

قصص قرآن

یا
تاریخ انبیاء

انزال من تأخیر النبیین

بمقام
دانشمند محترم: سیدماشم رسولی محلاتی

Title

Author

Accession No.

Call No.

**Borrower's
No.**

**Issue
Date**

**Borrower's
No.**

**Issue
Date**

2.4217

S.No:- 5,007

421

[illegible]

[illegible]

قصص قرآن

یا
نازل رحمتک
علیهم

انرا در مرتبه خاتم النبیین

تالیف

دانشمند محترم آقای حاج شیخ سید سید محمد

انتشارات علم اسلامیه

بازار شیرازی - جنب نوروزخان

حقوق طبع محفوظ

KASHMIR UNIVERSITY

Central Library

Acc. No

184269...

Dated

15-12-81

CA/83

2509
200

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مدتها بود اخوان محترم کتابچی فرزندان ارجمند سلاله السادات جناب آقای حاج سید محمود کتابچی پیشنهاد تألیف کتابی در حالات انبیاء و پیمبران الهی باین حقیر بی بضاعت کرده بودند و بعلمی از پذیرفتن آن تعلل میکردم و بنظر خودم تدوین چنین کتابی با تألیفات دیگری که قبلاً در این زمینه شده بود چندان لزومی نداشت، گذشته از اینکه بامشاغل زیادی که داشتم وضعف و نقاهتی که در اثر کسالت عارضه شده بود انجام آن برایم مشکل بود.

با اصرار زیادی که حضرات در این باره کردند بالاخره از دانشمند ارجمند و فاضل گرانمایه جناب آقای آقا شیخ علی اکبر ناطق نوری که پس از سالها تحصیل در حوزه علیّه قم اکنون در سلك و عاظم محترم تهران انجام وظیفه میکنند درخواست کردم، بعنوان كمك باین جانب دست بكار تدوین كتاب مزبور گردند و چنانچه نیازی بود حقیر هم نظارتی در آن بنمایم، معظم له نیز روی بستگی یا محبتی که با حقیر داشتند باین تقاضا پاسخ مثبت دادند اما پس از نوشتن مقدمه ای کوتاه و چند صفحه مختصر در احوالات حضرت آدم علیه السلام از ادامه آن - بواسطه مشاغلی که داشتند - معذرت خواسته و مجدداً انجام این کار بعهده خودم افتاد و روی قولی که در این خلال داده بودم ناچار شدم بتدوین آن اقدام نمایم.

بامشکلاتی که در پی نمودن این راه بنظر میرسید خدای تعالی این توفیق را عنایت فرمود که توانستم جلد اول آنرا از آغاز خلقت انسان تا پایان احوالات حضرت یعقوب

ویوسف علیه السلام باین صورت که می بینید جمع آوری کرده و در دسترس خوانندگان محترم قرار دهم، و از لطف خدای منان این امید را دارم که همچنان موفقم بدارد تا جلد دوم را نیز بهمین سبک بزودی بپایان رسانده و احوالات انبیاء سلف و پیغمبران مشهور قبل از اسلام را بتمامی در این مجموعه گرد آورده و از چاپ خارج گردد.

موضوعی را که در خلال تألیف کتاب تابدینجا متوجه شدم این بود که برخلاف آنچه تصور میشد و خیال میکردم با تألیفات دیگری که قبلاً در این زمینه شده است تألیف چنین کتابی لزومی ندارد، در ضمن تدوین نواقصی در تألیفات دیگر بنظر رسید که حتی المقدور سعی شد در این تألیف نواقص مزبور بر طرف گشته و توضیحاتی که لازم بود در داستانها داده شود، و امیدواریم با کوشش فوق العاده ای که در این باره کرده ورنجهایی را که متحمل شده ام کمکی به پیشرفت فرهنگ اسلامی و آشنا ساختن عموم هم زبانان ایرانی با احوالات پیغمبران بزرگوار الهی در شعاعی محدود و سطحی متوسط، نموده باشم، و رویهمرفته این عمل ناقابل مورد نظر و مقبول درگاه ولی الله الاعظم حضرت بقیه الله ارواحنا فداء قرار گرفته باشد.

ضمناً برای آنکه زحمتی هم که دانشمند محترم جناب آقای ناطق نوری در تدوین مقدمه کتاب کشیده بودند از بین نرود متن مقدمه ای را که ایشان نوشته بودند ذیلاً از نظر شما میگذرانیم:

نقش تاریخ در زندگی انسانها

تاریخ که شرح حال زندگی پیشینیان است یکی از مهمترین علل پیشرفت افراد و اجتماعات میباشد یعنی تاریخ گذشتگان و ملتها و اقوام گذشته است که میتواند آدمی را در شئون مختلف زندگی به پیش براند زیرا يك دانشمند سیاسی میتواند با سیر در زندگی نیاکان تجربیاتی بدست آورد تا در مشی سیاسی خود نیروئی برای مبارزه با مشکلات کسب نماید، همچنین يك دانشمند اقتصادی وقتی میتواند فقر

عمومی يك جامعه را بر طرف سازد و جمعیتی را از بحران اقتصادی نجات دهد كه اطلاع کافی از نحوه پیشرفتهای اقتصادی جوامع پیشرفته در اقتصاد داشته باشد و در اثر مطالعه زندگی آنان بدانند كه علل و انگیزه های پیشرفت آن جامعه چه بوده است؟ و یا بدانند آن جامعه ایكه باشكست اقتصادی رو برو شده علل انحطاط آنها چیست؟ و چرا دچار فقر اقتصادی شدند؟

و قابل انكار نیست كه تأثیر تاریخ در جنبه های اخلاقی بیشتر از جنبه های علمی و سیاسی است زیرا هر صفحه از زندگی نیاكان درس عبرت و پندی برای آیندگان است و بهترین آئینه مصفا برای جلوه گر نمودن معایب سیرت تاریخ است، و چنانچه زشتی های صورت در شیشه شفاف نمودار است پلیدی های سیرت هم در آئینه تاریخ هویدا است و نتیجه كردار پسندیده و یا ناپسند هر يك از نیاكان ماكه در صفحه تاریخ ثبت گردیده بهترین راهنمای اخلاقی برای ما خواهد بود تا جائيكه دانشمند بزرگ «اگوست كنت» درباره اهمیت تاریخ این چنین میگوید: «مردها بر زنده ها حكومت میکنند.»

شما اگر يك توجه به بهترین كتاب اخلاقی یعنی قرآن بكنید مشاهده خواهید نمود كه چگونه برای تهذیب اخلاق و ایجاد سیرت های پسندیده و نابودی سیرت های ناپسند به پند و شرح زندگی گذشتگان دست میزنند بطوريكه بیش از يك سوم این كتاب آسمانی اختصاص بشرح زندگی پیشینیان دارد، و در ذیل هر داستانی دانشمندان و مردان با فكر را بگرفتن نتیجه اخلاقی آن داستان گوش زد میکند، مثلاً در آخر سوره یوسف پس از شرح زندگی یعقوب و فرزندان و جریان عشق زلیخا به یوسف و تفصیل ارتقاء ظاهری یوسف از زندان به مقام سلطنت بایك جمله کوتاه میفرماید: «لقد كان فی قصصهم عبرة لاولی الالباب» (همانا در داستانهایشان پندیست برای انسانهای فهمیده و با خرد) و در جای دیگر بعد از شرح حال موسی علیه السلام و وقایعيكه در خلال مأموریتش برای راهنمایی فرعون واقع شده میگوید «أفلم یسیر وافی الارض فینظر و

کیف کان عاقبة الذین من قبلهم کانوا اکثر منهم وأشد قوة وآثراً فی الارض فما اغنی عنهم ما کانوا یکسبون» (آیادراین جهان گردش نکرده اند تا ببینند فرجام کسانی را که پیش از آنها بوده اند با تعداد و نیرو و آثار زیادتری که داشتند باز نتیجه کردار خود را دیدند و بانیروی خود نتوانستند جلو گیری از کیفر خدا بنمایند.)

علی (ع) نیز که مبین قرآن و کتاب ناطق می باشد برای آنکه اصحاب و یارانش را متنبه ساخته و آنان را به فضائل انسانی و نتایج ارزنده آن دعوت نماید و از رذائل اخلاقی و عواقب بدبخت کننده آن بازدارد، زندگی پیشینیان و علل عزت و ذلت آنان را برای اصحاب خود شرح میدهد، باشد که در اثر شنیدن تاریخ گذشتگان بخود آیند و از خواب خرگوشی بیدار شوند، و ملتی زنده و متحرک گردند! در خطبه قاصعه آنجا که پیروان خود را بمبارزه و جهاد و وحدت کلمه دعوت میکند به تاریخ گذشتگان یعنی فرزندان اسرائیل و اسحق استشهاد میفرماید و این چنین میگوید:

«اتخذتهم الفراعنة عبیداً فساموهم سوء العذاب و جرعوهم المرار فلم تبرح الحال بهم فی ذل الهلکة و قهر الغلبة لا یجدون حيلة فی امتناع ولا سبیلاً الی دفاع» ترجمه: فرعونیان آنان را به عبودیت و بردگی گرفتند و به سخت ترین عذاب گرفتارشان کردند و کاسه زهر آگین مشقت و بدبختی را به تدریج بآنها نوشاندند و بدین منوال در ذلت مرگ آسا و زیر یوغ استعمار فراعنه بسر میبردند هیچ حیلای برای نجات و راهی برای دفاع نداشتند.

سپس میفرماید وقتی بخود آمدند و تصمیم گرفتند و در برابر بیدادگری مبارزه کنند و آمادگی پیدا کردند تا مشمول عنایات الهی واقع شوند.

«جعل لهم من مضایق البلاء فرجاً فأبدلهم العز مكان الذل والامن مكان الخوف فصاروا ملوکاً حکاماً وائمة اعلاماً و قد بلغت الکرامة من الله لهم مالم یبلغ الامال الیه بهم» ترجمه: آنان را از گرفتاریهای سخت گشایش و رهائی داد و بآنها عوض ذلت و خواری ارجمندی، و عوض ترس آسودگی عطا فرمود تا جائیکه فرمانروایان و

پیشوایان مردم شدند و بیش از آنچه که انتظار میرفت بآنها از ناحیه خدا عزت و آقائی داده شد.

ملاحظه میفرمائید چگونه حضرت علی علیه السلام برای بیدار نمودن اصحاب خود تاریخ پیشینان را برای آنان شرح میدهد.

تاریخ پیامبران الهی

شکی نیست که توجه به تاریخ بهترین انسانها یعنی پیامبران الهی و بیان قصص انبیاء عالی ترین درس تربیت اخلاق است و میتوان بسیاری از ریزه کاری های زندگی فردی و اجتماعی را از مجاری تاریخ آنها بدست آورد، آری مطالعه تاریخ این رادمردان الهی و رجال باهدف است که درس شهامت و شجاعت و از خودگذشتگی و صبر و بردباری می دهد، و بانسانها می آموزند که در راه هدف چگونه باید استقامت ورزید و سردرگف گرفت و هزاران ناملایمات را تحمل نمود، تا طومار فساد و ستمگران و شرك و نفاق را درهم پیچید، و جامعه سعادت مندی بوجود آورد، لذا روش خود انبیاء در راه هدایت پیروانشان نقل قصص پیامبران سلف و تذکر دادن نکات زندگی آنان بوده است.

***

این بود مقدمه ای کوتاهی که معظم له نگاشته بودند، و ما عیناً بعنوان تقدیر از زحمتی که کشیده بودند آنرا درج کردیم.

و اینك چند تذكر

۱- ماسعی کرده ایم در داستان انبیاء الهی، بیشتر آیات کریمه قرآنی را که در هر داستان آمده است ترجمه آنها را در ضمن حالات آنان ذکر کنیم. و برای اینکه از متن تواریخ و روایات و نوشته های خودمان جدا و ممتاز باشد ترجمه آیات را همه جا

در میان علامتی باینصورت «...» قرارداده و گاهی که جمله یا کلمه‌ای احتیاج بتوضیح داشته آن قسمت توضیحی را در همان ضمن مابین پرانتز (...) قرارداده‌ایم تا با ترجمه آیه مخلوط نشود.

۲- بجز آیات کریمه قرآنی ما بیشتر از روایات و احادیثی که از ائمه بزرگوار اهل بیت علیهم السلام در احوال پیغمبران رسیده است استفاده کرده و در صدر هر حدیث غالباً نام راوی حدیث و کتابی که حدیث را از آن نقل کرده‌ایم ذکر شده است. و البته روایات ضعیف و یاروایاتی که بر تقیه و سایر محملها حمل شده است در این زمینه زیاد رسیده که ما در هر جا اینگونه روایات را نقل کرده‌ایم بضعف و یا صدور از روی تقیه و یا محملهای دیگری که داشته اشاره کرده و تذکر داده‌ایم.

۳- ما برای تألیف این مجموعه از کتابهای بسیاری استفاده کرده‌ایم که اگر میخواستیم در هر جا مطابق رسم و معمولی که بسیاری از مؤلفین دارند - برای هر مطلبی که نقل کرده‌ایم همانجا دریاورقی نام مدرک آنرا ذکر کنیم قسمت زیادی از صفحات ما و وقت شما را میگرفت، و بهتر آن دیدیم که نام همه مدارک را یکجا در همین مقدمه ذکر کنیم و مواردی که بنظر ما در خود کتاب نیز احتیاج بذکر مدرک داشت در همان متن کتاب نام مدرک و یا گوینده آن را ذکر کردیم.

و اینك نام کتابهایی که ما در تدوین این مجموعه از آنها استفاده کرده‌ایم :

۱- قرآن کریم

۲- نهج البلاغه تألیف سید شریف رضی (ره)

۳- تفسیر مجمع البیان تألیف مرحوم علامه طبرسی (ره)

۴- تفسیر نور الثقلین تألیف شیخ عبدعلی حویزی

۵- تفسیر عیاشی

- ۶- تفسیر علی بن ابراهیم
- ۷- تفسیر المیزان تألیف استاد علامه طباطبائی مدظله العالی
- ۸- تفسیر مفاتیح الغیب امام فخر رازی
- ۹- تفسیر روح البیان شیخ اسماعیل حقی
- ۱۰- اصول و روضه کافی تألیف ثقة الاسلام کلینی (ره)
- ۱۱- بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی (ره)
- ۱۲- کتاب علل الشرایع تألیف شیخ صدوق (ره)
- ۱۳- کتاب خصال « « « «
- ۱۴- اکمال الدین « « « «
- ۱۵- امالی « « « «
- ۱۶- تاریخ مروج الذهب تألیف علی بن حسین مسعودی
- ۱۷- اثبات الوصیه « « « «
- ۱۸- تنزیه الانبیاء سید مرتضی (ره)
- ۱۹- تاریخ طبری
- ۲۰- کامل التواریخ ابن اثیر جزری
- ۲۱- تاریخ یعقوبی
- ۲۲- دائرة المعارف فرید وجدی
- ۲۳- سیره ابن هشام
- ۲۴- قصص الانبیاء عبدالوهاب نجار
- ۲۵- قصص قرآن بلاغی وفرهنگ آن
- ۲۶- اعلام قرآن دکتر خزائی
- ۲۷- مفردات راغب اصفهانی

٢٨ - مجمع البحرين

٢٩ - لسان العرب

٣٠ - المنجد

٣١ - لغت نامه دهخدا

٣٢ - فرهنگ عميد

چند تذکر

۱- این کتاب در شرح حال پیمبران و انبیاء بزرگواری است که خدای تعالی در قرآن کریم نامشان را ذکر فرموده، و بجز یکی دو مورد، شرح حال انبیاء دیگر الهی که نامشان در قرآن مذکور نیست ذکر نشده است.

۲- ترجمه آیات کریمه قرآنی همه جا در میان گیمه - به این علامت « - گذارده شده تا از متن کتاب متمایز باشد.

۳- در پاره‌ای از جاها که در ترجمه آیات یا احادیث نیازمند توضیح بودیم و از نظر فنی ذکر آن در پاورقی صحیح نبود توضیح را در میان پرانتز - به این علامت ( ) - در متن قرار دادیم تا از اصل ترجمه آیه و حدیث جدا باشد.

۴- کتابهایی که ما در تدوین این تاریخ از آنها استفاده کردیم بسیار بود که نام عمده آنها را در مقدمه برای شما ذکر کردیم، و رویهمرفته آنچه بیشتر مورد استفاده ما بود کتابهای حدیثی مانند کتب اربعه، و کتابهای شیخ صدوق (ره) و کتاب بحار الانوار مرحوم مجلسی بود، و مندرجات این کتاب بیشتر از روی همان احادیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و یا ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین روایت شده بود تنظیم و تألیف گردید.

۵- بسیار خورسند میشویم اگر خوانندگان محترم بذل لطف فرموده و تذکراتی که بنظرشان سودمند و بمورد است بوسیله ناشر ارجمند بما اطلاع دهند تا اگر بجا بود در چاپهای بعدی اصلاح شود، و بدینوسیله ما را مرهون محبتهای خویش فرمایند.

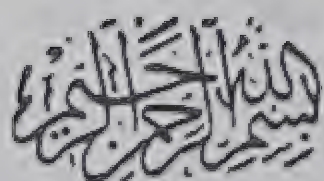

خواننده محترم :

جلد اول این کتاب به احوالات حضرت یوسف علیه السلام پایان یافت و جلد دوم از تاریخ حضرت ایوب شروع میشود و با احوالات حضرت عیسی علیه السلام پایان مییابد و شرح حال حضرت رسول خدا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله انشاء الله در جلد دیگری در ضمن احوال چهارده معصوم که قرار است پس از اتمام چاپ این جلد تألیف شود، نگارش خواهد یافت.

مؤلف

آغاز آفرینش انسان

سالهای متمادی یا قرنهای بسیاری که تنها خدایمیداند چه اندازه بوده برای این جهان بی کران گذشته که جز خدای بزرگ و آفریننده آن موجودی نبود سپس مشیت ازلی حقتعالی تعلق گرفت که موجودی یا موجوداتی بیافریند و بدینمنظور آسمانها و زمین و ستارگان دیگر را آفرید و آنها را در این فضای بیکران معلق فرمود، و در اینک که آسمانها قبل از زمین خلق شده؟ و اساساً اولین مخلوق چه بوده؟ و از عمر این آسمان و زمین و سایر موجودات جاندار و غیر جاندار چقدر میگذرد و زمین چیست و چگونه ایجاد شده؟ و نخستین موجود زنده چگونه در آن پدید آمد؟ ما نمیدانیم و هنوز نظر قاطعی درباره هیچکدام از سؤالات فوق ابراز نشده و شاید قرنهای دیگری هم بر عمر بشر بگذرد و نتواند جوابی قطعی برای آنها بدست بیاورد و یا اصلاً اقرار به عجز خود در اینباره بکند.

جان فقر میگوید :

«مسئله پیدایش ماده ، اصولاً مسئله ای است که بیرون از قلمرو تحقیقات و تفکرات»
«ثمر بخش است ، بایستی ماده را مفروض و موجود پنداشت و از آنجا جریان آفرینش»
«کائنات را تعقیب کرد».

دیگری میگوید:

«مسئله پیدایش حیات یکی از جالبترین مسائل علوم طبیعی است ، اما با وجود»
«تحقیقات فراوانی که درباره آن بعمل آمده هنوز حل نشده است چنانکه کریسی مورین»
«استاد سابق آکادمی علوم در نیویورک میگوید : در اسرار پیدایش حیات نکته ایست»
«که دانشمندان از درک آن عاجز مانده اند و بواسطه فقدان دلیل نسبت به توضیح آن»
«سکوت اختیار کرده اند ، چگونگی پیدایش حیات آنچنان مرموز و عجیب است که»

«از فهم متعارف خارج می‌باشد، و حتی دانشمندترین علمای علم الحیات نیز در مقابل»
 «اسرار آن متحیر مانده‌اند. یکنفر دانشمند ممکن است نتواند به معجزه و خرق عادت»
 «عقیده داشته باشد اما در عین حال بر اثر تجربیات خود و آزمایش دیگران بچشم»
 «می‌بیند که همه موجودات اینجهان از يك سلول ذره‌بینی سرچشمه می‌گیرند و بتدریج»
 «رشد و نمو می‌کنند، باین سلول اولیه حیات، قدرت عجیبی تفویض شده است که»
 «با سرعتی وصف ناکردنی به‌توالد و تناسل پردازد، و تمام سطح زمین و گوشه‌ها»
 «و زوایای آنرا با هزاران نوع و شکل موجودات زنده پر نماید.»

بدنبال این تحولات و پس از خلقت آسمانها و زمین و سایر موجودات خدای سبحان
 اراده فرمود سرآمد مخلوقات و اشرف آنها یعنی انسانرا بیافریند و او را خلیفه و
 جانشین خویش گرداند و زمین را جولانگاه او سازد و بدین منظور بفرشتگان خود فرمود:
 «من در زمین جانشینی قرار میدهم» فرشتگان گفتند: «در زمین کسی را قرار
 میدهی که تباهی کند و خونها بریزد و ماتورا بپاکی می‌ستائیم و تقدیس گوئیم» خداوند
 در جواب گفت: «من چیزی میدانم که شما نمیدانید».

علت اعتراض و ایراد فرشتگان :

حالا آیا به چه علت این سخن را گفتند؟ و روی چه سابقه‌ای انسانرا به افساد در
 زمین و جنگ و خونریزی منسوب داشتند؟ و آیا اساساً این کلام از آنها بعنوان
 پرسش صادر شد یا بعنوان اعتراض؟ نظریات گوناگونی اظهار شده و در روایات ائمه دین
 علیهم السلام نیز علت‌های مختلفی برای آن ذکر شده است و از روی هم رفته آنها بدست
 می‌آید که این سخن نه بعنوان اعتراض و ایراد و چون و چرای در کار خدا و عیب جوئی
 بر آدمیان و نظیر آن صادر شده است، زیرا فرشتگان بندگان فرمانبردار خدایند و
 فکر گناه و نافرمانی هم بخاطرشان خطور نمی‌کند تا چه رسد بخود گناه بلکه منظورشان
 کشف حقیقت و اطلاع از حکمت این خلقت و آفرینش بود و میخواستند علت آنرا
 بفهمند، نه اینکه ایرادی بکار خدا کنند، منتهی این سؤال باقی میماند که چرا برای
 کشف حقیقت و فهم علت در خلقت این موجود این جمله را اظهار کرده و گفتند:

«میخواهی کسی را در زمین قرار دهی که فساد میکند و خونها میریزد» و از کجا این سابقه را داشتند و میدانستند که این ذریه و نسل انسان در زمین فساد و خونریزی میکند؟ و برای این سؤال نیز چند جهت ذکر شده :

۱- چون خدای تعالی به آنها خبر داد «من در زمین جانشینی قرار میدهم...» فرشتگان که خبردار شدند انسان موجودی است زمینی و مادی و مرکب از غضب و شهوت و دنیا هم دنیای تراض و مدارای جهات محدود و پراز مزاحمت است پی بردند که ادامه حیات برای چنین موجودی در میان افراد دیگر و در میان این چنین محیطی خواه و ناخواه منجر به فساد و خونریزی خواهد شد.

۲- پیش از خلقت این انسان افراد دیگری از جنیان یا انسانهای پیش از خلقت آدم در روی زمین زندگی میکردند که آنها به افساد و خونریزی و جنگ بایکدیگر اقدام کرده و بالنتیجه منقرض گشتند، یا فرشتگان الهی مأمور شدند تا بزمین آمده و آنها را نابود کنند، و حتی بعضی معتقدند که شیطان نیز از آنها بود که پس از انقراض آنها، فرشتگان او را به آسمان بردند، و در میان خود جای دادند، و فرشتگان روی آن سابقه ای که از فساد و خونریزی افراد ماقبل خلقت انسان داشتند این سخن را گفتند، و بصورت اعتراض بدرگاه پروردگار زبان گشودند، و برای این قول شواهدی نیز در روایات بچشم میخورد.

۳- خدای سبحان وقتی که فرشتگان را از اراده خویش آگاه ساخت و بدانها فرمود «من در زمین خلیفه ای قرار میدهم» فرشتگان پرسیدند: این خلیفه کیست و رفتارش چگونه است؟ خدای تعالی ضمن معرفی این خلیفه از افساد و خونریزیهای نیز که در روی زمین میکنند آنها را با خبر ساخت، در اینوقت بود که فرشتگان گفتند «أجعل فیها من یفسد فیها...».

۴- ممکن است روی هیچ سابقه ای این حرف را نزده باشند بلکه میخواستند تا بدینوسیله مقام خلیفه الهی و جانشینی حق را در روی زمین بخود اختصاص دهند، و این افتخار را نصیب خود سازند، و از اینرو بدنبال آن گفتند: «و نحن نسبح بحمده و

نقدس لك» وما پیوسته تورا تسبیح گفته و پیاکی میستائیم...!.

و بهر صورت سؤال آنها گذشته از اینکه جنبه نافرمانی و ایراد نداشت بلکه محتمل است روی عشق و علاقه‌ای بود که بحق تعالی داشتند و میخواستند تا بهر وسیله‌ای شده جلوی نافرمانی خدا و معصیت را بگیرند، و مانع شوند از اینکه موجودی در زمین خلق شود که علم مخالفت با خدای بزرگ را برافراشته و در صدد طغیان و سرکشی بر آید... و شاید این هم که گفتند «ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك...» یعنی خدایا هر چه تسبیح و تقدیس بخواهی ما خودمان انجام می‌دهیم و نیازی نیست تا موجودی دیگر را باین منظور خلق کنی، چون ممکن است این موجود به فساد و خونریزی دست بزنند.

اما هیچ خبر نداشتند که آغاز این مخالفت و نافرمانی با خدا از میان خود آنها شروع خواهد شد و در بین آنها فردی چون عزازیل - که بعداً به ابلیس موسوم گردید - وجود دارد که غریزه خودخواهی و تکبر او را به نافرمانی با خدا وادار خواهد نمود، و از این رو بسیاری از دانشمندان و اهل تفسیر احتمال داده‌اند که معنای اینکه خدا در پاسخشان فرمود «انی اعلم مالا تعلمون» - من چیزی میدانم که شما نمیدانید - همین بود که شما از ضمیر دل افراد متظاهری چون ابلیس که در میان شما بخوبی زندگی میکنند و بهترین عبادتها و تسبیح و تقدیس‌ها را انجام میدهند خبر ندارید و نمیدانید که او فردی متکبر و حسود و خودبین است و همین تکبر و خودبینی او را بنا فرمائی و رانده شدن از درگاه من وادار میکند، و آنچه در باطن دارد ظاهر و آشکار می‌سازد.

پاسخی که خدا به فرشتگان داد :

و بهر حال خدای سبحان در پاسخ فرشتگان فرمود : «انی اعلم مالا تعلمون» - من میدانم آنچه را شما نمیدانید - یعنی شما از این آفرینش و خلقت این موجود بی خبرید، حالا آیا منظور حق تعالی این بود که :

- شما همین اندازه افسادی و خونریزی از ایشان در ظاهر مشاهده میکنید اما

خبر ندارید که چه بندگان خالص و شایسته‌ای، و چه مردان یارسان و بزرگی، و چه دانشمندان ارجمند و پیر قیمتی در میان اینها بوجود خواهد آمد، که عالیت‌ترین فرد شما یعنی جبرئیل امین هم نمی‌تواند بمقام و مرتبه او برسد و «لودنوت انملة لا حترقت»^۱ می‌گوید. و رویهم‌رفته مصلحت خلقت این موجود به مراتب بیش از مفسده‌اش خواهد بود، و خیرات بسیاری که از این موجود بمنصه ظهور میرسد رویهم‌رفته جبران شرور و مفاسدش را میکند؟

— و یا اینکه منظور فرشتگان — چنانچه در فصل قبل گفته شد — این بود که میخواستند خود بمقام خلیفه الهی حقتعالی نائل گردند و در زمین ساکن شوند، و خدای سبحان بطور سربسته بآنها جواب داد: که شما مصلحت خود را نمیدانید و من بهتر میدانم که چه کسی باید در آسمان و چه موجودی در زمین ساکن گردد.

— و یا همان‌طور که در بالا اشاره شد خداوند باین جمله بآنها فهماند که نگاه باین تسبیح و تقدیس ظاهری و عبادتهای صوری خود نکنید که در وقت آزمایش و امتحان معلوم خواهد شد آثرائی را که شما عابدترین خود میدانید، و از مواعظ آنها استفاده نمی‌کنید نمی‌توانند در برابر يك غریزه تکبر خود را حفظ کنند و نافرمانی مرا خواهند کرد.

— و یا اگر آن نیروی شهوت و غضبی را که در وجود اینها قرار داده‌ام در شما قرار دهم آنوقت می‌فهمید که قدرت تقوی و پرهیز شما از گناهان و نافرمانی چه اندازه اندک است، و چه قدر ناتوان و ضعیف خواهید بود.

— و یا اصلاً هیچکدامیک از اینها منظور نبود و خدا میخواست آنها را از دخالت در کارهای خود و ایراد و اعتراض بازدارد، و بدانها بفهماند که مصلحت شما در سکوت است، و شماها نمیتوانید به اُسرار کار من واقف گردید!

اینها وجوهی است که گفته‌اند، و حقیقت بر ما معلوم نیست، اما هر چه بود

۱ — این جمله را چنانچه معروف است جبرئیل در شب معراج به پیغمبر اکرم عرض کرد.

اگر يك سرموی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم

فرشتگان با این جمله فهمیدند که گویا جای چنین سؤال و اعتراضی نبوده و شاید خطائی در این مورد از آنان سر زده باشد، و از این رو در صدد جبران برآمده - و بنا بر بعضی از روایات - سالها به استغفار و توبه مشغول شدند و از خطای خود آمرزش خواستند^۱. و در اولین فرصت نیز زبان بعدرخواهی گشوده و در مقام تنزیه حقتعالی برآمدند و بهمین منظور گفتند: «پروردگارا تو منزهی و ماجز آنچه تو تعلیممان کرده ای علمی نداریم و برستی که تو دانا و فرزانه ای». بشرحی که پس از این خواهد آمد.

آغاز آفرینش آدم علیه السلام و نافرمانی شیطان

پس از این گفتگوی اجمالی که میان خدای تعالی و فرشتگان گذشت خداوند آغاز بخلق آدم ابوالبشر و سرسلسله نوع بشر فرمود، و چنانچه در قرآن کریم بدان تصریح شده انسان را از گل آفرید و سپس در آن از روح خویش دمید^۲ و به دنبال

۱ - شیخ صدوق (ره) در کتاب علل الشرایع از امام هشتم علیه السلام روایت کرده که فرمود: علت طواف خانه کعبه آن بود که چون فرشتگان در پاسخ خداوند که فرمود «انی جاءل فی الارض خلیفه» گفتند «أتجعل فیها من یفسد فیها...» از کار خود پشیمان شده و آنرا گناه خود دانسته و بعرش پناهنده شدند و زبان بعدرخواهی و استعاده گشودند، خدای سبحان نیز خواست تا در روی زمین بندگان همانند آنها خدا را پرستش کنند از این رو دستور بنای خانه کعبه را صادر فرمود.

و در حدیث دیگری از امام چهارم علیه السلام روایت کرده که فرمود: فرشتگان هفت هزار سال با طواف عرش الهی پناه بردند تا خدا توبه شانرا پذیرفت و در آسمان چهارم بیت المعمور را برای عبادت و طواف ایشان قرارداد و آنرا جایگاه امن و امان ساخت. چنانچه بیت الحرام و خانه کعبه را در زمین برای مردمان جایگاه امن و امان و محل عبادت و طواف ساخت.

۲ - چنانچه در بالا اشاره شد قرآن کریم نسل انسانرا نسل جداگانه و مستقلی میدانند که سرسلسله آنها آدم ابوالبشر بوده و او را نیز از خاک آفریده است و موضوع تبدیل انواع که چند سال است در اروپا مورد بحث قرار گرفته و روی آن انسانرا نوع کاملی از سایر حیوانات فرض کرده و نسل انسانرا بمیمون یا نوعی از ماهیها رسانده اند پایه و اساس علمی ندارد، و فرضیه ای بیش نیست که اتفاقاً عمر زیادی هم نکرد و هنوز چند سالی از ظهورش نگذشته بود که مردود شناخته شد و مانند بسیاری از فرضیه های دیگر در زوایای کتابها و کتابخانه ها مدفون گردید، و چون تحقیق بیشتر در این باره از وضع تدوین این کتاب بیرون است. بهمین چند جمله اکتفا کرده و اگر مایل به

این جریان فرشتگان را مأمور کرد که بآدم سجده کنند و آنها نیز همگی بجز ابلیس بر آدم سجده کردند و فرمان الهی را انجام دادند.^۱ تنها شیطان بود که تکبر کرد و با از روی حسدی که بمقام آدم برد از انجام این فرمان سرپیچی نمود و تا روز رستاخیز رانده درگاه الهی گردید.

و چون خدای سبحان علت این سرپیچی و تمرد را از وی پرسید و فرمود: «چه چیز مانع سجده تو شد؟» گفت: «من از او بهترم چون مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل خلق کرده‌ای.» و با این سخن از روی خصلت نکوهیده و نفرت انگیزی که در درون وی زبانه کشیده بود پرده برداشت و تکبر و سرکشی خود را آشکار ساخت.

«آری بعضی از صفات مذمومه بقدری در بدبختی انسان مؤثر است که يك اظهار وجود و يك خود نمائی چند دقیقه‌ای یا چند ثانیه‌ای آنها سرمایه سعادت و هستی معنوی

→ بادامه تحقیقات در این مورد باشید باید بکتابهای مفصلی که در رد فرضیه داروین و نظریه نشو و ارتقاء نوشته شده مراجعه کنید.

۱- آنچه در اینجا مورد بحث جمعی از مفسران و دانشمندان قرار گرفته این مطلب است که این سجده فرشتگان برای آدم علیه السلام چگونه سجده‌ای بود؟ در صورتیکه سجده برای غیر خدا جایز نیست؟ و اجمال پاسخهایی که داده‌اند این است که سجده عبادت ذاتی نیست - چنانچه برخی خیال کرده‌اند - بلکه سجده بمعنای غایت خضوع و احترام برای موجود برتر است، منتهی اگر این خضوع و احترام بعنوان پرستش صورت گیرد باید برای خدا باشد، و اما اگر تنها بخاطر احترام شخص بزرگ و برتری باشد بخصوص که خدای تعالی هم بدان فرمان و دستور دهد دلیلی بر حرمت و عدم جواز آن وجود ندارد.

و گذشته از اینکه ممکن است کسی بگوید: سجده در اینجا برای خدا بود منتهی فرشتگان مأمور شدند که آنرا بدستور پروردگار متعال روبه آدم ابوالبشر انجام دهند تا در ضمن احترامی هم از او کرده باشند، و سر تسلیم و خضوع در پیشگاه او فرود آورده بعظمت مقام او پی ببرند، و این مانند آنست که بما دستور داده‌اند نماز را روبه قبله بخوانیم و ما نیز که مطابق دستور روبه قبله نماز میخوانیم نه آنستکه قبله و خانه کعبه را مسجود و معبود خود قرار دهیم بلکه برای خدا بدانسو نماز میخوانیم، چنانچه در داستان سجده برادران یوسف نیز که در قرآن کریم آمده و انشاء الله در جای خود مذکور خواهد شد بدینصورت بوده ولی پاسخ اول از جهاتی بهتر و از برخی اشکالاتی که شده سالمتر است. والله اعلم.

«انسان را بر باد میدهد و زحمات چندین ساله و بلکه مجاهدتهای طولانی و پرمشقت
 «قرنهایی را از بین میبرد.» علی علیه السلام در همین باره در خطبه قاصعه میفرماید:
 «فاعتبروا بما كان من فعل الله بابلis اذا حبط عمله الطويل وجهده الجهد - وقد
 كان عبد الله ستة آلاف سنة لا يدري أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة - عن كبر ساعة
 واحدة»

— از رفتاری که خداوند درباره ابلis انجام داد عبرت گیرید که عبادتهای
 طولانی و کوششهای بسیار زیاد او را بخاطر تکبر یکساعت از بین برد و تباه ساخت،
 همان شیطانی که شش هزار سال عبادت خدا را میکرد، سالهایی که معلوم نیست از سالهای
 دنیا بود یا از سالهای آخرت.

جلال الدین رومی در این باره گفته :

ابتدای کبر و کین از شهوت است	راسخی شهوت از عادت است
چون ز عادت گشت محکم خوی بد	خشم آید بر کسی کت واکشد
چونکه کرد ابلis خو با سروری	دید آدم را بتحقیر از خری
که به از من سروری دیگر بود	تا که او مسجود چون من کس شود
سروری چون شد دماغت را ندیم	هر که بشکستت شود خصم قدیم
در جای دیگر گوید :	

ور حسد گیرد تو را ره در گلو	در حسد ابلis را باشد غلو
کو ز آدم ننگ دارد از حسد	با سعادت جنگ دارد از حسد
عقبه زین صعب تر در راه نیست	ای خنك آن کش حسد همراه نیست
این حسد خانه حسد آمد بدان	کز حسد آلوده گردد خاندان
خانمانها از حسد گردد خراب	باز شاهی از حسد گردد غراب
خاك شو مردان حق را زیر پا	خاك بر سر کن حسد را همچو ما

آری سرکشی و تمرد و یا حسدی که بمقام آدم برد او را از درگاه پر فیض الهی
 محروم ساخت و رانده درگاه الهی ساخت و برای همیشه مطرود رحمت حق گردید

و این فرمان درباره اش صدور یافت .

«فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتی الی یوم الدین».

شیطان که ناگهان متوجه شد همه رنجها و مشقتها را که از راه عبادت و پرستش کشیده بود تا بمقام قرب حق تعالی برسد از بین رفت نومیدانه معروض داشت «پروردگارا حال که چنین است پس مرا تا روز بازپسین مهلت بده و زنده ام بگذار!» خدای تعالی قسمتی از حاجتش را برآورده بدو فرمود :

«تو تا آنروز معین مهلت داری و زنده خواهی ماند».

اما از آنجا که منشأ همه این بدبختیها و اساس همه خواریهائی را که دچار شده بود از وجود آدم میدانست و بالعیان مشاهده کرده بود که سجده نکردن بآدم سبب آنهمه بدبختی او گردید کینه او و فرزندانش را بر دل گرفت و عداوت آنها برای همیشه در قلبش جایگیر شد، و حتی نتوانست خودداری کند و بالاخره دشمنی خود را اظهار نمود و پس از اینکه خداوند درخواستش را پذیرفت پرده از روی کینه قلبی خود برداشت و بلکه خدا را نیز در اینباره مقصر دانست و گفت :

«حال که مرا گمراه کردی من هم بر سر راه راست تو در کمین آنها می نشینم و (راه را برایشان می بندم و برای گمراه ساختنشان) از پیش رو و پشت سر و قسمت راست و چپشان بر آنها درآیم. (و بهر ترتیبی شده گمراهشان سازم) و خواهی دید که بیشترشان شرط سپاس تو را نخواهند گذارد» و برای این منظور از هر وسیله ای استفاده خواهم کرد، و انواع جنایات و کارهای بد را برایشان بخوبی جلوه دهم و با وعده و نوید آرزو-مندشان میکنم تا جائی که بتغییر خلقت خدا و ادارشان کنم ...

تنها بندگان با اخلاص تو آنند که از گمراهی من درامانند و مرا بدانها راهی نیست، و گرنه مابقی آنها را همه شان را اغوا کرده و گمراه خواهم ساخت.

خدای متعال نیز برای آنکه آدم و فرزندان او دچار اغواءات شیطان نشوند آنها را هشدار داد و در جاهای بسیاری متذکرشان کرد که شیطان دشمن آشکار شماست مواظب باشید شما را از راه بدر نکند و (چنانچه خود بدبخت گردید) سبب بدبختی

شما نشود و بدست او بشقاوت نیفتید «و این را بدانید که وعده‌های شیطان دروغ است، و جز بکارهای زشت و منکر و ادا نکنند» و این مضمون را در چند جا تکرار کرد:

«ولا یصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین»

و بلکه بزبان پیامبران خود و در جهان دیگری از آنها پیمان گرفت که پیروی و پرستش شیطان را نکنند، و از راه راست دست نکشند و دشمن آشکار خود را از یاد نبرند و این پیمان را به پیغمبر بزرگوار اسلام وحی فرمود و بیادشان آورده چنین گفت:

«آیا ای پسران آدم بشما نسپردم که شیطان را پرستش نکنید که وی دشمن آشکار شماست...»!

و از آنسو شیطان و پیروانش را از دوزخ و عذابهای سخت روز جزا بیم داده و فرمود: «بدان که محققاً جهنم را از تو و پیروانت پر خواهم کرد... و گمراهانی که از تو پیروی کنند وعده گاه همگی شان دوزخ خواهد بود... و همگی بدانند که حزب شیطان آنها مردمان زیانکاری هستند».

تعلیم اسماء

جریان سؤالی که فرشتگان در مورد خلقت انسان از خدا کردند و پاسخی که شنیدند و پس از آن داستان خلقت آدم و مأمور شدن فرشتگان به سجده بر او و سرپیچی کردن ابلیس و جریانات دیگر گذشت، و خدای تعالی به دنبال آفرینش انسان روی حکمت و صلاحی که خود می دانست اراده فرمود تا پرتوی از نور علم خویش را بدلوی تابش دهد و بهمین منظور اسماء را بوی تعلیم فرمود و نامهای بارموز و حقایقی را بدو یاد داد و امانتی را که آسمانها و زمینها و حتی فرشتگان تاب تحمل آن را نداشتند بردوش او گذارد و ضمناً بدین وسیله پاسخ مشروح دیگری هم بفرشتگان خود که می خواستند بهر از این خلقت پی ببرند داده و سبب آنهمه عظمت و بزرگی این مخلوق را بآنها شناساند.

حالا آیا آن اسمائی که بوی تعلیم فرمود چه بود؟ و آیا نامهای معینی بود یا

تمام نامها - از هر موجود و هر چیز و هر زبان تا روز قیامت - و از این گذشته برآستی تنها یاد گرفتن این نامها - هر چه بود - سبب آن همه عظمت و بزرگی انسان گردید، یا منظور از اسماء نه تنها یاد گرفتن اسم و لفظ بود بلکه خواص و رموز و معانی آنها را خداوند بوی یاد داد زیرا آگاهی از لفظ تنها که چندان فضیلتی ندارد .

- و یا تمام آنچه آدم و فرزندان او تا روز قیامت بدان احتیاج دارند اعم از خوراکیها و پوشاکیها و صنایع و لغات و سایر چیزها.

- و یا منظور از اسماء: موجودات - و باصطلاح مسمیاتی - بودند که دارای حیات و عقل و شعور و درك بودند و در پس پرده غیب الهی محجوب و پنهان بودند که خداوند آدم را از وجود آنها مطلع گردانید، و حقیقت آنرا برای آدم منکشف ساخت...
اختلاف است؟

هر چه بود که خداوند انسان را بمقام علم و دانش و اطلاع و آگاهی از رموز و حقائق مفتخر ساخت و عظمت و استعداد او را بمنصه ظهور رسانید و سپس آن حقائق و رموز یا آن افراد پاک و مقدس را بر فرشتگان عرضه کرد و فرمود: «اگر راست می گوئید مرا از اسماء اینها خبر دهید؟»

و آنها در پاسخ عجز، خود را اظهار کرده و ضمناً فرصتی بدست آوردند تا از ایراد و اعتراض قبلی خود نیز پوشش بخواهند و از این رو گفتند: «منزهی تو پروردگارا ما جز آنچه را تو به ما آموخته ای علمی نداریم و برآستی که توئی دانا و حکیم»
خدای تعالی نیز برای اینکه بگوشه ای از اسرار کار خود آنها را واقف سازد و حکمتی از حکمت های خلقت خود را درباره انسان بآنان یادآور شود و علت امتیاز او را در بودن منصب خلیفه الهی باز نماید فرمود: «مگر بشما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را میدانم و آنچه آشکار گردید و هر چه را نهان داشتید آگاهم».

آدم خاکی زحق آموخت علم	تا بهفتم آسمان افروخت علم
نام و ناموس ملك درهم شکست	کوری آنکس که باحق در شك است

خلقت حواء

و بدین ترتیب آدم ابوالبشر آفریده شد و مسجود فرشتگان گردید و به این مقام و شخصیت بزرگ نائل آمد که شایسته منصب خلیفه‌اللهی حق شد، اما برای ادامه زندگی احتیاجاتی داشت، وقوا و غرایزی که روی حکمت الهی در وجودش نهفته شده بود نیازمندیهای دیگری برایش بوجود آورد، و از طرفی منظور و هدف از این خلقت پر ارزش و با اهمیت و امتیازاتی که بدو داده شد تنها شخص آدم ابوالبشر و آن يك فرد بالخصوص نبود، بلکه خدا می خواست تا از او نسلهای دیگر و انسانهای بیشتری را بوجود آورد و ارزش واقعی و گوهر اصلی این نوع خلقت را در میان افراد با تقوی و بندگان با اخلاص خود بفرشتگان بنمایاند و انجام این منظور احتیاج بخلقت فرد دیگری از این نوع داشت تا زوج وی گردد، و نسل آدم از آن دو در جهان ازدیاد پیدا کند.

گذشته از اینکه حضرت آدم از تنهایی رنج می برد و همدم و مونس میخواست تا موجب آرامش دل و سکونت و آسایش جان او شود و از تنهایی برهد. و روی هر جهت که بود خدای تعالی «حواء» را از زیادی همان گلی که آدم را از آن خلق فرموده بود خلق کرد و جان و روح در کالبدش دمید و همانند خود آدم خلقتش را کامل گردانید.

و در خبری است که او را از آدم آفرید و چون مردان از آب و گل خلق شده اند همت و هدفشان رسیدن به همان آب و گل (و ازدیاد آن) است، و زنان چون از مردان آفریده شده اند همت و منظورشان مردان است (یعنی حتی المقدور باید آنها را از معاشرت با مردان حفظ کرد).

و بهر صورت حواء نیز خلق شد و با خلقت وی آدم ابوالبشر احساس آرامش و سکونتی در دل خود کرد و از وحشت تنهایی رهایی یافت اما احتیاج بخوراک و پوشاکی و لباس و مسکن داشتند، خدای تعالی برای برطرف کردن این نیازمندیها و فراهم ساختن انواع نعمتها، سکونت در بهشت را برای آنها مباح و آزاد فرمود و بدین منظور

خطاب زیر را صادر فرمود :

«یا آدم اسکن انت وزوجك الجنة وکلامنهار غدا حیث شئتما ولا تقربا هذما الشجرة فتكونا من الظالمین».

— ای آدم تو و همسرت در بهشت مسکن گزینید، و از خوراکیهای آن (و هر جای آن) خواستید بفرمایید و خوشی بخورید ولی باین يك درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید شد.

و ضمناً خداوند بآندو گوشزد فرمود که کینه و عداوتی را که ابلیس از شما در دل دارد فراموش نکنید و از دشمنیش غافل نشوید و مواظب باشید کاری نکنید که شما را از بهشت بیرون کند.

«فقلنا یا آدم ان هذا عدوك ولزوجك فلا یخرجنكما من الجنة فتشقی»

آدم و حوا در بهشت

آدم و حواء بدنبال این فرمان و یا اجازه ای که از طرف پروردگار سبحان صادر شد در بهشت مسکن گرفتند و از انواع نعمتها و لذات بهشتی بهره مند شدند، و بدون هیچگونه رنج و تعبى روزگار خود را بسر میبردند، نه ب فکر گرسنگی بودند و نه از برهنه ماندن ترس داشتند، نه تشنه می شدند و نه از سرما و گرما واهمه داشتند چون خدا به آدم فرموده بود : «تورا در بهشت این نعمت هست که نه گرسنه میشوی و نه برهنه، نه تشنه خواهی شد و نه آفتاب زده».

شیطان که همه بدبختیهای خود و رانده شدن از درگاه پرفیض الهی را از ناحیه آدم می دانست، و چنانچه گفتیم کینه او را بسختی در دل گرفته بود و در صدد بود تا به هر قسمی که ممکن است موجبات گمراهی و اغوای آدم و فرزندان او را فراهم سازد، و حتی برای خدا سوگند یاد کرده بود که بهر نحوی و از هر سوئی که بتوانم آدمیان را گمراه و مافند خود بدبخت و جهنمی خواهم کرد، در چنین موقعیتی چگونه میتواند آسوده بنشیند و آدم را در آن همه لذتهای بی منتهای مادی و معنوی مستغرق به بیند و

نصیب وی فقط اندوه و حسرت و ندامت باشد، و شاید اگر فکر انتقام هم در سر او نبود همان طبع حسود و متکبری که داشت او را آسوده نمی گذارد و در صدد زائل کردن این نعمتهای بی حد الهی از آدم و حواء بر می آمد، مگر نه او بود که بخاطر تکبری که با انسان ورزید و خود را بر تر از او دانست حاضر نشد در برابرش سجده کند و از فرمان پروردگار خود سرپیچی کرده و آن همه عبادتها و زحمات چند هزار ساله خود را تباه ساخت، و یا بواسطه رشک و حسدی که بمقام آدم برد برای همیشه خود را ملعون و مطرود درگاه خدای خویش گردانید.

حالا چه نقشه هائی برای فریب آدم و حواء طرح کرد و در چه لباسهائی در آمد؛ و به چه ترتیبی بهشت راه پیدا کرد و خود را به آدم و حواء رسانید و یا از خارج بهشت با آنها سخن گفت و یا القاء و سوسه کرد و با همان وسوسه ها سبب اخراج آندو از بهشت گردید؟ درست معلوم نیست.

در قرآن کریم و اخبار صحیح و معتبر صریحاً چیزی در این باره نرسیده و در بعضی از روایات غیر معتبر آمده که در کالبد طاووس یا مار در آمد و بواسطه آندو وارد بهشت گردید، ولی بر فرض صحت بعید نیست کنایه از فریب بودن ظاهر و آراستگی شکل و زیبائی لباسی بوده که بدان صورت بنزد آدم و حواء در آمد و بدین وسیله آندو را فریب داده است.

اما طریقه فریب و راهی را که بدین منظور انتخاب کرد و سخنانی که با آدم و حواء گفت در قرآن و روایات آمده و بتفصیل نقل شده است.

و مثل اینکه بدست می آید شیطان در فکر بود تا نقطه ضعفی در انسان پیدا کند و از آن راه پیش بیاورد و از طرز پیشنهادی که در مورد خوردن میوه آن درخت با آدم و حواء و یا با آدم تنها نمود میتوان حدس زد که از کدامیک از غرائز انسانی استفاده کرد. شیطان برای پیش برد این هدف به صورت ناصحی دلسوز در آمده و به آدم گفت: «میخواهی تا تو را به درخت جاودانی و سلطنت کهنه نشدنی راهنمایی کنم؟» و یا هر دوی آنها را مخاطب ساخته چنین گفت:

«پروردگارتان از نزدیک شدن باین درخت نهیتان نکرد مگر ازیم آنکه دوفرشته مجرد شوید و یازندگی جاودانه یابید» و اگر از این درخت بخورید بصورت فرشتگان درآئید و برای همیشه در بهشت جاویدان بمانید و به دنبال این گفتار برای اینکه سخنش در دل آندو کارگر افتد و وسوسه اش اثر کند به دروغ سوگندی هم برای ایشان یاد کرد که من در این گفتار نظری جز خیر خواهی و دلسوزی شما ندارم.

و در خبری است که ابتدا سراغ آدم آمد و هر چه خواست که آدم را فریب دهد و وسوسه اش در وی کارگر نشد سپس به سراغ حواء رفت و او را با سخنان فریبنده ای که گفت با خود همراه کرده دوباره به سراغ آدم آمدند و از طریق حواء او را نیز فریب داد.

و از این رو در روایات آمده که «زنان دام های شیطانند» و هر گاه دستش از همه جا کوتاه شود به سراغ آنها می رود.

در حدیث است که چون آدم بزمین هبوط کرد جبرئیل به نزد وی آمد و پرسید: ای آدم مگر خدا تو را بدست قدرت خویش نیافرید، و از روح خویش در تو ندمید، و فرشتگان را بسجده بر تو مأمور نکرد؟ پس چرا با این همه فضیلت و مقامی که به توداد نافرمانیش کردی؟ در پاسخ گفت: ای جبرئیل شیطان برای من قسم خورد که خیر خواه من است و آن سخن را از روی دلسوزی میگوید، و من باور نمی کردم که کسی بتواند بخدا قسم دروغ بخورد.

و در حدیث دیگری است که رسول خدا (ص) در شب معراج شاهد مناظره موسی و آدم علیه السلام بود که موسی بد و گفت: ای آدم تو نبودی که خداوند بدست قدرت خویش تو را آفرید، و از روح خود در تو دمید، و فرشتگان را بسجدهات مأمور کرد، و بهشتش را بر تو مباح کرد، و در جوار رحمت خود جای داد، و رودر رو با تو سخن گفت، آنگاه از يك درخت تو را نهی کرد ولی تو خودداری نتوانستی تا سبب هبوط خود بزمین گشتی و خود را نگاه نداشته تا فریب ابلیس را خوردی و بدین وسیله ما را از بهشت بیرون آوردی؟

آدم گفت: فرزندم باید خود در این مورد با آرامی سخن گوی که دشمن از راه فریب و خدعه پیش آمد و برای من قسم خورد که در گفتارش ناصح و دلسوز است، و از روی خیرخواهی بنزد من آمده گفت: ای آدم من برای تو غمگینم! گفتم: چرا؟ گفت: برای آنکه من با تو مأنوس گشته‌ام و از قرب جوار تو بهره‌مندم اما می‌دانم که تو از اینجا می‌روی و وضع ناخوش آیندی پیدامی‌کنی! گفتم: چاره چیست؟ گفت: چاره به دست تو است، می‌خواهی تورا بآن درختی که سبب جاویدان ماندن و فرمانروائی بی‌زوال می‌گردد راهنمائی کنم، تو با همسرت از آن بخورید تا همیشه با من در بهشت باشید، و به دنبال آن قسم دروغ خورد که این سخن را از روی خیرخواهی می‌گوید. ای موسی و من گمان نمی‌کردم که کسی بتواند قسم دروغ بخدا بخورد...

و به هر صورت و هر طریقی که بود آدم را وادار کرد بآن درخت نزدیک شود یا بدان دست زند و هنوز دست زده یا دست نزده بود و اساساً آیا خلافی انجام داد و یا اصلاً خلافی نبود بلکه بهتر آن بود که آنکارا نمی‌کرد و این هم که خداوند از خوردن آن نهی فرمود برای تذکر و ارشاد باین حقیقت بود که اگر بدان دست زند از نعمتهای بهشتی محروم می‌گردد و چنانکه خود فرمود: «از ستمکاران گردد» یا «به بدبختی گرایند» و با اصطلاح نهی ارشادی بودند مولوی، هر چه بود که همین سبب شد تا از نعمتهای بهشتی و سکونت در آن محروم گردد و به دنبالش خطاب شد:

«اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى فلایضل ولا یسقی، ومن اعرض عن ذکری فان له معیشتة ضنکاً و نحشره یوم القيمة اعمی». همگی فرود آئید که بعضی از شما دشمن بعضی دیگر هستید و اگر هدایتی از من سوی شما آمد هر که پیروی هدایت من کند نه گمراه شود و نه تیره بخت، و هر که از یاد من روی بگرداند وی را روزگاری سخت خواهد بود و روز قیامت او را کور محشور می‌کنیم.

حالا آیا آن بهشت در کجا بود در زمین بود یا در آسمان؟ و اساساً بهشت موعود بود یا غیر آن، و آیا آن درخت چه بود؟ مادی بود یا معنوی خدا بهتر می‌داند.

برخی گفته‌اند: آن بهشت در هر کجا که بود بهشت موعود نبود به دلیل آنکه اگر بهشت موعود و جنة الخلد بود شیطان در آن راه نداشت، و تکلیف بخوردن و نخوردن در آن نبود، و هر که در آن جای گرفت دیگر بیرون نخواهد رفت، و در مقابل اینان دسته‌ای هم معتقدند که همان بهشت موعود بود، زیرا هر کجا نامی از بهشت آمده منظور همان بهشت است و این هم که گفته‌اند: هر که در آنجا در آید دیگر بیرون نخواهد رفت مربوط بزمان پس از حساب و قیامت است که اهل ثواب در آن داخل می‌شوند. و درباره آن درخت نیز اختلاف زیاد است برخی آنرا درخت گندم دانسته و دیگری درخت انگور و یا انجیر ذکر کرده و شیخ طوسی (ره) در کتاب تبیان درخت کافور نوشته و جمعی درخت عناب گفته‌اند، و در روایاتی نیز آنرا درخت حسد یا شجرة علم دانسته‌اند، والله اعلم.

و بالاخره هر چه بود سبب زوال نعمتهای بهشتی از آن دو گردید، و آنها را از مسکن بهشتی و جای امن و امان و آسودگی باین جهان پرازا بتلاء و گرفتاری در آورد، و شیطان بدینوسیله توانست بزرگترین ضربه انتقامی خود را با آدم بزند و عداوت خود را با آن دو بظهور رساند، و خدای تعالی نیز در یکی از جاهائی که داستان آدم را نقل کرده پس از بیان آن داستان این هشدار و تذکر را بفرزندان آدم نیز می‌دهد، که مواظب باشید گول شیطان را نخورید چنانکه پدر و مادر شمارا فریب داده و بالاخره از بهشت بیرونشان کرد، در آنجا که فرمود:

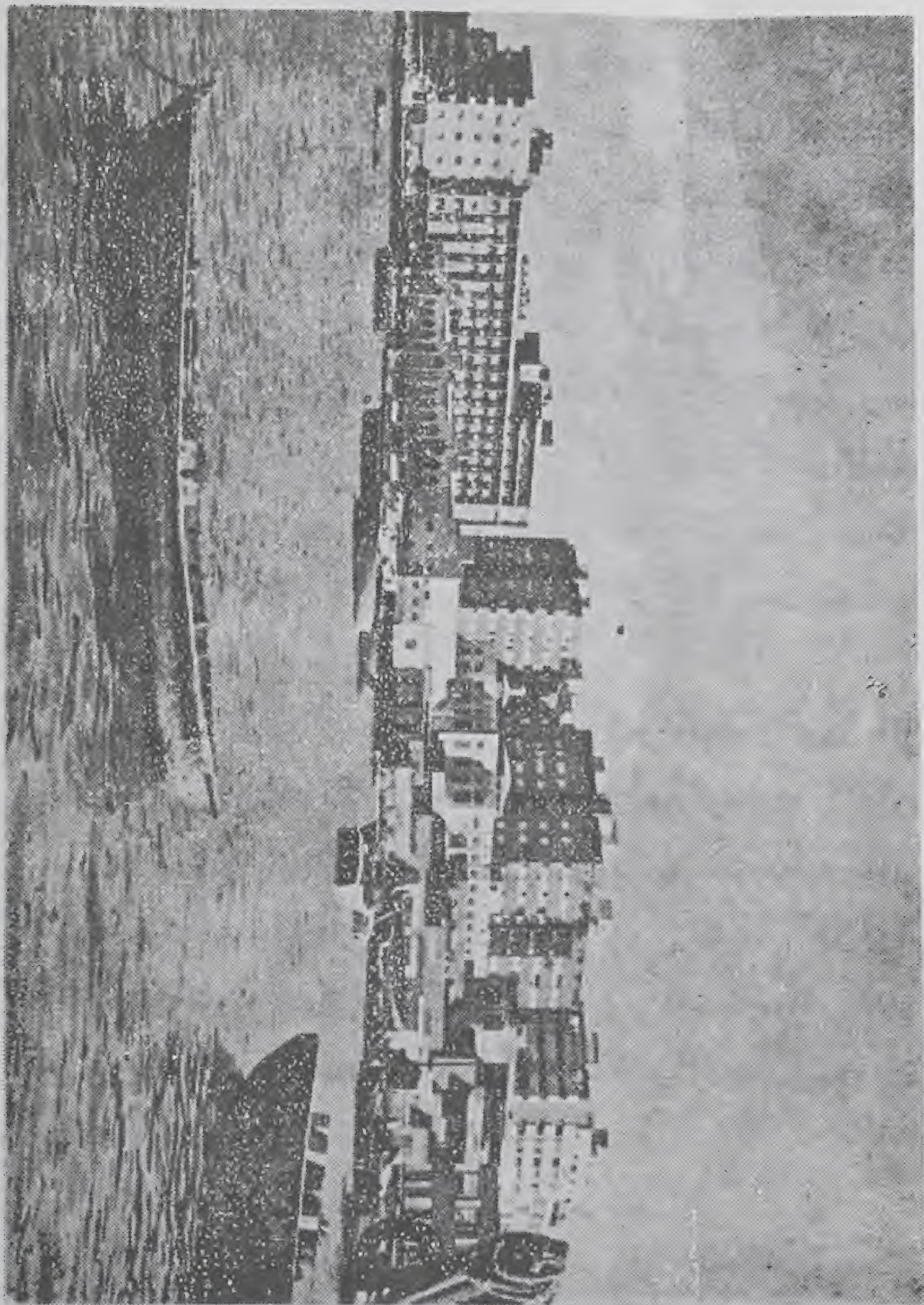
«یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما أخرج أبویکم من الجنة».

باری آدم و حواء بزمین هبوط کردند و چنانچه طبری و دیگران گفته‌اند: آدم علیه السلام در کوه سراندیب قرار گرفت و حواء در جده.

توبه آدم و حواء

چیزی نگذشت که آدم و حوا از کرده خود بسختی پشیمان شده و از مخالفت دستور پروردگار متعال و محرومیت از نعمتهای بی‌منتهای بهشتی حسرت‌ها خوردند، بخصوص وقتی در زمین مسکن گزیده و با مشکلات این جهان و گرفتاریهای آن مواجه

منظرهای از شهر جدّه کنونی که گویند: حواء در آنجا بزمین آمده.

شدند و خدا می‌داند چند سال به منظور توبه و همچنین در فراق بهشت گریستند و چه آه‌های حسرتی از دل کشیدند، و بهر صورت خدای تعالی آنها را مخاطب ساخته گفت: «مگر من شمارا از این درخت نهی نکرده و بشما نگفتم که شیطان دشمن - آشکاری برای شماست؟»

آندو در جواب به تقصیر خود اعتراف کردند و در مقام توبه و آمرزشخواهی

بر آمده گفتند :

« پروردگارا ما بخویشتن ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی و بما رحم نکنی حتماً از زیانکاران خواهیم بود » .

اما دیگر کار از کار گذشته بود و دستور هبوط بزمین صادر شده و آدم و حوادر زمین مسکن گرفته بودند، و تأسف و حسرتها نتوانست آنها را بجای اول بازگرداند ولی خدای تعالی از روی رحمت در دیگری برای وصول بسعادت بروی آندو گشود، و وسیله دیگری برای جلب توجه خود بآنها یاد داد و آن وسیله همان توبه و انابه بدرگاه حق تعالی و استغفار و آمرزش خواهی بود، و شاید بگفته بعضی از دانشمندان تلافی و جبران گناه از راه توبه و استغفار نیز جزء همان علوم بود که خداوند در ضمن تعلیم اسماء با و یاد داده بود .

و از آنجا که داستانهای قرآن جنبه آموزندگی و تعلیمی دارد ظاهراً خدای - سبحانه می خواهد در ضمن این قسمت از داستان آدم ابوالبشر این نکته را هم بفرزندان آدم یاد دهد و متذکرشان سازد که در هر حال انسان نباید مأیوس باشد و هر زمان دچار گناه و نافرمانی حق گردید باید از راه توبه و استغفار بدرگاه حق تعالی در صدد جبران و تلافی آن بر آید، و مانند سایر واجبات توبه و استغفار از گناه را نیز بر خود فرض و واجب بداند چنانچه علماء بوجوب آن فتوی داده اند .

قرآن کریم در اینجا بامختصر توضیحی که ما می دهیم اینگونه بیان می فرماید که : « آدم از پروردگار خود کلماتی فرا گرفت و با ذکر و یادآوری آنها بدرگاه خدا توبه کرد و خدا توبه اش را پذیرفت... » و درباره آن کلمات نیز روایات مختلف است و در بسیاری از روایات شیعه و سنی است که آن کلمات این بود که گفت :

« لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءاً و ظلمت نفسي فاغفر لي و انت خير الغافرين، لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءاً و ظلمت نفسي فارحمني و انت خير الغافرين، لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءاً و ظلمت نفسي فارحمني و انت خير الراحمين، لا اله الا انت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءاً و ظلمت نفسي فاغفر لي »

لی و تب علی انک انت التواب الرحیم» .

و در روایات دیگری که باز شیعه و سنی روایت کرده اند آنحضرت خدا را بحق محمد - صلی الله علیه و آله - و یا خمسۀ طیبه سوگند داد که توبه اش را بپذیرد و خداوند توبه اش را قبول کرد.

و هر چه بوده، کلمات مقدس و یا افراد محترم و بزرگواری بوده اند که آدم خدا را بدانها سوگند داد و یا آنها را واسطه و شفیع گردانید تا خدا از وی درگذرد و توبه اش را بپذیرد و خدای توبه پذیر و مهربان نیز توبه اش را پذیرفت و عنایات خاصه خود را بوی ابلاغ فرمود.

حالا دیگر آدم و حوا در زمین قرار گرفته ، و به رنج و تعب و مشقت افتادند، تا در بهشت بودند نه رنج گرسنگی می بردند و نه احتیاجی به طبخ غذا و تحصیل آب و نان داشتند، و نه برای تهیه جامه و لباس و مسکن در زحمت بودند اما اکنون که بزمین آمدند باید همه را تهیه کنند و برای ادامه زندگی دست به تلاش و کوشش بزنند و این کار اولاً بداشتن وسایل و ابزار کار احتیاج داشت و ثانیاً علم و دانشی می خواست تا راه تحصیل خوراکی و پوشاکی و سایر لوازم و همچنین بکار بردن این ابزار و وسایل و طرز استفاده از آنها بیاموزد، گذشته از عوامل و اسباب دیگری که در تهیه و تحصیل آنها لازم بود. و خدای سبحان تمام این وسایل را برای او آماده کرد و طرز استفاده آنها و علم تحصیل مواد خوراکی و پوشاکی و تهیه مسکن و خلاصه تمام راههای ادامه زندگی را بوی آموخت.

راهنمائیهای لازم در مورد زندگی مادی و رفع نیازمندیهای جسمی بوی تعلیم شد و شاید در همان داستان تعلیم اسماء اینها را هم باو یاد داده بود اما چون آدم و فرزندان او نیازمندیهای دیگری هم از نظر روحی و بتعبیر بعضی از محققین از نظر زندگی آسمانی داشتند لازم بود برای هدایت بطریق سعادت و شقاوت معنوی هم راهنمائی شوند و راه و رسم آنها نیز بیاموزند و خدای رحمان پس از فرمان هبوط آنها در ضمن يك جمله آنها را نیز بایشان تعلیم کرده و چنین می فرماید :

« فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون »

و باین جمله کوتاه گویا خدای سبحان میخواهد این نکته را نیز بآدم متذکر سازد که تنها یادگرفتن راه و رسم زندگی و رفع احتیاجات تن و بدن آرامش درونی و آسودگی خیال بدو نمی‌دهد، و برای رفع بیم و اندوه درونی باید از هدایت خدای تعالی پیروی کند، و بیاد خدا و انجام دستورات الهی جان را آسایش بخشد، و خوف و حزن خود را برطرف سازد، و گرنه باتأمین همه این احتیاجات و آشناسدن بتمام فنون و قوانین زندگی مادی باز هم زندگی بر او تنگ و سخت و دشوار است، چنانچه در جای دیگر دنبال داستان هبوط آدم و حواء بدان اشاره کرده و میفرماید:

« قال اهبطا منها جمیعاً فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشتی

ومن اعرض عن ذکری فان له معیشتة ضنکاً .... »

فرزندان آدم علیه السلام

چنانچه گفته شد : خدای تعالی پس از خلقت آدم علیه السلام حواء را نیز آفرید تا ضمن اینکه آدم را از تنهایی برهاند وسیله ای طبیعی برای ازدیاد نسل او در زمین فراهم سازد ، و آندو بفرمان خدای سبحان باهم ازدواج کرده و دارای فرزند شدند، و در توارینخ و اخبار عدد فرزندان که آدم علیه السلام از حواء پیدا کرد مختلف نقل شده برخی آنها را چهل فرزند و درپاره ای از روایات یکصد و بلکه بیش از صدها فرزند ذکر کرده اند که از آن جمله در پسران نامهای : هابیل، قابیل^۱، شیث (یا هبة الله) مذکور است، و در دختران نامهای : عناق ، اقلیما ، لوزا ... ذکر شده است.

اختلاف دیگری که در اینجا چشم میخورد درباره کیفیت ازدواج فرزندان آدم و چگونگی ازدیاد نسل آدم در زمین است که مورخین و راویان اهل سنت غالباً گفته اند: حواء در دو نوبت چهار فرزند زائید ، در شکم اول قابیل و خواهرش اقلیما را زائید و در بار دوم از وی هابیل و خواهرش لوزا دنیا آمدند - یا بالعکس - و پس از آنکه بحد رشد و بلوغ رسیدند خدای سبحان امر فرمود - یا خود آدم علیه السلام باین فکر افتاد - که هر کدامیک از دختران را بعقد ازدواج آن برادر دیگری در آورد یعنی اقلیما را بعقد هابیل در آورد، و لوزا را باز دواج قابیل، و دنبال این مطلب گفته اند : و چون دختری که سهم هابیل شده بود زیباتر از سهم قابیل بود قابیل باین تقسیم و

۱- و از توراۃ و برخی کتابهای دیگر «قاین» یا «قائین» بجای «قابیل» نقل شده .

ازدواج راضی نشد و زبان باعتراض گشود و بالاخره قرار شد هر کدام جداگانه قربانی بدرگاه خدا ببرند و قربانی هر کدام که قبول شد آن دختر زیبا در سهم او قرار گیرد ... تا بآخر .

ولی در روایات شیعه عموماً این مطلب را انکار کرده و نادرست خوانده‌اند ، و گفته‌اند : خداوند برای همسری هابیل حوریه‌ای فرستاد و برای قابیل همسری از جنیان انتخاب کرد و نسل آدم از آن دو پدید آمد، و بلکه در چند حدیث همسرشیت را نیز حوریه‌ای از حوریه‌های بهشت ذکر کرده‌اند، و در برخی از روایات نیز آمده که همسر هابیل یاشیت از همان زیادی گل آدم و حوا خلق شد و موضوع اختلاف قابیل و هابیل راهم که منجر بقتل هابیل گردید موضوع وصیت و جانشینی آدم علیه السلام دانسته‌اند بشرحی که پس از این بیاید .

و بیانی که از ائمه بزرگوار ما در این باره رسیده مجملش آنست که ازدواج برادر و خواهر در تمام شرایع حرام بوده و آدم ابوالبشر نیز چنین کاری نکرد ، و همان خدائی که خود آدم و حواء را از گل آفریده این قدرت را داشت که افراد دیگری را نیز برای همسری پسران آدم خلق کند یا از عالم دیگری بفرستد .

و از جمله حدیث‌های جامعی که در این باب رسیده حدیثی است که عیاشی در تفسیر خود از سلیمان بن خالد روایت کرده که گوید : به امام صادق علیه السلام عرض کردم قربانت کردم مردم میگویند: حضرت آدم علیه السلام دختر خود را به پسرش تزویج کرد؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود: مردم چنین میگویند اما ای سلیمان آیا ندانسته‌ای که پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرمود: اگر من میدانستم که آدم دختر خود را به پسرش تزویج کرده بود، من هم (دخترم) زینب را به (پسرم) قاسم میدادم و از آئین آدم پیروی میکردم .

سلیمان گوید : گفتم : قربانت کردم ! مردم میگویند سبب اینکه قابیل هابیل را کشت آن بود که بخواهرش رشک برد ، امام علیه السلام فرمود : ای سلیمان چگونه این حرف را میزنی آیا شرم نداری که چنین سخنی را درباره پیغمبر خدا

آدم علیه السلام نقل کنی؟

عرض کردم: پس علت قتل هابیل بدست قابیل چه بود؟ فرمود: درباره وصیت بود، آنگاه ادامه داده فرمود: ای سلیمان خدای تبارک و تعالی بآدم وحی فرمود که وصیت واسم اعظم را بهابیل بسپارد، باینکه قابیل از او بزرگتر بود. قابیل که از جریان مطلع شد غضبناک گشته و گفت: من سزاوارتر بوصیت بودم، و از اینرو آدم بر طبق فرمان الهی بآندو دستور داد قربانی کنند، و چون قربانی بدرگاه خداوند بردند قربانی هابیل قبول شد و از قابیل پذیرفته نگشت، همین جریان سبب شد که قابیل بروی رشک برد و او را بقتل رسانید.

عرض کردم: قربانت کردم نسل فرزندان آدم از کجا پیدا شد؟ و آیا بجز حواء زنی وجود داشت، و بجز آدم مردی بود؟ فرمود: ای سلیمان خدای تبارک و تعالی از حواء قابیل را بآدم داد، و پس از وی هابیل بدنیا آمد، و چون قابیل بحد بلوغ و رشد رسید زنی از جنیان برای او فرستاد و بآدم وحی کرد تا او را باز دواج قابیل در آورد، آدم نیز اینکار را کرد و قابیل هم راضی و قانع بود تا اینکه نوبت ازدواج هابیل شد و خدا برای او حوریه ای را فرستاد و آدم وحی فرمود که او را باز دواج هابیل در آورد، آدم اینکار را کرد و هنگامی که قابیل برادرش هابیل را کشت آن حوریه حامله بود و پس از گذشتن دوران حمل پسر زائید و آدم نامش را هبة الله گذارد و به آدم وحی کرد که وصیت واسم اعظم را باو بسپارد.

و حواء نیز فرزندی دیگری زائید و آدم نامش را شیث گذارد و چون بحد رشد و بلوغ رسید خداوند حوریه دیگری فرستاد و بآدم وحی کرد او را بهمسری شیث در آورد آدم نیز اینکار را کرد و شیث از آن حوریه دختری پیدا کرد و نامش را حوره گذارد و چون بزرگ شد او را باز دواج هبة الله در آورد و نسل آدم از آن دو بوجود آمد، و در اینوقت هبة الله از دنیا رفت و خدا بآدم وحی کرد که وصیت واسم اعظم را به شیث بسپارد و آدم نیز اینکار را کرد.

ولی مطابق روایات دیگری که شاید پس از این ذکر شود هبة الله لقب شیث و یا

معنای عربی همان شیث است، والله اعلم.

سبب قتل هابیل

از حدیث بالا این مطلب هم معلوم شد که مطابق روایات اهل بیت سبب قتل هابیل همان مسئله وصایت و جانشینی آدم بود که چون قابیل دید پدرش آدم برادرش هابیل را به این منصب مفتخر ساخت بوی رشك برد تا آنجا که در صدد قتل او برآمد نه آنکه اهل سنت پنداشته اند که قابیل بخاطر زیبایی همسر هابیل بوی رشك برد و او را بقتل رسانید.

و در حدیثی که مجلسی (ره) در بحار از معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده آنحضرت تفصیل داستان را اینگونه بیان فرموده که خداوند بآدم وحی فرمود اسم اعظم من و میراث نبوت و اسمائی را که بتو تعلیم کرده ام و هر آنچه مردم بدان احتیاج دارند همه را بهابیل بسیار، آدم علیه السلام نیز اینکار را کرد و چون قابیل مطلع شد خشمناك شده بنزد آدم آمد و گفت:

پدر جان مگر من از وی بزرگتر نبودم و بدین منصب شایسته تر از او نیستم؟ آدم علیه السلام فرمود: ای فرزند اینکار بدست خداست و او هر که را بخواهد باین منصب میرساند، و خداوند او را مخصوص به این منصب فرموده اگر چه تو از وی بزرگتر هستی، و اگر میخواهی صدق گفتار مرا بدانی هر کدامیک قربانی بدرگاه خدا ببرید و قربانی هر يك قبول شد او شایسته تر از آن دیگری است.

و نشانه پذیرفته شدن - و قبولی قربانی - در آنوقت آن بود که آتش میآمد و قربانی را میخورد.

قابیل و هابیل - چنانچه خدا در قرآن بیان فرموده - قربانی آوردند. باین ترتیب که قابیل چون دارای زراعت بود برای قربانی خویش مقداری از گندمهای بی ارزش و نامرغوب خود جدا کرد و بدرگاه خدا برد، و هابیل که گوسفنددار بود یکی از بهترین قوچها و گوسفندان چاق و فربه خود را جدا کرده برای قربانی برد، در

اینهنگام آتش بیامد و قربانی هابیل را خورد و قربانی قابیل را فرانگرفت.
شیطان بنزد قابیل آمد و بوی گفت: این پیش آمد در حال حاضر برای تو اهمیت ندارد چون تو با هابیل برادر هستی اما بعدها که از شما دو نفر فرزندان و نسلی بوجود آید فرزندان هابیل بفرزندان تو افتخار خواهند کرد و بآنها خواهند گفت: ما فرزندان کسی هستیم که قربانش قبول شد ولی قربانی پدر شما قبول نشد، و اگر تو هابیل را بخشی پدرت ناچار خواهد شد همان منصب او را بتو واگذار کند.

و بدین ترتیب قابیل را وادار کرد تا برادرش هابیل را بقتل رساند.

و خدای سبحان در قرآن کریم ماجرا را چنین بیان فرموده :

«و خبر دو فرزند آدم را برایشان بخوان آن دم که قربانی بردند و از یکی از آنها پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد، او (بآن دیگری که قربانش قبول شده بود) گفت: تو را خواهم کشت! و آن دیگری در جواب گفت:»

– این مربوط بمن نبود بلکه قبولی قربانی بدست خدا بود و او هم از پرهیزکاران

می پذیرد .

و بدنبال آن ادامه داد :

– «اگر تو هم دست بسوی من دراز کنی که مرا بقتل رسانی من برای کشتن دست

بسوی تو دراز نمی کنم که من از پروردگار جهان نیان می ترسم».

«من می خواهم تا خود دچار گناه نگردم و گناه کشتن من و مخالفت تو هر دو

بخودت بازنگردد و از دوزخیان گردی و البته کیفر ستمکاران همین است».

قابیل تصمیم خود را در قتل برادر گرفت و حسد کار خود را کرد و نیروی عقل و

خرد و عواطف برادری و ترس از خدا و رعایت حقوق پدر و مادری هیچکدام نتوانست

جلوی طوفان خشمی که کانونش همان صفت نکوهیده و زشت حسد بود بگیرد و

بالاخره در صدد برآمد تا هرچه زودتر تصمیم خود را عملی سازد.

برای این منظور در پی فرصتی میگشت تا وقتی که هابیل سرگرم کار بود – و یا

بگفته طبری در وقتی که هابیل در سرگوسفندان خود درکوهی بخواب رفته بود –

بیامد و سنگی برداشته بر سر او کوفت و بدین ترتیب او را کشت.

«آری این صفت نفرت انگیز چه جنایتها که در دنیا نکرده و خونهای»
 «بناحق که نریخته و چه خانمانها را که برباد نداده است، حسد نه تنها موجب بهم»
 «ریختن نظام اجتماع و ب خاک و خون کشیدن محسودان میگردد، بلکه خود حسود را»
 «آنی راحت و آسوده نمی گذارد، ولذت زندگی را از کام او می برد، و پیوسته او»
 «را در آتش حسادت میسوزاند و گوشت و استخوانش را آب میکند تا وقتی که عملی»
 «در خارج انجام داده و دچار کفر آن گردد و یا در همان آتش خانمان برانداز حسد»
 «بسوزد و تار و پودش باد رود».

خدای سبحان بدنبال این جریان میگوید:

«نفس (سرکش) قایل در باره کشتن برادرش مطیع و رام او گردید و (بالاخره هم) او را کشت، و از زیانکاران گردید».

و بدین ترتیب قایل اولین خون بناحق را در روی زمین ریخت و شاید چندان طولی هم نکشید که پشیمان گردید.

و بهر صورت خشمش فرو نشست و انتقام خود را از برادر گرفت اما نمیداند چگونه جسد بیجان برادر را بپوشاند و از انظار ناپدید سازد، چندی آنرا بدوش کشید و باین طرف و آنطرف برد اما فکری در اینباره بخاطرش نرسید و بالاخره خسته و کوفته گردید و همین وقت بود که ندای وجدان هم بسر اغش آمده و او را در این جنایتی که کرده بود بیاد ملامت گرفت و شروع بسرزنش او کرد.

خستگی جسمی از یکطرف و شکنجه های وجدانی - که معمولاً گریبانگیر افراد جنایتکار میشود - از سوی دیگر او را تحت فشار قرار داده و بسختی از کرده خود پشیمان شده بود، اما خدای تعالی بخاطر رعایت احترام آن بدن پاک و تعلیم آیندگان از فرزندان آدم، کلاغی را معلمش ساخت چون - بگفته بعضی - در اثر آن سبک سری قابلیت وحی و الهام را هم نداشت از اینرو باید برای دفن جسد برادر از زاغ تعلیم بگیرد و بهر صورت خدای تعالی دوزاغ را فرستاد و اینها در پیش روی قایل بنزاع برخاسته و یکی از آنها دیگری را کشت و سپس با چنگال و پا های خود گودالی حفر

کرد و لاشهٔ او را در آن گودال انداخته و روی آن خاک ریخته پنهانش کرد . در اینجا بود که قایل فریاد زد :

– «ای وای بر من که از این زاغ ناتوانترم» ! و بدنبال آن برخاسته کشته برادر را دفن کرد، و بسوی پدرش آدم بازگشت، آدم که دید هایل باوی نیست پرسید:

هایل چه شد؟ وی در پاسخ پدر گفت:

– مگر مرا به نگهبانی او گماشته بودی که اکنون سراغش را از من میگیری؟ آدم علیه السلام روی سابقهٔ عداوتی را که از قایل نسبت به ایل خبر داشت احساس کرد که اتفاقی افتاده باشد، و پس از جستجو و اطلاع از قبولی قربانی هایل بقتل هایل یقین کرد و دانست که قایل او را کشته است.

و بر طبق برخی از نقلها آدم ابوالبشر از قتل هایل بشدت متأثر شد و چهل شبانه روز در مرگ او گریست تا خداوند بدو وحی کرد که من بجای هایل پسر دیگری بتو خواهم داد، و پس از آن حواء حامله شد و پسر پاک و زیبائی زائید که نامش را شیث یا «هبة الله» - یعنی بخشش خدا - نامید چون خدا او را بدو بخشیده بود، و چنانچه گفته اند هبة الله معنای عربی «شیث» است و «شیث» لفظ عبری آن است.

شیث بزرگ شد و روی دستوری که خدا با آدم علیه السلام داد او را وصی خود گردانید و اسرار نبوت را بوی سپرد و مختصات انبیاء را نزد او گذارد، و دربارهٔ دفن و کفن خود باو سفارش کرده گفت: چون من از دنیا رفتم مرا غسل بده و کفن کن و بر من نماز بگذار و بدنم را در تابوتی بنه ... و تو نیز هنگام مرگت که شد آنچه بتو آموختم و نذرت گذارده ام ببهترین فرزندان بسپار...

و باختلاف روایات پس از آنکه نهصد و سی سال یا نهصد و سی و شش سال یا هزار سال یا هزار و سی و یا هزار و چهل سال از عمر آدم گذشت خدای تعالی او را از اینجهان برد و عمرش بسر آمد، و پس از اینکه از دنیا رفت بدن او را در تابوتی گذارده و درغار کوه ابوقبیس دفن کردند، تا وقتی که نوح در زمان طوفان بیامد و آن تابوت را با خود برداشته و در کشتی نهاد و بکوفه برد و در «غری» - شهر نجف کنونی - بخاک سپرد.

چنانچه در زیارتنامه امیر المؤمنین علیه السلام میخوانیم :

«السلام عليك وعلى ضجيعك آدم ونوح»

- سلام بر تو و بر آدم و نوح که در کنار تو خفته و قبرشان در کنار قبر تو است -

مرک حواء

و در باره حواء نیز گفته اند: پس از وفات آدم ابوالبشر علیه السلام یکسال بیشتر زنده نبود و سپس پانزده روز بیمار شد و از دنیا رفت، و در کنار جایگاه آدم علیه السلام او را بخاک سپردند. و آنچه در السنه عوام معروف شده است که حواء در جده مدفون شد و بهمین جهت نیز بجده موسوم گردیده است ظاهراً بی اساس باشد، زیرا جده در لغت بمعنای کنار دریا و نهر است و نامیدن شهر جده باین نام نیز بهمین مناسبت بوده که در کنار دریا است نه بخاطر آنکه مدفن حوا بوده است، و شاید این سخن از آنجا پیدا شده که در برخی از روایات که طبری و دیگران نقل کرده اند این مطلب آمده که چون حواء از بهشت بزمین آمد در سرزمین جده فرود آمد چنانچه آدم ابوالبشر در سرزمین هند و کوه سرانندیب نازل شد. و قبل از این نیز اشاره کردیم والله اعلم.

آنچه بر آدم علیه السلام وحی و نازل شد :

بر طبق جمعی از روایات که شیعه و سنی از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نقل کرده اند خدای تعالی جمعیاً یکصد و چهار کتاب بر پیمبران خویش نازل فرموده که ده کتاب آنها تنها بر آدم علیه السلام نازل گردید، و در روایتی که از سید بن طاووس در سعد السعود نقل شده خدای تعالی کتابی بلغت سیرانی بر آدم نازل کرد که در ۲۱ ورقه بود، و آن نخستین کتابی بود که خداوند بر دنیا نازل فرمود.

و طبری و ابن اثیر و مسعودی در کتابهای خود ذکر کرده اند که خداوند ۲۱ صحیفه بر آدم علیه السلام نازل فرمود، و از ابی ذر روایت کرده اند که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: آدم علیه السلام از کسانی بود که خداوند حکم حرمت مردار و خون و

گوشت خوك را بروی نازل کرد و آنها را با حروف معجم همه را در ۲۱ ورقه بر وی نازل فرمود.

و در حدیثی که کلینی و صدوق و برقی و دیگران از امام باقر و صادق علیهما السلام روایت کرده اند آندو بزرگوار فرمودند: خدای تعالی به آدم وحی کرد که من همه خیر را - و در حدیثی همه سخن را - در چهار جمله برای تو گرد آورده ام، که یکی از آنها مخصوص من است و دیگری خاص تو است، و سومی مابین من و تو است، و چهارمی میانه تو و مردم است، آدم از خدا خواست تا آنها را برای او شرح دهد و خدا فرمود:

اما آنچه مخصوص من است آنکه مرا به پرستی و چیزی را شريك من نسازی و اما آنچه خاص تو است آنست که پاداش تو را در برابر عمل و کردارت بهترین صورتی که بدان نیازمندی بدهم، و اما آنچه میانه من و تو است آنست که تو دعا کنی و من اجابت کنم، و اما آنچه میانه تو و مردم است آنکه هر چه را بر خود می پسندی برای مردم به پسند.

و در حدیث دیگری کلینی (ره) از امام باقر یا حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: آدم بدرگاه خدا شکوه کرد و گفت: پروردگارا شیطان را بر من مسلط کردی و همچون خونی ساختی که در بدنم جریان دارد؟ خدا فرمود: ای آدم در عوض آن مقرر میدارم که هر يك از فرزندان تو که قصد گناه کند (تا آنرا در خارج انجام نداده) بر او نوشته نشود، و چون انجام داد آنرا بنویسند، و اگر کسی قصد کار نیکی کرد اگر انجام نداد يك حسنه برایش بنویسند و اگر انجام داد ده حسنه برای او ثبت کنند، آدم عرض کرد: پروردگارا بیفزا، خطاب شد: هر يك از آنها که گناهی انجام داد و استغفار کرد او را میا مرزم، آدم عرض کرد: پروردگارا باز هم بیفزا! خطاب شد: توبه را برایشان مقرر داشتم تا وقتی که نفس بگلویشان برسد - یعنی تا آنوقت توبه شان را می پذیرم، در اینجا بود که آدم خوشنود شده و عرض کرد: مرا بس است.

شیت علیہ السلام

چنانچه گفته شد آدم علیہ السلام حدود هزار سال که از عمرش گذشت از جهان برفت و شیت را وصی خود گردانید، قایل که از جریان مطلع شد بنزد شیت آمده او را تهدید کرد و گفت: سبب اینکه من برادرت هابیل را کشتم همین بود که او مقام وصایت پدر را داشت و برای آنکه فرزندان او به بچه‌های من درآیند افتخار نکنند من او را کشتم اکنون تو نیز اگر جائی اظهار کنی که مقام وصایت پدر بمن رسیده است تو را نیز خواهم کشت. و چنانکه ابن اثیر و طبری نقل کرده‌اند و در احادیث نیز آمده خود آدم علیہ السلام نیز به شیت سفارش کرد که علم خود و مقام وصایتی را که پدر بدو داده از قایل پنهان دارد مبادا همانطور که بهابیل حسد برد بوی نیز حسد برده در صدد قتل او برآید. و از اینرو شیت پیوسته در حال خوف و تقیه بسر میبرد.

و چنانچه گفته‌اند شیت علیہ السلام نهصد و دوازده سال از عمرش گذشته بود که از دنیا رفت، و خدای تعالی پنجاه صحیفه نیز بدو داده بود که بوسیله آنها مردم زمان خود را که همگی از نوه‌ها و نواده‌های آدم ابوالبشر علیہ السلام بودند بخدای یگانه دعوت کند. و مسعودی گفته. ۲۹ صحیفه بر شیت نازل شد و در آنها تهلیل و تسبیح بود.

اوصیاء پس از وی تا ادریس

و پس از شیت فرزندش انوش که او را «ریسان» نیز نامیده‌اند وصی او گردید

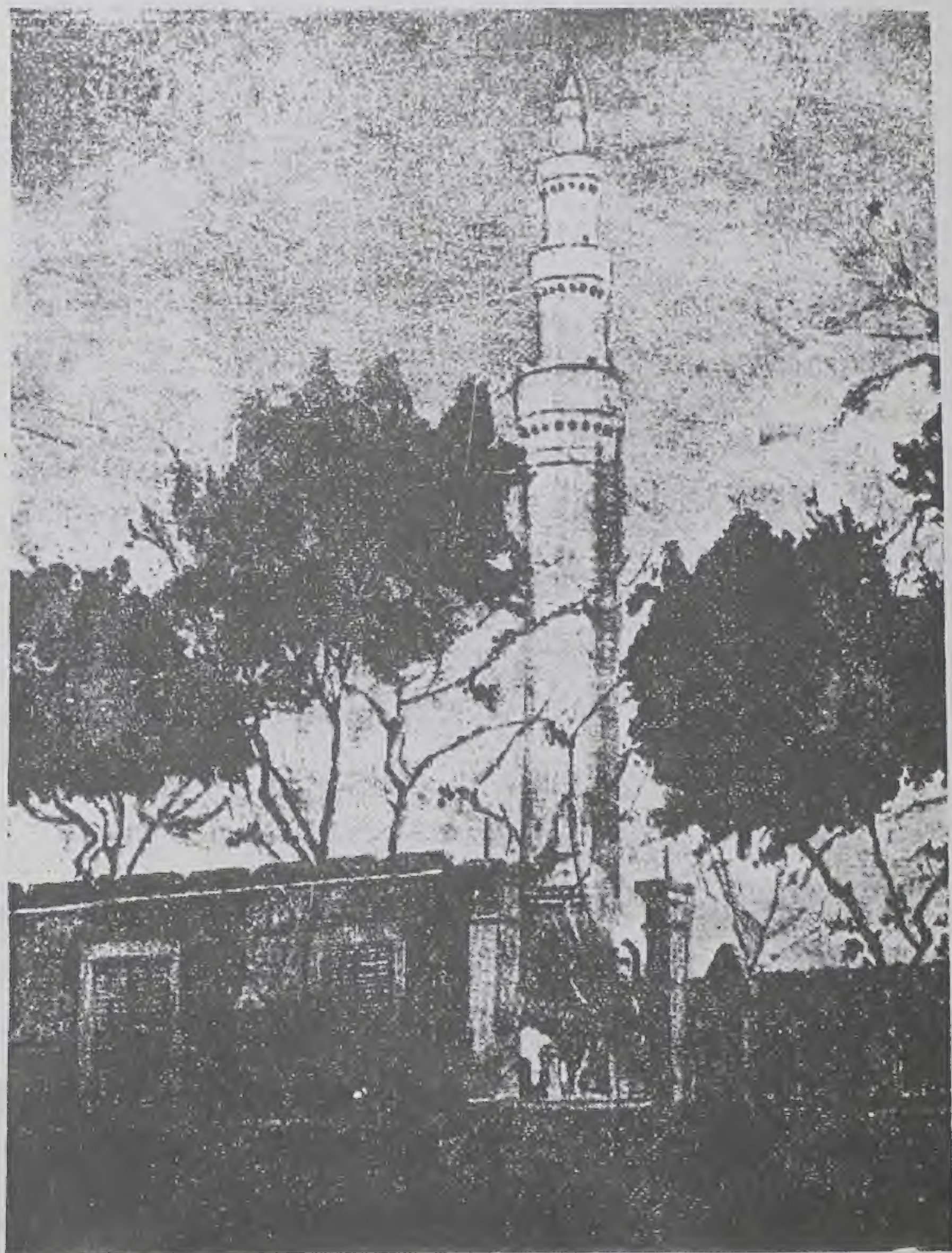
وودایع نبوت را تحویل گرفت و پس از وی پسرش قینان بن انوش، و پس از او مهلائیل - یا حیلث - و پس از وی فرزندش یارد (و بعضی یرد ذکر کرده اند) یا غنمیشا - باین مقام رسیدند، و یارد پدر اخنوخ است که نام ادریس پیغمبر علیه السلام است.

و عمر هر يك از اینها را باختلاف بین ۸۰۰ سال تا ۱۰۰۰ سال نوشته اند.

مثلاً عمر انوش را ۹۰۵ یا ۹۵۰ - یا ۹۶۵ سال، و قینان را ۸۴۰ یا ۹۲۰ سال و مهلائیل را ۸۶۵ یا ۹۲۶ سال و یارد را ۹۶۲ سال ذکر کرده اند.

و در نامهای آنها نیز اختلاف است که ما معروف را انتخاب کردیم.

مسجد و مدفن حضرت شیث علیه السلام در شهر موصل

ادریس علیه السلام

چنانچه گفته اند نسب ادریس علیه السلام بچهار واسطه به شیث میرسد، و از ابن اسحاق نقل شده که گفته است سیصد و هشت سال از عمر آدم ابوالبشر را نیز درک کرد، و ابن اثیر گفته: سیصد و شصت و هشت سال از عمر ادریس گذشته بود که آدم علیه السلام از دنیا رفت.

نام عبری آنحضرت «خنوخ» و ترجمه عربی «اخنوخ» است.

و در بعضی از نقلهاست که حکماء یونان نام آنحضرت را «هرمس الهرامسة» یا هرمس حکیم گذارده اند؛ و «هرمس» که لفظ عربی است و ترجمه یونانی آن «ارمیس» است بمعنای عطارد میباشد، و برخی گفته اند: نام یونانی او «طرمیس» بوده.

محل ولادت او را برخی سرزمین بابل و برخی شهر «منف» که پایتخت مصر قدیم بوده ذکر کرده اند.

منصب نبوت پس از آدم ابوالبشر و فرزندش شیث بآنحضرت رسید و مختصات نبوت و اسم اعظم و مقام وصایت نصیب وی گردید.

و علت نامگذاری آنحضرت به ادریس نیز در روایات: کثرت اشتغال وی بدرس کتابها ذکر شده است.

و چنانچه در روایات و تواریخ آمده: ادریس نخستین کسی است که خط نوشت و جامه بدوخت و علم خیاطی را تعلیم کرد زیرا قبل از وی مردم با پوست حیوانات

آثاری از شهر «منف» که از شهرهای بسیار قدیمی مصر و در سمت غربی رود نیل در نزدیکی قاهره است و گویند مولد ادریس بوده.

خود را می پوشانند و آنحضرت را منشأ و معلم بسیاری از علوم مانند : علم نجوم و حساب و هندسه و هیئت و غیره دانسته اند، و عبدالوهاب نجار در قصص الانبیاء خود نقل کرده که : ادریس بمصر آمد و در آنجا سکونت گزید و بدعوت مردم باطاعت از حق و امر بمعروف و نهی از منکر مشغول گردید، و مردم آن زمان بهفتاد و دوزبان سخن میگفتند و خدای عزوجل همه آن زبانها و لغات را بوی تعلیم فرمود، و ادریس علیه السلام سیاست و آداب تمدن و قوانین مملکتی را بمردم یاد داد، و هم چنین طرز اداره شهرها و ساختمان آنها را بمردم آموخت و در اثر تعلیمات آنحضرت ۱۸۸ شهر در روی کره زمین بنا گردید که کوچکترین آنها «رها» بوده است.

۱- رها - یا «أورفا» نام شهری است در ترکیه که سابقه تاریخی آن بقرنها قبل از

میلاد میرسد.

منظره‌ای از شهر اورفا - یارها - در زمان کنونی

شریعت و آئین ادریس علیه السلام

و نیز نقل کرده که ادریس مردم را بدین خدا و توحید و عبادت پروردگار متعال دعوت کرده و بدانها گفت: عمل صالح در این دنیا موجب آزادی عذاب آخرت می‌گردد، و مردم را بزهد در دنیا و عدالت ترغیب فرمود، و روی بر نامه خاصی آنها را مأمور بخواندن نماز کرد، و در هر ماه روزهای معینی را روزه بگیرند، و دستور جهاد با دشمنان دین را بدانها داد، و زکات مال را برای کمک بضعیفان بر آنها واجب فرمود و دستور تطهیر از جنابت و پرهیز از سگ و خوک را بدانها داد، و مشروبات سکر آور- مست‌کننده را بر آنها حرام فرمود، و عیدهایی برای مردم مقرر کرد که در آن روزها قربانی کنند...

و مردم را بآمدن پیغمبران بعد از خود بشارت و اوصاف پیغمبر اسلام را نیز برای آنها بیان فرمود، و مردم را بر سه طبقه تقسیم کرد: کاهنان، و سلاطین، و رعایا...

سایر احوالات ادریس

چنانچه از تواریخ برمیآید ادریس پیغمبر از پیمبران بزرگواری است که خداوند مقام صوری و معنوی و ظاهری و باطنی را برای او گرد آورده بود و

گذشته از مقام شامخ نبوت و رسالتی که از جانب پروردگار متعال داشت در صورت ظاهر نیز بقدرت و عظمت رسید و مردم آترمان مطیع و فرمانبردار وی بوده و بادیده احترام بوی می نگرستند.

و در روایات شیعه نام پادشاهی جبار و ستمگر نیز که در زمان ادریس میزیسته و بظلم و ستم زمینها و مایملک مردم را می گرفته، و زنی زیبا نیز داشته که در کارها با او مشورت میکرد و بدستور او رفتار می نموده است ذکر شده که در اثر طغیان و ستم بنفرین ادریس گرفتار شد، و خود و همسر و پیروانش نابود گردیدند، و سالها مردم بقحطی و خشکسالی دچار شدند که چون داستانش بسیار طولانی و مفصل بود از نقل آن خودداری شد و هر که خواهد به کتاب اکمال الدین صدوق (ره) مراجعه کند و تفصیل آنرا که خوشبختانه ترجمه هم شده در آن کتاب بخواند.

و در خبری که راوندی (ره) بسندش از وهب بن منبه نقل کرده^۱ وی گفته است: ادریس مردی بلند بالا و فراخ سینه بود، صدایش آهسته و گفتارش آرام و در هنگام راه رفتن گامها را کوتاه برمیداشت... تا آنجا که گوید:

وی نخستین کسی بود که جامه دوخت و هرگاه سوزن میزد خدای را تسبیح می گفت و بیگانگی و بزرگی او را یاد میکرد، و در هر روز برابر با اعمال تمامی مردم آترمان تنها از وی عمل نیک با آسمان بالا میرفت، و در زمان آنحضرت فرشتگان به میان مردم میآمدند و با مردم دست میدادند و بر آنها سلام کرده و سخن میگفتند و نشست و برخاست و مجالست داشتند، و این بدانجهت بود که مردم آترمان مردمانی صالح و شایسته بودند، و این جریان تا زمان نوح علیه السلام نیز ادامه داشت و پس از آن منقطع گردید.

و در حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل کرده آنحضرت درباره فضیلت مسجد سهله فرمود: هرگاه مکوفه رفتی بمسجد سهله برو و در آنجا نماز بگذار و

۱- متن خبر درج ۱۱ بحارص ۲۷۹ مذکور است، و هم چنین دو خبر دیگری را که پس

از این ذکر شده ما از روی بحار نقل کردیم و خود کتاب قصص الانبیاء چاپ نشده و در دست نیست.

حاجتهای خود را از خدا بخواه، زیرا مسجد سهله خانه ادریس پیغمبر بوده که در آن خیاطت میکرد و نماز میگزارد.. تا بآخر.

نام ادریس در قرآن و صعود وی به آسمان

در قرآن کریم در دو جا نام ادریس علیه السلام ذکر شده یکی در سوره مریم و دیگری در سوره انبیاء. و در سوره انبیاء فقط نام آنحضرت برده شده ولی در سوره مریم خدای تعالی اوصافی نیز برای آنحضرت بیان فرموده که متن آن چنین است:

«و اذکر فی الكتاب ادریس انه کان صدیقاً نبیاً، و رفعناه مکاناً علیاً».

یعنی: «و در این کتاب ادریس را یاد کن که او پیغمبری راستی پیشه بود، و ما او را بمقامی بلند بالا بردیم».

و در معنای این جمله که فرموده «و رفعناه مکاناً علیاً» میان مفسرین اختلاف است که آیا منظور چیست؟ دسته‌ای گفته‌اند: یعنی قدر او را بالا بردیم و علو درجه و مقام والا باودادیم.

و جمعی دیگر گفته‌اند: یعنی او را به آسمان بالا بردیم و در عالم بالا جای دادیم. و سپس در علت و کیفیت صعود آنحضرت نیز بآسمان اختلاف شده که آیا چگونه بوده است؟ در پاره‌ای از روایات آمده که خداوند نسبت بیکی از فرشتگان خود خشم کرد و بال و پرش را قطع کرده و او را در یکی از جزیره‌ها انداخت و سالها در آن جزیره بود تا هنگامی که خداوند ادریس را مبعوث فرمود فرشته مزبور بنزد آنحضرت آمده از وی خواست بدرگاه خداوند دعا کند تا خدا از وی بگذرد و بال و پرش را باو باز گرداند، ادریس هم دعا کرد و خدا از وی در گذشت و بال و پرش را بوی باز داد، فرشته مزبور که رهین منت ادریس بود بآنحضرت عرض کرد: آیا حاجتی داری؟ ادریس گفت: آری می‌خواهم مرا بآسمان ببری تا ملک الموت را دیدار کنم زیرا بایاد وی زندگی بر من گوارا نیست، فرشته مزبور ادریس را برداشته بآسمان چهارم

آورد و در آنجا ملك الموت را دید که نشسته و سر خود را از روی تعجب حرکت میدهد، ادریس پیش آمد و بملك الموت سلام کرد پرسید: چرا سرت را تکان میدهی؟ جواب داد پروردگار عزت بمن فرمان داد جان تو را در میان آسمان چهارم و پنجم بگیرم و تو را قبض روح کنم، و من در فکر بودم که چگونه با اینهمه فاصله بسیاری که میان آسمان چهارم با سوم و میان آسمان سوم با دوم و میان آسمان دوم با اول و هم چنین میان آسمان اول با زمین است من مأمور شده‌ام که در آسمان چهارم جان تو را بگیرم تا اکنون که تو را دیدار کردم ... و سپس جانش را در همانجا بگرفت. و در روایت طبری و فرید و جدی و دیگران که آنرا نقل کرده‌اند موضوع غضب و خشم پروردگار - که مورد ایراد برای بعضی واقع گردیده - ذکر نشده و مابقی آن بامختصر اختلافی بهمین نحو از کعب الاخبار نقل شده است.

و در حدیثی که راوندی در قصص الانبیاء از ابن عباس نقل کرده: ملك الموت از خدای تعالی اجازه گرفت که برای زیارت ادریس علیه السلام بزمین بیاید و او را دیدار کند و خداوند بوی اجازه داد و بنزد ادریس آمد و مدتی با وی مأنوس شد تا اینکه ادریس او را شناخت و از وی خواست او را با آسمان بالا برد، ملك الموت از خداوند اجازه گرفت و ادریس را با آسمان بالا برد و پس از اینکه جهنم و بهشت را بوی نشان داد ادریس وارد بهشت شد و دیگر از آنجا بیرون نیامد و در آنجا بسر میبرد.

عمر ادریس علیه السلام

و درباره عمر ادریس نیز اختلاف است برخی مانند یعقوبی عمر آنحضرت را سیصد سال نوشته‌اند و ابن اثیر در کامل گوید: خداوند ادریس را پس از آنکه سیصد و شصت و پنج سال از عمرش گذشته بود با آسمان بالا برد. و مسعودی در اثبات الوصیه گوید: روزی که آنحضرت را با آسمان بردند از عمر وی سیصد و شصت و پنج سال گذشته بود.

صحف ادریس

مسعودی و دیگران گفته اند: خداوند سی صحیفه بر ادریس نازل کرد، و در خبری هم که ابو ذر از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده صحف ادریف را سی صحیفه بیان فرموده است.

و مرحوم مجلسی در آخر کتاب دعای بحار ۲۹ صحیفه آنرا از ابن متویه نقل کرده و ابن متویه در آغاز آن گوید: من آنها را پس از زحمات بسیار عربی ترجمه کردم، و هر يك از آنها دارای نام جداگانه ای است، مانند صحیفه حمد و صحیفه خلق و صحیفه رزق و صحیفه معرفت... و غیر آن که چون بسیار طولانی بود از نقل و ترجمه آن خودداری شد اگرچه مشتمل بر مواعظ و نصائح بسیاری است و مطالعه آن بر اهل علم و دانش لازم است، و هر که خواهد بکتاب مزبور مراجعه کند. و سید بن طاووس و دیگران نیز قسمتهای پراکنده ای از آنرا نقل کرده اند که برای اطلاع آنها نیز می توانید بجلد ۱۱ بحار ط جدید مراجعه فرمائید. و عبدالوهاب نجارد در قصص الانبیاء کلمات حکمت آمیز و مواعظی از آنحضرت نقل کرده که از آنجمله است:

۱- احدی نمی تواند شکر نعمتهای خدا را مانند اکرام و نعمت بخشی بخلق وی بجای آورد.

۲- خوبی دنیا موجب حسرت و بدی آن موجب پشیمانی است.

۳- از کسبهای پست پرهیزید.

۴- زندگی و حیات جان بحکمت و فرزانهگی است.

۵- کسی که قناعت نداشته و از حد کفاف بگذرد هیچ چیز او را بی نیاز و سیر

نخواهد کرد.

نوح علیه السلام

از پیغمبران بزرگواری که در راه ترویج مرام توحید و خداپرستی رنج فراوانی کشید و آزار بسیاری از مردم بوی رسیدن نوح پیغمبر بود، که با آن عمر طولانی و توقف بسیاری که در میان مردم مشرك و کافر داشت و مجاهدتهائی که در راه تبلیغ دین الهی متحمل شد بجز چند تن معدود و انگشت شمار کسی بدو ایمان نیاورد و دعوتش را نپذیرفت.

شاید یکی از جهات آن هم این بود که مرام بت پرستی، تازه در مردم رسوخ پیدا کرده بود و دام تازه ای بود که شیطان سر راه بندگان خدا گسترده بود و مانند بسیاری از مرامهای باطل و فرضیه های غلط دیگری که در آغاز مشتریه های پروپا قرص زیادی پیدا میکند و پافشاری روی سخن نابجای خود دارند طرفداران بت پرستی نیز با اصرار زیادی مشغول ترویج این مرام باطل بودند و از بتهای: «وَدّ» و «سواع» و «یغوث» و «یعوق» و «نسر» - که خدای تعالی نامشان را در قرآن ذکر کرده بسختی دفاع میکردند و بخصوص که اشراف و اعیان و پولدارها نیز روی اغراض شخصی و استفاده هائی که از این راه عایدشان میشد آنها را تقویت مینمودند.

طبیعی است که با چنین وضعی نوح پیغمبر که یاور و کمککاری ندارد برای - بر انداختن این مسلک باطل با چه مشکلاتی مواجه میشود و تا چه حد باید صبر و تحمل داشته باشد.

و در قرآن کریم هم در بیشتر جاهائی که داستان نوح نقل شده^۱ به آزارهائی که آنحضرت از مردم زمان خود دید و رنجهائی که در راه ترویج دین خدا کشید اشاره و یا تصریح شده است، و باندازه ای مردم به بتها و پرستش آنها علاقه داشتند که بر طبق بعضی از تواریخ سالهای زیادی نوح پیغمبر از آنها کناره گرفت و در کوهها و غارها بتنهائی دور از آن مردم سبک مغز بعبادت و پرستش حق مشغول بود.

وسید بن طاووس از کتاب قصص محمد بن جریر طبری نقل کرده که نوح پیغمبر تا وقتی ۴۶۰ سال از عمرش گذشته بود پیوسته در کوهها زندگی میکرد و بعبادت حق تعالی روزگار خود را بسر میبرد و زن و فرزندی نداشت و جامه پشمین میپوشید و از گیاههای زمین غذای خود را تأمین میکرد تا اینکه پس از گذشتن مدت مزبور جبرئیل بنزد وی آمده گفت: چرا از مردم کناره گیری کرده ای؟ گفت: برای آنکه قوم من خدا را نمی شناسند از اینرو من از ایشان کناره گیری اختیار کرده ام، جبرئیل گفت: با آنان جهاد کن! نوح گفت: نیروی اینکار را ندارم و اگر عقیده مرا بدانند مرا خواهند کشت.

جبرئیل گفت: اگر نیروی اینکار بتو داده شود با آنها جهاد میکنی؟

نوح گفت: چه بهتر از این، و این کمال آرزوی من است.

در اینوقت نوح پرسید: تو کیستی؟

جبرئیل فرشتگان را صدا زد و چون فرشتگان بنزد وی جمع شدند نوح بيميناك گرديد و جبرئیل خود را بوی معرفی کرده و سلام خدای رحمان را بوی ابلاغ کرد و بشارت نبوت را بدوداد و بدو دستور داد با عموره دختر ضمران بن اخنوخ که نخستین کسی بود که بوی ایمان آورد ازدواج کند.

نوح بدنبال مأموریت الهی بمیان مردم آمد و عصائی در دست او بود که از ضمیر مردم بوی خبر میداد و آمدن نوح مصادف بود با روز عیدی که مردم داشتند.

۱- در قرآن کریم ۴۳ جا نام نوح ذکر شده، و در شش سوره از سوره های قرآنی داستان آن بزرگوار با قوم وی بتفصیل نقل شده است، و آن ۶ سوره عبارت است از سوره های: اعراف، هود، مؤمنون، شعراء، قمر، و سوره نوح. و در میان آنها نیز در سوره هود تفصیل بیشتری در اینباره داده شده.

سرکرده‌های قوم نوح هفتاد نفر بودند که در آن روز نزد پتهای خویش اجتماع کرده بودند ، و چون نوح بمیان آنها آمد صدای خود را به «لااله الا الله» بلند کرد و نبوت خویش و پیمبران قبل از خود و انبیاء پس از خویش را بمردم ابلاغ فرمود، در این وقت بود که پتهای رالرزه گرفت و آتشهایی را که روشن کرده بودند خاموش گردید و مردم را وحشتی فرا گرفت، بزرگان و سرکرده‌ها پرسیدند : این مرد کیست ؟

نوح فرمود : من بنده خدا هستم که خداوند مرا بعنوان رسالت بنزد شما فرستاده و من شما را از عذاب خدا بیم دهم .

«عموره» که سخن نوح را شنید بدو ایمان آورده و چون پدرش دانست او را مورد عتاب و سرزنش قرار داده گفت : باین زودی سخن نوح در دل تو کارگرافتاد من ترس آنرا دارم که پادشاه از جریان مطلع گردد و تورا بقتل رساند ، ولی عموره بسخن پدر واقعی ننهاد و دست از ایمان خود برنداشت، و پس از آن نیز هرچه او را تهدید کرده و بجنس کشیدند از ایمان بخدای نوح دست نکشید تا بالاخره نوح با وی ازدواج کرده و سام بن نوح از وی بدنیا آمد.

این بود ملخص آنچه ابن طاووس (ره) از کتاب مزبور نقل کرده ولی در موضوع ازدواج نوح و نام همسر آنحضرت اختلافی است و برخی مانند یعقوبی گفته‌اند : خدای سبحان بآنحضرت وحی فرمود که «هیکل» دختر ناموسا بن اخنوخ را با ازدواج خویش در آورده، و سید ابن طاووس (ره) احتمال داده است که «هیکل» لقب و وصف آن زن بوده و نامش همان عموره بوده باشد ، و البته این زن غیر از آن کافره دیگری است که قرآن کریم او را بعنوان خیانت و کفر معرفی فرموده است .

نام نوح و اوصاف و شمائل و مختصات آنحضرت

نام اصلی نوح در روایات مختلف ذکر شده در بعضی «عبد الغفار» و در برخی «عبد الملك» و در بعضی «عبد الاعلی» است و علت اینکه او را نوح خواندند کثرت نوحه و گریه آنحضرت بوده است.

و در اوصاف او نوشته اند که مردی گندمگون و دارای چهره‌ای باریک و قامتی کشیده و چشمانی درشت و ساقهایی باریک بود .

بیانش فصیح و گفتارش روان و منطقی نیرومند بود که وحی الهی نیز بمنطق نیرومند و بیان فصیح او کمک میکرد .

نخستین پیغمبر اولوالعزم بود که خداوند او را با کتاب و شریعتی جداگانه و بسوی همه مردم آنروز مبعوث فرموده بود ، و کتاب او نخستین کتابی است که مشتمل بر شرائع الهی بوده و شریعتش نیز نخستین شریعتها بوده است .

نوح پیغمبر دومین پدر نسل کنونی انسان است که نسب آنها بدوباز گردد و همگی از نسل اویند چنانچه خدای تعالی در سورة صافات فرموده « وجعلنا ذریته هم الباقین » - و نژاد او را باقیمانندگان (روی زمین) کردیم - و بجز آدم و ادیس که قبل از وی بودند سایر پیغمبران الهی نسبشان بدو منتهی گردد.

و از اوصافی که خداوند در قرآن او را بدان وصف یاد کرده شکر گزاری و پر سپاسی او بود که در سورة اسراء فرموده « انه کان عبداً شکوراً » در تفسیر این آیه آمده که هرگاه جامه‌ای می پوشید یا خوراکی می خورد یا آب می آشامید خدا را شکر میکرد و « الحمد لله » می گفت . و در تفسیری آمده که در آغاز بسم الله و در پایان آن « الحمد لله » می گفت .

و در روایاتی که از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده در هر صبح و شام این جمله را می گفت : « اللهم انی اشهدک ان ما اصبحت به من نعمه فی دین او دنیا فمنک وحدک لا شریک لک ، لک الحمد و لک الشکر بها حتی ترضی و بعد الرضی » - یعنی پروردگارا من تو را گواه میگیرم که هر نعمتی از نعمتهای دین یا دنیا که در صبح و شام بمن میرسد همه از تو است که یگانه‌ای و شریک نداری ، ستایش مخصوص تو است و سپاس تو را است تا هنگامی که خوشنود گردی و پس از خوشنودی .

عمر نوح علیه السلام

عمر طولانی نوح علیه السلام در ادبیات عربی و فارسی ضرب المثل واقع شده و تواریخ و روایات مابین هزار تا دو هزار و هشتصد سال عمر آنحضرت را نقل کرده اند، و برخی هم مانند یعقوبی همان نهصد و پنجاه سالی را که مدت توقف او در میان قوم خود بود و قرآن کریم نیز در سوره عنکبوت نقل فرموده عمر نوح دانسته اند، و مجلسی (ره) در بحار الانوار گوید: ارباب سیر درباره عمر نوح اختلاف کرده جمعی ۱۰۰۰ سال گفته اند و قول دیگر ۱۴۵۰ سال و قول سوم ۱۴۷۰ سال و قول چهارم ۲۳۰۰ سال و در اخبار معتبره ۲۵۰۰ سال ذکر شده است.

و مسعودی در اثبات الوصیه گفته است: سن نوح علیه السلام در هنگام مرگ بر طبق روایتی ۱۴۵۰ سال بوده و در خبر دیگری است که هنگامی که نوح مبعوث بر سالت گردید ۸۵۰ سال داشت، و ۹۵۰ سال نیز در میان قوم خود توقف کرد (و مردم را بتوحید و پرستش خدای یگانه دعوت نمود) و پس از فرود آمدن از کشتی نیز ۵۰۰ سال دیگر زندگی کرد که جمعاً ۲۳۰۰ سال عمر کرد و در روایت دیگری است که ۲۸۰۰ سال در دنیا زندگی کرد.

و چنانچه مجلسی مرحوم فرموده است در روایات اهل بیت علیهم السلام که صدوق و علی بن ابراهیم و راوندی رحمهم الله تعالی از آنها روایت کرده اند عمر آن حضرت ۲۵۰۰ سال ذکر شده، باین ترتیب که ۸۵۰ سال قبل از بعثت و ۹۵۰ سال نیز در میان قوم خود مردم را بخدای یگانه دعوت میکرد، و ۲۰۰ سال نیز دست بکار ساختن کشتی بود، و ۵۰۰ سال نیز پس از بیرون آمدن از کشتی در جهان زیست، و دست بکار آباد کردن شهرها و سکنی دادن فرزندان خویش در شهرهای مزبور بود.

و بهر صورت در میان پیغمبران الهی که نامشان در قرآن مذکور است کسی باندازه نوح علیه السلام عمر نکرد، و برخی چون ثعلبی همین عمر طولانی آنحضرت را معجزه وی دانسته اند و گفته اند: معجزه نوح در نفس خود او بود زیرا هزار سال عمر کرد و در این مدت طولانی نه نیرویش کم شد و نه دندانی از دندانهای او افتاد.

و برخی هم که این عمر طولانی بنظرشان مستبعد آمده در صدد تأویل و محمل تراشی بر آمده اند و بهتر آن است که از نقل کلام و پاسخ آنها نیز خودداری شود، زیرا از طرفی باید گفت: مسئله طول عمر افرادی مانند حضرت نوح مربوط بقدرت قاهره حق تعالی است و همانند هزاران امر خارق العاده دیگری است که بصورت معجزه و کرامت بدست مردان الهی و پیمبران و اولیاء خدا انجام شده و همگی در تحت فرمان خداوند و بمشیت و اراده نافذ او است «و اذا اراد الله شیءاً ان يقول له کن فیکون».

و ثانیاً باتوجه بزندگی ساده و آسایش خیال و خوراکیهای طبیعی انسانهای اولیه و نبودن این همه بیماریهایی که تدریجاً از پدران گذشته بمردم امروزه بارش رسیده و گرفتاریهایی که در اثر توسعه زندگی برای افراد بشر پیش آمده، و مرگهای زود رسی که در اثر خوردن غذاهای سنگین و دیر هضم و تنوع در کامجوییهای جنسی و لذتهای بیشتر از زندگی دچار مردم گشته بخوبی میتوانیم راز طول عمر مردمان آترمان را بدست آوریم و چنانچه اطباء و اهل فن گفته اند: بهر اندازه که خیال بشر آسوده تر و زندگی بی آلایش و ساده تر و خوراک سالم تر و مراعات بهداشت و حفظ الصحة در افراد بشر بیشتر باشد بهمان میزان عمرها طولانی تر و از زندگی زیاده تری بهره مند خواهد شد. و در اینکه آیا عمر طبیعی بشر چه مقدار است اطباء معروف جهان هنوز نتوانسته اند نظریه قاطعی بدهند، و بلکه پس از آزمایشهای بسیار و مطالعات زیاد باین نتیجه رسیده اند که سبب مرگ انسان این نیست که ۸۰ یا ۹۰ سال مثلاً زندگی میکند بلکه سبب آن عوارضی است که مانع ادامه حیات میگردد و از اینرو بعضی از دانشمندان موفق شده اند با رژیمهای غذایی و رساندن ویتامینهای لازمه و سایر راههای علمی عمر برخی از حیوانات را به ۹۰۰ برابر عمر طبیعی و معمولیشان برسانند و این جمله گفتاری یکی از اطباء است که گفته: - منشأ مرگ بیماری است نه پیری - ! و دیگری از جراحان معروف و دکترهای زیست شناس - یعنی دکتر الکسیس کارل - موفق شد قسمتی از بدن حیوانی را که از بدنش جدا شده بود بیش از حیات و زندگی معمولی آن حیوان در خارج زنده نگاه دارد و توضیح بیش از این مقدار از وضع تألیف این کتاب خارج است

وما را از مسیر خود منحرف میسازد، و اگر خوانندگان محترم مایل بتوضیح بیشتری در اینباره باشند میتوانند بکتابهایی که درباره طول عمر حضرت بقیه الله عجل الله فرجه الشریف نگاشته شده مراجعه نمایند، و از گفتار دانشمندان فیزیولوژی و دیگران در اینباره مطلع گردند.^۱

دعوت نوح علیه السلام و احتجاج او با مردم

چنانچه قبلاً متذکر شدیم مسئله بت پرستی در میان قوم نوح بشدت رسوخ کرده بود و بتها طرفداران جدی و پروپا قرصی پیدا کرده بودند، و همانطور که گفتیم شاید یکی از جهات آن هم این بود که مرام بت پرستی، مرام و مسلک نوظهور و تازه ای بود که مردم با آن رو برو شده بودند و دام تازه ای بود که شیطان سر راه سعادت و کمال مردم گسترده بود و از آنسو رشد کافی هم که در میان مردم وجود نداشت تا بسود و زیان خود پی ببرند و بزشتی عمل خود واقف گردند و هر چه بود که مشکلات بسیاری برای نوح پیغمبر ایجاد کرده و آن بزرگوار را در پیش برد مرام مقدس توحید و خدا پرستی دچار زحمات بسیاری کرده و بسختی سخنان جانبخش روی دردشان کارگر میافتاد.

از طرز تکلم و احتجاج آن مرد بزرگوار با مردم و پاسخهایی که آن بی خردان باو میدادند تاجائی که کار به تمسخر و استهزاء شیخ الانبیاء کشید سبک مغزی و لجاجت و سرسختی آنان بخوبی معلوم میشود که برای نمونه مقداری از آنرا از آیات قرآن کریم انتخاب نموده و ترجمه آنرا در زیر برای شما نقل میکنیم:

«ما نوح را بسوی قومش فرستادیم که بآنها بگوید: من بیم رسا، آشکار هستم که شما را از عذاب خدا بیم دهم، تاجزوی را پرستش نکنید که من از عذاب دردناک آنروز بر شما بیمناکم».

در اینجا سران و اعیان کافر قوم وی که خود را برتر و والاتر از دیگران می پنداشتند

۱- بکتابهایی مانند کتاب منتخب الاثر ص ۲۷۴-۲۸۳ و شیعه در اسلام ص ۱۵۱ و

دادگستر جهان ص ۲۱۳-۲۲۲ میتوانید مراجعه کنید.

و بخاطر پول و ثروت و قدرتی که داشتند خود را شریفتر می دانستند بنوح گفتند :
 «ما تو را جز بشری مانند خود نمی بینیم...» و در آیه دیگری است که یکدیگر
 گفتند: «او جز بشری همانند شما نیست که بدینوسیله میخواهد بر شما برتری جوید،
 و اگر خدا میخواست (برای هدایت افراد بشر رسولی بفرستد) فرشتگانی را می فرستاد»
 و بلکه پافرا تر گذاشته نسبت جنون و گمراهی و دروغ بنوح علیه السلام و پیروانش
 دادند و گفتند: «او جز مردی دیوانه نیست» که بجنون دچار شده و یا گفتند «ما تو را در
 گمراهی آشکاری می بینیم» و در آیه دیگری است که اظهار داشتند «ما شما را افرادی
 دروغگو می پنداریم».

باید گفت: این سبک مغزان نابخرد و خیره سران لجوجی که شاید تبلیغات نوح
 علیه السلام را با منافع مادی و ریاست خود مخالف تشخیص دادند منطقی که نداشتند
 تا بمبارزه با گفتار منطقی و مستدل نوح برخیزند جز همین بهانه جوئیها و سفسطه -
 بازیها ...

و گر نه هر عاقل با انصافی میداند که سنت الهی در مورد بعثت انبیاء بهمین نحو
 بوده که پیغمبر هر قومی را از جنس همان قوم و بلکه از میان همانها برانگیزاند تا
 با معرفتی که مردم درباره اصل و نسب و خصوصیات زندگی اودارند بهتر از وی پیروی
 کنند و دعوتش را بپذیرند و شبهه و تردید درباره اش کمتر باشد.

و متأسفانه قوم نوح با این حرف نابجائی که زدند برای سایر مخالفین و دشمنان
 پیمبران دیگر الهی نیز بهانه خوبی بیادگار گذاردند .

و از جمله ایرادهای دیگری که بنوح گرفتند این بود که بدو گفتند: «... این
 چند تنی هم که پیرویت کرده اند جز فرومایگانی نیستند که بدون تأمل بسخنانت گوش
 داده و دعوت را پذیرفته اند» و چون برتری و فضیلت را به پول و ثروت میدانستند
 دنبال این حرفشان گفتند «وما برتری و مزیتی از شما بر خود نمی بینیم بلکه شما را
 دروغگو می پنداریم». و در آیه دیگری است که از روی کمال تعجب یا تمسخر و استهزاء
 بنوح می گفتند: «ما چگونه بتو ایمان آوریم که پیروانت افرادی فرومایه و فقیر

هستند...؟»

نظیر همان ایرادی که مشرکین مکه به پیغمبر اسلام میکردند.
 نوح علیه السلام پاسخ گفتار آنها را در ضمن چند جمله چنین بیان فرمود :
 «ای مردم من گمراه نیستم و تنها (جرم من اینست که) فرستاده و رسولی از جانب
 پروردگار جهان نیامم».

«ای مردم اگر من با دلیل روشن و برهانی از جانب پروردگارم آمده باشم و
 رحمتی بمن داده باشد که از شما پنهان مانده دیگر من چگونه میتوانم شما را با
 تنفری که از آن دارید به پذیرش آن وادار کنم».
 «مأموریت من آنست که رسالتها (وپیامها)ی پروردگار خود را بشما ابلاغ کنم
 و شما را نصیحت کنم...».

«آیا تعجب میکنید که تذکری از پروردگارتان بوسیله مردی از جنس خودتان
 برای شما آمده که شما را بیم دهد تا پرهیزکاری کنید و شاید مورد رحمت قرار گیرید».
 و گاهی دلیلهای بزرگ و نشانه های الهی را نیز در وجود خودشان و سایر موجودات
 بدانها تذکر میداد و میفرمود :

«از پروردگار خود آمرزش بخواهید که وی آمرزنده است، تا آسمان را فراوان بر
 شما بیارد، و بمالها و فرزندان کمکتان کند و باغها برایتان برقرار سازد و نهرها برای
 شما پدید آرد، چرا شما خدا را بزرگی باور ندارید باینکه او شما را گوناگون
 آفریده، مگر نمی بینید که خدا چگونه آسمانهای هفتگانه را بالای هم آفریده، و
 ماه را در آنها روشن گردانده و خورشید را چراغی قرار داده، و چون گیاهان شما را از
 زمین برویانید آنگاه دوباره شما را در آن بازگرداند و سپس از آن بیرون آرد، و
 خداست که زمین را برای شما فرش کرده (و گسترش داد) تا در راههای مختلف آن
 رهسپار گردید...»

و این جمله را هم که پیمبران دیگر نیز غالباً میفرمودند گاهی بگفتار خود
 اضافه میکرد و میفرمود :

«ای مردم من از شما مالی نمی‌خواهم (و مزدی برای تبلیغ توقع ندارم) که مزد من تنها با خدا است...»

***

– و اما اینکه می‌گوئید پیروان تو جز افرادی فرومایه و تنگدست نیستند و توقع دارید که من آنها را از پیش خود برانم که احتمالاً بمن ایمان آورید «من هرگز نمی‌توانم مردمی را که بخدا ایمان آورده و خدا را دیدار میکنند از خود برانم... و اگر آنها را از خود برانم کیست که در پیشگاه وی در روز قیامت مرا یاری کند (و در این عمل از من دفاع کند) چرا اندیشه نمی‌کنید...»

گذشته از اینکه «من (از درون کار آنها اطلاع ندارم و) نمی‌دانم چه می‌کرده‌اند حساب آنها تنها با خدای من است... و من چنان نیستم که آنها را از خود برانم...» و بهر صورت گفتگوی میان آن بزرگوار با آن قوم سبکسر بسیار شد و چون سخن مستدل و دلیلی در برابر گفتار خیرخواهانه نوح نداشتند بنای لجاج و عناد را گذارده و تدریجاً شروع به تهدید کردند، یکبار گفتند:

«ای نوح جدال را با ما از حد گذراندی اکنون اگر راست می‌گوئی آن عذابی که ما را از آن بیم میدهی بیاور...»
و بار دیگر گفتند: «ای نوح اگر (دست از این گفتارت بر نداری و) بس نکنی سنگسار خواهی شد...».

و با از پیش نوح برخاسته و بمردم با تأکید و عناد بیشتری میگفتند: «مردم (بخاطر حرفهای نوح) دست از معبودان خویش (یعنی بت‌های): ودّ، وسواع، ویغوث، و یعوق و نسر، بر ندارید».

آزار و صدمه‌ای که نوح از مردم دید:

با توجه به عمر طولانی و توقف زیاد نوح در میان مردم، و افراد اندکی که بوی آوردند و علاقه زیادی که قوم او به بت پرستی داشتند می‌توان حدس زد که این پیغمبر

بزرگوار چه اندازه اذیت دید و خون جگر خورد.

گذشته از ناسزاهای زیادی که باو می دادند و دیوانه و گمراه و جن زده اش میخواندند انواع شکنجه بدنی و آزار جسمی را هم باو می رسانیدند. در حدیثی که صدوق از امام صادق علیه السلام روایت کرده، گاهی مردم آنحضرت را بقدری کتک میزدند که سه روز تمام بحال بیهوشی و اغماء میافتاد و از گوش وی خون میآمد...

و مرحوم طبرسی (ره) گوید: نهصد و پنجاه سال شب و روز مردم را بخدا دعوت میکرد ولی سخنان وی در آن مردم اثر نداشت، و گاهی آن قوم بقدری او را میزدند که بیهوش میشد و چون بیهوش میآمد می گفت: «اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون» - خدایا قوم مرا هدایت کن که نمیدانند.

و از وهب نقل می کند که وی گفته: نوح علیه السلام سه قرن تمام مردم را بخدا دعوت کرد. که هر قرنی سیصد سال بود، و در این مدت که نهصد سال میشد در پنهانی و آشکارا دعوت خود را ابلاغ میکرد ولی آن مردم جز بر طغیان و سرکشی نیفزودند، و هر قرنی که میآمد مردم آن قرن سرکش تر از قرن پیش بودند تا بجائی که مردم دست کودکان خود را می گرفتند و آنها را بالای سر نوح آورده و با این جملات سفارششان میکردند و می گفتند: «لئن بقیت بعدی فلا تطیعن هذا المجنون» اگر پس از من زنده ماندی مبادا از این دیوانه پیروی کنی.. و سپس ادامه داده میگوید:

آن مردم بنوح حمله میکردند و او را چنان میزدند که از گوشهای آنحضرت خون میآمد و بیهوش میشد که دیگر نمی فهمید، در اینوقت او را برداشته در خانه ای میانداختند یا بهمان حال بیهوشی بر در خانه اش گذارده و میرفتند...

و از لحن قرآن کریم هم بخوبی بر میآید که آزار آنها نسبت به آنحضرت شدید و سخت بوده زیرا در سوره انبیاء و صافات میفرماید: «... ما نوح و خاندانش را از اندوه و محنت بزرگ نجات دادیم» و مفسرین گویند: منظور از اندوه بزرگ همان آزارهای زیادی است که مردم بوی میکردند.

و در سورة قمر حکایت فرموده که نوح دعا کرد و گفت: «... پروردگارا من مغلوب (و از پا افتاده) هستم تو یاریم ده (و کمکم فرما)».

و در سورة شعراء است که اینگونه بدرگاه خدای رحمان استغاثه کرد و گفت: «... پروردگارا براستی که این قوم مرا تکذیب کردند، پس میان و ایشان را گشایشی ده و مرا با مردمان با ایمانی که با من هستند (از دست اینان) نجات ده...».

خدای تعالی نیز دعای پیغمبر خود را مستجاب فرموده و نوح و پیروانش را از دست آن مردم ستمکار و اذیت و آزارشان نجات بخشید.

نفرین نوح بر قوم خویش

چنانچه قرآن کریم تصریح میکند مدت نهصد و پنجاه سال تمام نوح پیغمبر میان آن مردم توقف کرد و بکار تبلیغ دین و دعوت مردم بسوی خدای سبحان مشغول بود، و برای پیشرفت این آئین آسودگی و آسایش نداشت، شب و روز و آشکارا و نهان، و وقت و بی وقت، و خلاصه در هر فرصتی حقائق را گوشزد آنان میکرد، و مردم را به ایمان بخدا و روز جزا و فضیلت و تقوی دعوت مینمود، اما با گذشت آن مدت طولانی و افزوده شدن طغیان و عناد آن مردم کم کم بحال یأس و نومیدی افتاد، و بجز همان افراد انگشت شماری که بدو ایمان آورده بودند از دیگران مأیوس گردید، و بخصوص که وحی الهی نیز باین یأس و ناامیدی وی کمک کرد، و خدا باو خبر داد که «... از قوم تو جز همین افرادی که ایمان آورده اند کس دیگری ایمان نخواهد آورد، و بدین جهت از کارهایی که اینان میکنند اندوهگین مباش».

و در حدیثی است که چون سیصد سال از دعوت نوح گذشت آنحضرت خواست درباره مردم نفرین کند، و هم چنان که نماز صبح را خوانده و نشسته بود تا نفرین کند چند تن از فرشتگان از آسمان هفتم بروی فرود آمده و سلام کردند و سپس گفتند: خواهشی از تو داریم! نوح پرسید: خواهش شما چیست؟

گفتند: خواهش ما این است که نفرین را بتأخیر اندازی، زیرا این نخستین

عذاب خدا در روی زمین خواهد بود.

نوح در پاسخشان فرمود: تا سیصدسال دیگر آنرا بتأخیر انداختم (یعنی اگر زنده باشم تا سیصدسال دیگر بر آنها نفرین نمی‌کنم) و چون سیصدسال دوم نیز پایان رسید و خواست نفرین کند دسته دیگری از فرشتگان از آسمان ششم آمدند و از وی خواستند تا باز هم نفرین را بتأخیر اندازد، و بدین ترتیب سیصدسال دیگر نیز بتأخیر افتاد، و چون نهصدسال شد پیروان نوح از آزار دشمنان به تنگ آمده از او خواستند تا فرج و گشایشی از خدا بخواهد، نوح قبول کرده و پس از نماز خود دعا کرد، جبرئیل نازل شد و بنوح گفت: خداوند دعای تو را مستجاب کرد، اکنون به پیروان خود بگو: خرما بخورند و هسته آنرا بکارند، و از آن نگهداری و محافظت کنند تا بزرگ شود و پس از بارور شدن درختان، بلا از ایشان برطرف گردد و فرجشان برسد...

نوح گفتار جبرئیل را به پیروان خود اطلاع داد و همگی خورسند شده و دستور خدا را انجام دادند، و چون درختها بارور شد بنزد نوح آمده گفتند: وقتی را که خبر دادی فرا رسیده، نوح از خدا خواست تا مطابق وعده عذاب را نازل کند ... وحی شد بدانها بگو: این خرما را هم بخورید و هسته آنرا بکارید و پس از بارور شدن درختان گشایش و فرج در رسد، در اینجا بود که يك ثلث از آن مردم از دین نوح دست کشیده و مرتد شدند، و دو ثلث دیگر ماندند، و خرماها را خورده هسته‌اش را کاشتند و هم چنان مراقبت کرده تا بزرگ و بارور گردید، و چون بنزد نوح آمده و وفای وعده حق را خواستند مجدداً با و وحی شد که باینها بگو: این خرما را هم بخورید و هسته را بکارید... و در اینجا بود که يك ثلث دیگر نیز از دین بیرون رفتند و يك ثلث باقی ماندند و برای بار سوم بدستور عمل کردند، و چون هسته را کاشته و درخت شد و بشمر رسید بنزد نوح آمده گفتند: بجز این افراد اندك کسی بجای نمانده و اگر اینبار نیز فرج ما بتأخیر افتد ترس آنرا داریم که مانیز بهلاکت در دین و گمراهی دچار شویم... *

نوح نماز خوانده و دعا کرد و در دعای خود گفت: پروردگارا جز این افراد اندك کسی به پیروی من باقی نمانده و من ترس آنرا دارم که اگر اینبار نیز فرج را بتأخیر

اندازی اینان هم بروند... در اینوقت بود که خدا بدو وحی فرمود: که دعایت را مستجاب کردیم اکنون دست بکار ساختن کشتی شو...

و در حدیث دیگری است که پس از این آزمایشهایی که شدند در بار آخر هفتاد و چند نفر بیشتر بجای نماندند و خدای سبحان بنوح وحی کرد: این برای آن بود تا مؤمنان خالص و پاک بجای بمانند و افراد غیر خالص از کنار تو پراکنده شوند، و اکنون من نیروئی در دین بآنها میدهم و ترس و بیمشان را به آسایش و امن تبدیل میکنم تا از روی اخلاص مرا عبادت کنند... تا بآخر حدیث^۱.

و بهر صورت هنگامی که نوح علیه السلام از ایمان ایشان مأیوس گردید، و آنهمه لجاج و عناد و آزار و ستیزه جوئیها را دید درباره ایشان بسختی نفرین کرد و گفت: «... پروردگارا دیتاری از کافران را در زمین (زنده) مگذار، که اگر زندهشان بگذاری بندگانت را گمراه کنند و جز بدکارانی ناسپاس تولید نکنند...».

خدای تعالی نیز دعای نوح را مستجاب فرمود و عذاب را بر آن مردم ستمگر حتم و مقرر کرد، و چنان حکم قطعی در اینباره فرمود که از وساطت نوح نیز در باره آن ستمکاران جلوگیری کرده بدو گفت: «... ولا تخاطبونی فی الذین ظلموا انهم مغرقون».

- درباره این ستمگران مرا مخاطب مساز (و وساطت نکن و نجاتشان را از من نخواه) که غرق شدنی هستند.

«آری مردمی که اینقدر خیره سرند که بجای تقدیر و تشکر از چنین پیغمبری»
 «که شب و روز خود را وقف هدایت آنان کرده و بطور رایگان و مجانی در آن مدت»
 «طولانی کمر همت خود را بسته تا آنها را از تواضع و کرنش در برابر بتان بی جان و»
 «پرستش مجسمه های بی روحی که جز ایجاد تفرقه و دودستگی و خمودی فکر و»
 «بدبختی ثمره دیگری برای مردم ندارند رهائی بخشد او را بزنند و آنقدر آزار»
 «و صدمه برسانند، و بجای استماع سخنان جان بخش او- چنانچه خود نوح میگوید-»

۱- هر دو حدیث را صدوق (ره) در کتاب اکمال الدین نقل کرده است، و در خبری که نعمانی

در کتاب غیبت روایت کرده این جریان ده بار تکرار شد تا وقتی که عذاب نازل گردید.

«انگشت هارا در گوش بگذارند و جامه هارا بر سر کشند که سخنان او را نشنوند»
 «چنین ملتی مستحق نابودی و هلاکت هستند و باید از بیخ و بن برکنده شوند و بجای»
 «آنها نسل جدیدی بیایند که قابلیت و استعداد درك حقائق و سخن پیامبران الهی را»
 «داشته باشند».

کشتی نوح

هنگامیکه خدای تعالی بنوح خبر داد که بجز این افراد اندك دیگر کسی
 بتواند ایمان نخواهد آورد... بدنبال آن دستور ساختن کشتی را بدو داد، و چنانچه از
 لحن قرآن بدست میآید ساختن کشتی قباآ نروز بی سابقه بوده از اینرو بنوح فرمود:
 «و کشتی را تحت نظر ما و بدستور ما بساز، و درباره کسانی که ستم کرده اند مرا
 مخاطب مساز (و نجاتشان را از من مخواه) که غرق شدند هستند».

نوح پیغمبر بر طبق دستور الهی دست بکار ساختن کشتی شد و تخته و میخ و
 چوب از اینطرف و آنطرف تهیه میکرد و زیر نظر فرشتگان الهی آنها را بهم متصل
 می ساخت و سرعت کشتی را آماده سوار شدن مینمود.

مردم کوتاه فکری که منطقی در برابر نوح نداشتند و در صدد بودند تا بهر نحو
 شده نوح را بیازارند وسیله جدیدی برای آزار آنحضرت بدست آورده زبان بتمسخر
 شیخ الانبیاء گشودند و هر کس بنحوی او را سرزنش و استهزاء میکرد .
 یکی میآمد و می گفت: ای نوح پس از پیغمبری تازه نجات شده ای؟

دیگری پوزخند میزد و می گفت: در این جای خشك که آبی وجود ندارد کشتی
 با این عرض و طول را برای چه میسازی؟ و در بیابان خشك میخواهی کشتیبانی کنی؟
 سومی میگفت: این کشتی را که در خشکی میسازی پس کجا در آب میآندازی؟
 نوح در پاسخ آنها يك جمله می گفت و اظهار میداشت: «... اگر شما امروز ما را
 مسخره میکنید ماهم روزی بیاید که شما را مسخره کنیم، و بزودی خواهید دانست
 که عذاب خوار کننده و ذلت بار بسراغ کداميك از ما دو طائفه خواهد آمد...» و بزودی
 کيفر تمسخر خود را خواهید دید.

و در حدیث است که چون شروع بدرختکاری کرد کسانی که بروی عبور میکردند از روی خنده و استهزاء بدو میگفتند: بدرختکاری مشغول شده‌ای؟ و چون درختها بزرگ شد و آنها را قطع کرده شروع بنجاری کرد بدو میگفتند: نجار شده‌ای! و همینکه بساختن کشتی مشغول شد بدو گذشته و می‌خندیدند و بیکدیگر میگفتند: حالا دیگر در این سرزمین بی آب بشغل کشتیبانی دست زده و ملاح شده! این جریان هم گذشت و بتدریج کشتی ساخته و حاضر شد.

و در طول و عرض و ارتفاع آن کشتی اختلاف است، بعضی گفته‌اند: طول آن ۱۲۰۰ ذراع و عرضش ۸۰۰ ذراع و ارتفاع آن ۸۰ ذراع بود - و بر طبق این قول روایتی هم از امام صادق علیه السلام رسیده است، و دیگری گفته: طول آن ۷۰۰ ذراع و عرضش ۵۰۰ ذراع و ارتفاعش ۸۰ ذراع بود. و قول سوم آن است که گفته‌اند: طول آن ۳۰۰ ذراع و عرضش ۸۰ و ارتفاعش ۳۰ ذراع بوده. والله اعلم.

و از ابن عباس نقل شده که گفته است: کشتی مزبور دارای سه طبقه بود، طبقه زیرین برای وحوش و جانوران، طبقه وسط برای چهارپایان و مواشی، و طبقه بالا برای مردم، و نوح علیه السلام هر چه خوراکی و لوازم دیگر برداشته بود همه را در همان طبقه بالا جای داد.

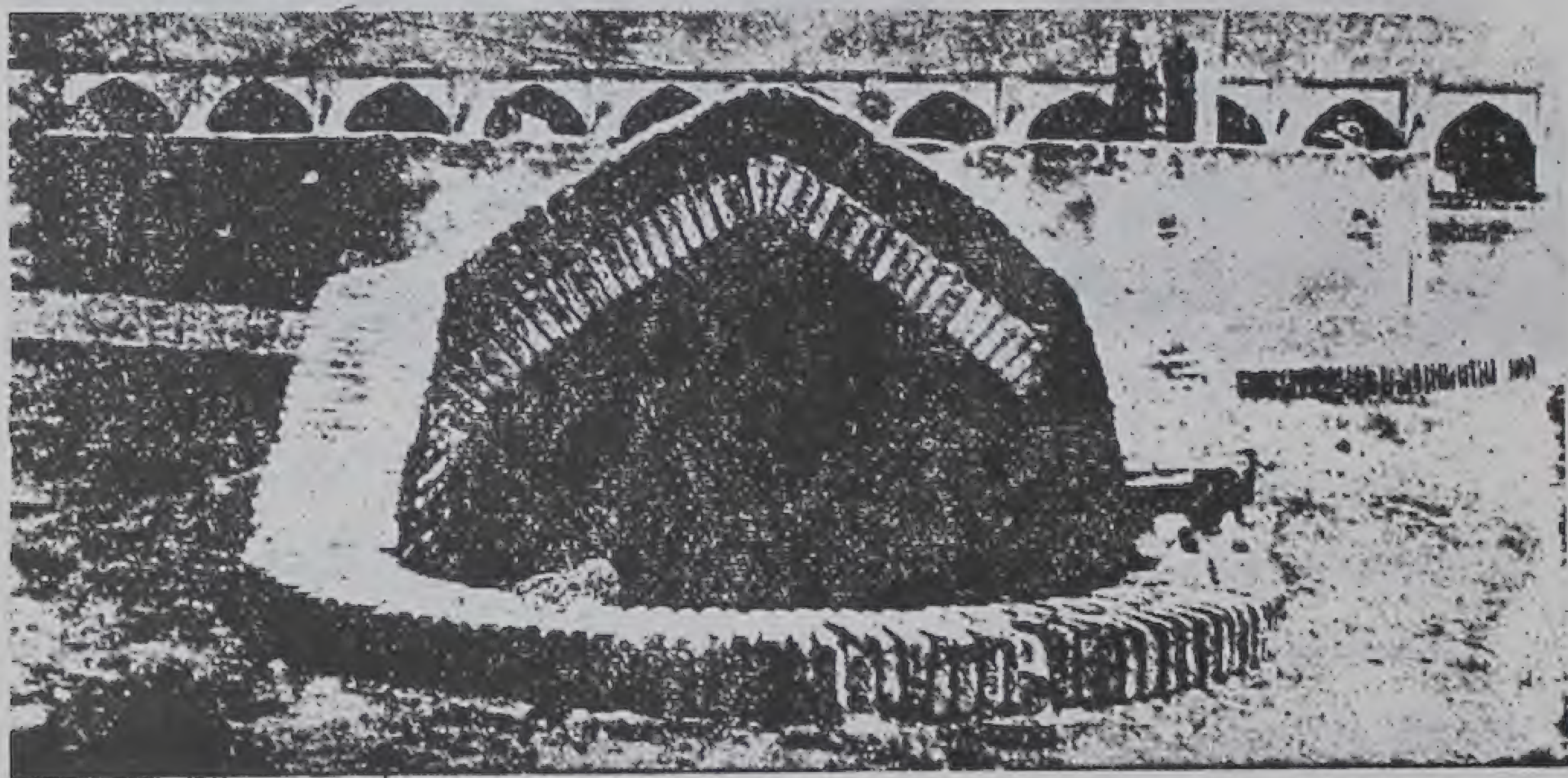
و بهر صورت کشتی تمام شد و نوح منتظر فرمان خدا بود در این وقت دستور آمد: «که چون دیدی فرمان در رسید (و نشانه‌های عذاب آمد) و (آب از) تنور جوشیدن گرفت از هر حیوانی یک جفت بردار و خاندانت را نیز - بجز آنکس که وعده عذاب آنها را پیش از این بتو خبر داده‌ایم - با کسانی که بتو ایمان آورده‌اند با خود بردار و بکشتی در آئید، و در باره کسانی که ستم کرده‌اند با من گفتگو مکن که غرق شدنی هستند.»

تنور کجا بود و منظور از آن چیست؟

چنانچه گفته شد: نشانه طوفان، جوشیدن آب از تنور بود، و تنور در اصل لغت

بجایگاه پختن نان گویند، و مطابق چند حدیث و گفتاری که از ابن عباس و دیگران نقل شده : تنور مزبور تنوری بود که در خانه نوح یا در خانه زن مؤمنه‌ای درجائی که اکنون مسجد کوفه است قرار داشت و برای پختن نان از آن استفاده میکردند، زن نوح یا آن زن مؤمنه مشغول پختن نان بود که ناگاه مشاهده کرد آب از آن جوشید، بلا درنگ جریان را بنوح گزارش دادند، و آنحضرت بیامد و مقداری خاک روی آن ریخته و آنرا مهر کرد و سپس بکنار کشتی آمده و کسانی را که قرار بود در کشتی سوار کنند و در آن جای دهد سوار کرد و حیوانات را نیز در کشتی جای داد و سپس برگشت و خاکها را از روی آن بیکسو زد و در اینوقت آب جوشیدن کرد و آسمان نیز همانند دهانه مشك شروع به باریدن نمود، و رودهای فرات و چشمه‌های دیگر نیز طغیان کرد و آب زمین را گرفت .

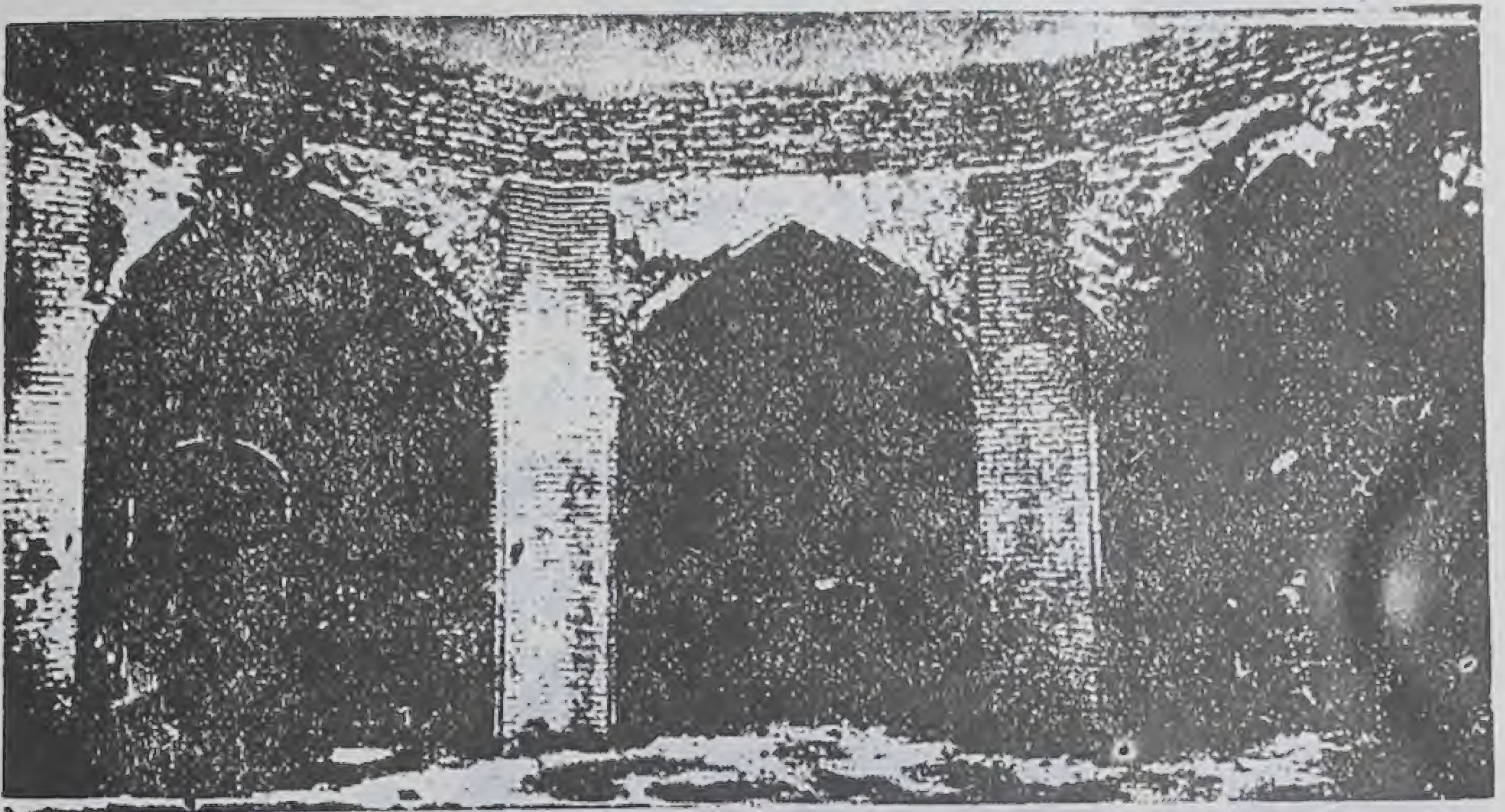
جائی که اکنون در وسط مسجد کوفه بنام تنور ساخته‌اند و گویند در زمان نوح آب از آنجا جوشش کرد .

و درباره تنور قولهای دیگری هم هست مانند اینکه گفته‌اند: منظور از تنور همان سطح زمین و ظاهر آن است یعنی آب از سطح زمین جوشش کرد، و یا منظور طلوع خورشید و درخشندگی آفتاب است، ولی چنانچه طبرسی و مجلسی (ره) و دیگران

گفته اند: همان قول اول صحیح تر است.

و بهر صورت چنانچه گفتیم آب از چشمه ها بشدت جوشش کرد و رودها طغیان نمود و از آسمان هم مانند دهانه مشك باران میریخت، طولی نکشید که سراسر زمین و دشت و بیابان و پست و بلند زمین را آب گرفت. تنها نوح و خاندان و پیروانش بودند که بکشتی در آمدند و از غرق شدن نجات یافتند.

قسمت تحنانی تنوری که آب از آن جوشید - در وسط مسجد کوفه -

نوح بهمراهانش گفته بود «در کشتی سوار شوید و بنام خدا در وقت سوار شدن و ایستادنش تبرک جوئید که پروردگار من آمرزنده و مهربان است» آنان نیز نام خدا را بر زبان جاری ساخته و همگی در کشتی جای گرفتند.

«کشتی آنها را در میان امواجی چون کوه پیش می برد» و آن مردم گردنکش و خیره سر را میدیدند که چگونه در میان این امواج خروشان بامرک دست بگریبانند و در میان طوفان خشم پروردگار دست و پامیزنند، و پاسخ سرکشی و پوزخندهای خود را دریافت می کنند.

آری خدای سبحان درباره آنها میگوید: «مانوح و همراهانش را در آن کشتی

نجات دادیم، و دیگران را غرق کردیم، و بر اهستی که در این جریان عبرتی است و بیشترشان مؤمن نبودند». و در جای دیگر میگوید:

«ما نوح و همراهانش را در آن کشتی نجات دادیم و تنها آنها را جان‌نشینان (و باقیمانندگان) در زمین قرار دادیم و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم، پس بنگر که چگونه بود سرانجام بیم‌داده شدگان... و بجرم خطاکاریهای خودشان بود که غرق شده و داخل دوزخ شدند...».

نجات یافتگان چند نفر بودند؟

اختلاف است که آیا در این مدت طولانی که نوح مردم را بخدا دعوت میکرد چند نفر بوی ایمان آوردند و در کشتی سوار شدند و پیش از این در حدیثی گذشت که ایمان آوردندگان بنوح هفتاد و چند نفر بودند، قرآن کریم بطور اجمال میگوید: «و جز اندکی بدو ایمان نیاوردند» و جمعی از مفسران گفته‌اند: آلهائی که بوی ایمان آوردند جمعاً هشتاد نفر بودند، و بگفته بعضی دیگر هفتاد و هشت نفر بودند که هفتاد و دو نفر آنها از مردان و زنان قوم او و شش نفر دیگر پسران و زنانشان بوده‌اند. و در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که جمعاً ده نفر بودند، و قولی است که هفت نفر بوده‌اند. و بهر حال گروهی قلیل و اندک بوده‌اند که سه پسر نوح یعنی: سام، و حام و یافث با زنانشان نیز جزء آنها بوده‌اند، و نژادهای کنونی روی زمین از ذریه آنها هستند.

داستان پسر نوح

نوح پسردیگری داشت بنام «کنعان» که در زمرة دشمنان وی بسر میبرد و از پدر کناره گرفته و بدین و آئین او ایمان نیاورده بود، در این وقت که آب از هر سو زمین را فراگرفت و نوح و همراهانش در کشتی قرار گرفته و آنمنظره هولناک را تماشا میکردند ناگاه چشم نوح بآن پسر افتاد که مانند مردم دیگر برای نجات خویش تلاش میکند و میخواهد بوسیله‌ای خود را از غرق شدن نجات دهد.

نوح روی علاقه پدری او را صدا زد و گفت: «پسر جان بیاباما سوار کشتی شو و (ایمان آورو) از زمره کافران بیرون آی!»

آن بیچاره بحدی گرفتار نخوت و غرور بود که بجای آنکه در آن لحظه حساس سخن پدر را بشنود و نصیحت او را بپذیرد در جواب گفت: «هم اکنون بکوهی پناه میبرم تا مرا از خطر آب حفظ کند».

اما نمیدانست که حساب آب وسیل و طوفان نیست بلکه عذاب و قهر الهی است که بصورت طوفان در آمده و آن مردم خیره سر را در کام خود فرو برده و با اینوضع راه فرار بروی مسدود است، نوح پیغمبر اینمطلب را نیز بوی تذکر داده و از روی دلسوزی گفت: «امروز در برابر فرمان و عذاب الهی پناهگاه و نگهبانی وجود ندارد، و تنها کسانی که (بوسیله ایمان بخدا) مورد رحمت الهی قرار گیرند اهل نجات هستند...» نوح شاید هنوز مشغول سخن بود و سخنش پایان نرسیده بود که موج برخاست و مجال ادامه سخن را از کف او ربود، و میان آن دو جدائی افکند و پسر نوح را در کام خود کشید.

نوح که قبل از آن وعده نجات خاندان خود را از خدای سبحان دریافت کرده بود در اینوقت روی تضرع و نیاز بدرگاه پروردگاری نیاز کرده گفت: «پروردگارا پسر من جزء خاندان من است و وعده تو حق است» و تو خود وعده کردی که مرا و خاندانم را نجات بخشی!

پروردگار متعال بنوح پاسخ داد: «وی از خاندان تو نیست... و چیز را که بدان علم نداری از من درخواست مکن، و تو را ایندمیدهم که از نادانان نباشی» و در حدیث است که امام هشتم علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: وی پسر صلبی نوح بود اما چون نافرمانی خدای عزوجل را نمود (و از آئین پدر پیروی نکرد) خداوند او را از پدر جدا کرد، و از زمره خاندان نوح بیرون برد.

«یعنی در پیشگاه پروردگار متعال، عمل و کردار افراد میزان نزدیکی و

«دوری آنها به پیغمبران بزرگوار خدا و مردمان صالح درگاه الهی است، و پیوند نسبی

«و ارتباط خویشی با آنان در اینباره هیچگونه تأثیری ندارد، و در وقت نزول عذاب بکار نیاید.»

«آری در این درگاه، سلمان فارسی - اهل دهات اصفهان - در اثر اطاعت حق و پیروی دستورات رسول گرامی اسلام از زمره خاندان آنبزرگوار میگردد، و به «منصب» «السلمان منا اهل البیت» مفتخر میگردد، ولی پسر نوح بجرم نافرمانی و پیروی نکردن دستورات پدرش شیخ الانبیاء از خاندان وی جدا میشود، و خطاب «انه لیس من اهلك» درباره اش بنوح نازل میگردد، و بلکه بگفته سعدی :

پسر نوح با بدان بنشست   خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کهف روزی چند   پی مردم گرفت و آدم شد

و از روی هم رفته سؤال و جوابی که بین خدای تعالی و نوح رد و بدل شد معلوم میشود که نوح از کفر درونی فرزندش خبر نداشت و گرنه با این تضرع نجات او را از خدا درخواست نمیکرد، زیرا وی خود از خدا خواسته بود که : «پروردگارا دیاری از کافران را بر روی زمین باقی مگذار...» و با این جمله نابودی همه کافران را از خدا درخواست کرده بود و از آنسو خدای تعالی نیز او را از وساطت درباره کافران ممنوع ساخته بود و صریحاً بدو گفته بود: «... درباره ظالمان مرا مخاطب نساز که غرق شدنی هستند»، و چون بکفر او واقف گردید دانست که عاطفه پدری او را بشتاب واداشته و چیزیرا که از حقیقت و گنه آن آگاه نبوده و نمی بایستی از خدا بخواهد درخواست کرده، و همین معنی را برای خود لغزش و جرمی دانسته زبان بعذرخواهی و استغفار گشوده و گفت :

«پروردگارا بتو پناه میبرم که چیزی را از تو بخواهم که بدان علم ندارم، و اگر تو مرا نیامرزی و مورد رحمت خویش قرارم ندهی از یانکاران خواهم بود...»
و بگفته طبرسی (ره) این کلمات دلیل بر کمال خشوع و فروتنی نوح است که در اینجا اظهار داشته و گرنه گناهی از وی سر نزده بود که بخواهد از آنها بدرگاه خدا استغفار کند.

آیا طوفان همه زمین را گرفت؟

بعضی خواسته‌اند بگویند: طوفان زمان نوح مخصوص بیک نقطه یا قسمتی از کره زمین بوده که نوح و قومش در آن سکونت داشتند، و آنجا چنانچه گفته‌اند: همان سرزمین عراق و نواحی کوفه بوده، و برای اثبات این حرف سخنانی گفته‌اند. اما بعید نیست از روی هم رفته آیات کریم قرآنی و روایاتی که در این باره رسیده با انضمام شواهد دیگری برای نمطلب استفاده کرد که طوفان زمان نوح همگانی و عمومی بوده و همه روی زمین را فرا گرفته است. چنانچه دعوت آنحضرت همگانی و عمومی بود و از آن پیغمبران بزرگواری بود که بر همه کره زمین مبعوث گشته و با اصطلاح جزء پیغمبران اولوالعزم بوده است، و بگفته یکی از بزرگان تفسیر: این مطلب یعنی عمومیت دعوت خود بهترین شاهد و قرینه بر عمومیت عذاب است. گذشته از اینکه از آیات کریم قرآنی و روایات هم این مطلب بدست می‌آید. مثلاً می‌بینیم در آنجا که نوح علیه السلام درباره مردم نفرین میکند میگوید:

«پروردگارا از کافران بر روی زمین دیاری باقی مگذار»

و در آنجا که پسر را نصیحت کرده و بسوار شدن در کشتی دعوتش میکند میفرماید:

«امروز از فرمان عذاب الهی حافظ و نگهبانی نیست جز آنکس را که خدا

رحم کند».

و یا خدای تعالی هنگام نزول عذاب بآنحضرت دستور میدهد که:

«از هر حیوانی یک جفت در کشتی جای ده و با خود بردار». که از این دستور

معلوم میشود منظور حفظ نسل حیوانات در روی کره زمین بوده، و موضوع غرق همه اهل زمین در میان بوده است.

و دیگر آنکه می‌بینیم خدای تعالی درباره نوح فرموده:

«و ما ذریه او را باقیمانندگان در روی زمین گردانیدیم» و چنانچه پیش از این

نیز اشاره شد تنها نسل نوح در زمین باقی ماندند و نوح را پدر دوم مردم روی زمین

میدانند و جمعیت فعلی دنیا را به نژادهای مختلفی تقسیم میکنند که همگی نسبشان

بفرزندان نوح میرسد و از آن جمله مردم خاورمیانه را نژاد سامی مینامند.
 و در اعلام قرآن میگوید: در لوحه‌هایی که از آشور بدست آمده تاریخ به دو دوره ممتاز یکی پیش از طوفان و دیگری پس از طوفان تقسیم شده است.
 و در کتابهای مذهبی و تاریخی یونانیان قدیم و ایرانیان و هندیان نیز داستان طوفان جهانی که همه جا را فرا گرفته است ذکر شده و علامه طباطبائی در تفسیر سوره هود عین عبارتهائی که در کتابهای مزبور است نقل کرده و گفتار برخی از دانشمندان فیزیولوژی نیز که گفته‌اند: ما هر چه قله‌های کوهها را بررسی میکنیم به فسیلهائی از حیوانات برخورد کرده و آثاری از حیوانات بدست می‌آوریم که معمولاً این نوع حیوانات جز در آب نمی‌توانسته‌اند زندگی کنند... شاهد دیگری بر عمومیت طوفان است.

و ابن اثیر و دیگران نیز از نظر تاریخی طوفان را عالمگیر دانسته و گفتار مجوس را که منکر عمومیت طوفان بوده‌اند از نظر تاریخ مردود دانسته و آیه فوق را گواهی بر سخن خویش گرفته‌اند. و مسعودی نیز در تاریخ مروج الذهب تصریح کرده که در طوفان نوح همه زمین غرق شد^۱.

فقط جای يك سخن باقی میماند که برخی احتمال داده‌اند و آیات را نیز بر همین معنا حمل کرده‌اند و آن این مطلب است که چون افراد بشر در آن روز منحصر بهمان مردمی بود که نوح بر آنها مبعوث شد و در همان قسمتی که طوفان نوح آنجا را فرا گرفت سکونت داشتند و در سایر نقاط روی زمین بشری و بلکه شاید جاننداری وجود نداشت از اینرو ممکن است طوفان همان قسمتها را فرا گرفته و همه مردم و حیوانات آن روز را بجز آنها که در کشتی بودند نابود کرده باشد و نسل انسانها از فرزندان نوح و حیوانها نیز از همانها که نوح در کشتی برده باقی مانده باشند، و اثبات این مطلب نیز بعهده گوینده آن است و ما دنباله سخن را بهمین جا خاتمه میدهیم والعلم عندالله.

۱- بصفحه ۲۵-۲۶ ج ۱ کامل التواریخ و صفحه ۱۸ ج ۱ مروج الذهب مراجعه شود.

پاسخ از يك سؤال :

سؤال دیگری که در اینجا عنوان شده اینمطلب است که آیا اطفال و بچه‌های بی گناهی که با قوم نوح غرق شدند چه گناهی داشتند که باید دران و مادران گنهکار خویش دچار طوفان شده و غرق شدند؟

ولی اینمطلب را باید توجه داشت که میان نابودی و هلاکت افراد انسانی وهم چنین حیوانات دیگر با عذاب و نعمت الهی این ملازمه و ارتباط وجود ندارد و چنان نیست که هر هلاکت و نابودی چه عمومی و چه خصوصی که در میان ملتها و نقاط مختلف زمین اتفاق می افتد همه از روی عقوبت و انتقام الهی نسبت بفر دملتهای نابود شده باشد بلکه اینهمه اتفاقات و حوادث و تصادفات و بلاهای عمومی مانند زلزله و وبا و طاعون که گروه گروه مردمان بدکار و نیکوکار و بزرگ و کوچک را یکجا نابود میکند روی يك قانون کلی و طبیعی است که چون جائی را فرا گرفت همه را با خود نابود میگرداند اگر چه اساس اولیه و علت اساسی این بلاها نیز در اثر بهم خوردن نظام تکوین و اوضاع عالم است که آنهم باز اثر اعمال بد مردم و معلول گناهان میباشد و خدای تعالی نعمتهائی را که بملتی داد دگرگون نمیکند تا وقتی که خود آن ملت موجبات دگرگونی آنرا فراهم کنند، اما وقتی نظام بهم خورد و بلا آمد بصغیر و کبیر رحم نمی کند و همه را از بین میبرد، و بعضی هم خواسته اند بگویند: چون خود این جریان - یعنی آگاه شدن ستمگران از نابودی حیوانات و کودکانشان - موجب ناراحتی بیشتر و شدت عذاب آنان میشود از اینرو وقتی عذاب قوم ستمکار را فرا گرفت اطفال و حیواناتشان را نیز شامل میگردد تا عذاب و شکنجه بیشتری به بینند.

و در اینجا روایتی نیز از امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام رسیده که اگر از نظر ستم معتبر باشد در خصوص قوم نوح بخوبی رفع اشکال را میکند، و آن روایتی است که صدوق (ره) در علل و عیون از عبدالسلام هروی روایت کرده که گفت: بحضرت رضا علیه السلام عرض کردم بچه علت خدای عز و جل در زمان نوح علیه السلام همه دنیا را غرق کرد با اینکه در میان آنها اطفال و افراد بی گناه نیز وجود داشتند؟

حضرت فرمود: اطفال در آنها نبود زیرا خدای عزوجل از چهل سال پیش از طوفان صلبهای مردان و رحم زنان را عقیم کرده که دیگر فرزندی پیدا نکردند و از اینرو نسلشان منقطع گردید و هنگامی که غرق شدند طفلی در میان آنها نبود، و خدای عزوجل بی گناهان را بعذاب خود نابود نکند، و اما مردمان دیگر بخاطر تکذیبی که از پیغمبر خدا: نوح علیه السلام کردند غرق شدند و دیگران نیز بواسطه اینکه بعمل تکذیب کنندگان راضی بودند غرق شدند...

پس از طوفان :

در اینکه نوح و همراهانش چه اندازه در کشتی بودند اختلاف است برخی گفته اند: هفت روز در آن بودند و سپس آب فرو نشست و کشتی بر کوه جودی - که کوهی است در موصل - قرار گرفت، و برخی این مدت را بیش از یکماه ذکر کرده اند و در حدیثی است که شش ماه در کشتی بودند و در تاریخ یعقوبی است که از روزی که نوح داخل کشتی شد تا وقتی که از آن بیرون آمد یکسال و ده روز طول کشید، و در قرآن کریم بدون آنکه از مدت توقف نوح در کشتی سخن بمیان آورد، جریان فرو نشستن آب و قرار گرفتن کشتی را بر کوه جودی در یک آیه کوتاه بیان فرموده، و آیه مزبور بقدری فصیح و زیبا است که فصحای عرب آن زمان و دشمنان اسلام را به اعجاب واداشت و از آوردن مانند همین يك آیه بعجز خود اعتراف کردند.

متن آیه که در سورة هود است چنین است:

«وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ اقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»

- یعنی و گفته شد: ای زمین آب خود را فرو بر، وای آسمان (باران را) بازگیر، و آب فرو رفت، و فرمان انجام شد، و کشتی بر (کوه) جودی قرار گرفت، و گفته شد دوری بر گروه ستمکاران باد.

آسوده هستم. نوح گفت: اکنون چگونه میخواهی جبران کنی؟
 - شیطان برای تلافی این حقی که بقول خودش بگردن نوح داشت چند جمله
 بنوح گفت - و اظهار کرد: درسه جا بیاد من باش (و مرا از خاطر مبر) که من در این
 سه جا از هر جای دیگر بآدمی نزدیکترم: اول درجائی که خشم میکنی، دوم در وقتی
 که میان دو نفر قضاوت میکنی، سوم هنگامی که با زن بیگانه‌ای خلوت میکنی و کس
 دیگری باشما نیست.

***

و در حدیث دیگری از امام صادق نقل شده که فرمود: شیطان بنزد نوح آمده
 گفت: تو حق بزرگی بگردن من داری و من بتلافی آن حق آمده‌ام برای تو خیرخواهی
 کنم و مطمئن باش که در گفتارم (دروغ نخواهم گفت و) خیانت نمی‌کنم. نوح از سخن
 وی ناراحت شد و خوش نداشت با او تکلم کند، خدای سبحان بنوح وحی فرمود:
 با او سخن بگوی و از او سؤال کن که من حق را بر زبانش جاری خواهم کرد.
 در این وقت نوح فرمود: سخن بگوی، شیطان گفت: هرگاه ما فرزندان آدم را
 به بینیم که بخیل است یا حریص، یا حسود، یا در کارها عجول است بزودی بچنگ ما
 میافتد و مانند توپی است که در دست ما باشد، و اگر همه این صفات در وی جمع شود
 ما نامش را «شیطان مرید»^۱ می‌گذاریم. نوح پرسید: اکنون بگو: آن حق بزرگی
 که بگردن تو پیدا کرده‌ام چیست؟ گفت: تو نفرین کردی و بفاصله یک ساعت همه را
 بدوزخ افکندی و مرا آسوده ساختی، و اگر نفرین تو نبود روزگار زیادی من سرگرم
 آنها میبودم.

***

و در حدیث دیگری از ابن عباس است که نصیحت شیطان بنوح این بود که گفت:
 مبادا کبر بورزی که همان کبر سبب شد من بآدم سجده نکنم و رانده درگاه الهی
 گردم، و مبادا حرص بورزی که همه بهشت بر آدم مباح گردید و تنها از یک درخت
 ۱- مرید چنانچه راغب گفته: بکسی گویند که از خیرات و کارهای نیک عاری و دور باشد.

ممنوع گردید و حرص و اداورش کرد از آل بخورد ، و مبادا حسد بورزی که همان سبب شد تا فرزند آدم برادرش را بقتل رساند . نوح بدو گفت : اکنون بگو در چه وقت نیرو و قدرت تو بر فرزند آدم بیش از اوقات دیگر است ؟
گفت : در هنگام غضب .

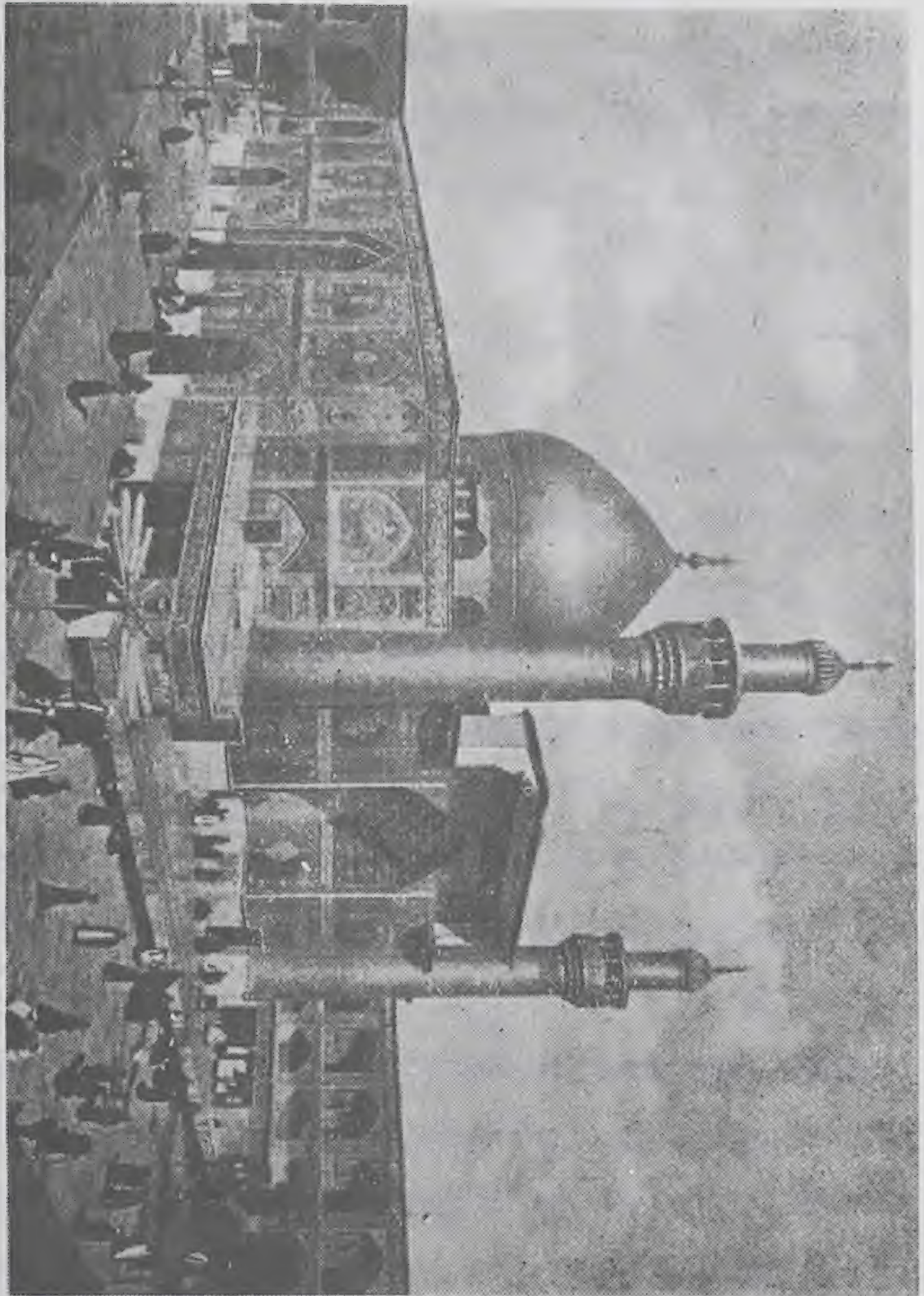
قبر نوح علیه السلام و اوصیاء پس از وی

چنانچه پیش از این اشاره شد مطابق اخبار و تواریخ قبر نوح علیه السلام در نجف کوفه و در کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام قرار دارد . و این جمله در زیارتنامه آن حضرت است که زائر میگوید : «السلام عليك وعلى ضجيعك آدم ونوح» .
و پس از نوح بفرمان الهی فرزندش «سام» وصی او گردید و بحفظ و نگهبانی مواردی انبیاء و وصیت پدر نائل آمد و جمعی او را از پیمبران مرسل میدانند ، وی در زمان خود با مخالفت برادرانش «حام» و «یافث» و فرزندان قابیل و عوج بن عناق و دیگران مواجه شد ، و بالاخره چنانکه گفته اند : پس از آنکه ششصد سال از عمرش گذشته بود دارفانی را وداع گفت . و فرزندش «ارفخش» را وصی خود گردانید و آثار انبیاء را بوی منتقل کرد .

مورخین ارفخش را ابوالانبیاء نامیده اند چون نسب پیمبران پس از نوح علیه السلام بوی منتهی میشود . گویند ارفخش برای نگهبانی میراث پیمبران و دعوت مردم بپاکی و فضیلت و تبلیغ آئین الهی پدرانش خویش ، رنج فراوانی برد و آزار بسیاری از مردم دید تا اینکه در سن ۴۶۰ سالگی از دنیا برفت و فرزندش «شالغ» را وصی خود گردانید .

«شالغ» پدر حضرت هود علیه السلام است که خداوند نامش را در قرآن ذکر فرموده و یکی از سوره های قرآنی هم بنام آن پیغمبر بزرگ نامیده شده .
شالغ بگفته یعقوبی و برخی دیگر مدت ۴۳۰ سال در میان مردم زندگی کرد و در این جهان زنده بود و مردم را به اطاعت پروردگار دعوت میکرد و از نافرمانی خدا

بارگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نجف اشرف و مدفن حضرت آدم و نوح علیهما السلام

بر حذر میداشت، و عذاب‌های گناهکاران را بیاد آنها می‌آورد تا پس از مدت مزبور از این جهان رفت، و فرزندش هود علیه السلام - که نامش را عابر نیز ذکر کرده‌اند - به تبلیغ امر الهی و حفظ آثار پیغمبران قبلی قیام نمود.

هود علیه السلام

حضرت هود علیه السلام از پیغمبران بزرگواری بود که گذشته از ملکات عالیّه نفسانی و اخلاق حمیده انسانی که در وجود او بود از نظر حسب و نسب و زیبائی صورت و جمال، و آراستگی اندام نیز در میان مردم زمان خود ممتاز بود و خدای تعالی کمالات ظاهری و معنوی را یکجا در او جمع کرده بود.

از سخنانی که میان آنحضرت و قوم بت پرست و لجوج و سرکش وی ردّ و بدل شده و خدای عز و جل در قرآن کریم نقل فرموده میتوان فهمید که تا چه حدّ برای ارشاد مردم گمراه، حلم و بردباری بخرج داده و چه اندازه در برابر نادانی و جهل مردم تحمل و صبر داشته است که نظیرش جز در میان پیغمبران الهی دیده نمی شود.

این پیغمبر الهی - چنانچه گویند - پس از اینکه چهل سال از عمرش ریفش گذشت از جانب خدای تعالی مأمور شد قوم خود را بتوحید و پرستش خدای یکتا دعوت کند، و رذائل اخلاقی و عادات ناپسند را که گریبانگیرشان شده بود با آن گوشزد فرماید، و از عذاب سخت الهی بیمشان دهد.

قوم هود که طبق گفته بعضی سیزده قبیله بودند و نسبشان به عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح میرسید و بهمین جهت به قوم عاد موسوم شدند - مردمی ثروتمند و قوی هیکل و طویل العمر و دارای ثروت بسیار و در آمد سرشاری بودند.

سرزمین آنها «احقاف» در جنوب غربی جزیره العرب و مابین یمن و حضر موت

یا مابین یمن و مہرہ واقع بود در زمین حاصلخیز و سرسبز و پر آب بود، که در آن زمان در سر زمینهای مجاور نظیر نداشت قوای بدنی آنها بجدی بود که می نویسند قطعه های بزرگ سنک را از کوه می کنند و بصورت ستون و پایه در زمین کار گذاشته و روی آن ساختمان بنامیکردند بلندی قامت آنها را در روایات به نخله های خرما تشبیه کرده اند و عمرهای معمولی آنها را بین چهار صد سال و پانصد سال نوشته اند.

و همین ثروت بسیار و عمرهای طولانی و نیروی زیاد، بیشتر آنها را بغفلت و بیخبری و بالاخره ظلم و طغیان کشانده بود.

تا آنجا که بنقل قرآن کریم کسی را نیرومندتر از خود نمی شناختند «... و می گفتند: کیست که از ما نیرومندتر باشد یا نمی دیدند آن خدائی که آنها را آفرید نیرومندتر از آنان بود...»

فاصله طبقاتی در میان آنان فراوان دیده میشد، هر کس قدرت و نیروی بیشتری داشت بزرگوارتر از خود بیشتر ستم میکرد و برای جمع کردن اموال بیشتر، بضعفاء و بیچارگان زیاد تر زور میگفت، و بجای آنکه در برابر آنها همه نعمتهای وافر و قدرت و نیروی بسیاری که خدای تعالی بآنها عنایت کرده بود بسیاسگزاری و شکر وی اقدام کنند و موجب دستگیری آنان گردد بسر کشی و طغیان خود در زمین افزوده و راه استکبار و گردنکشی را پیش گرفتند.

تدریجاً گناه بزرگ دیگری در میان آنها پیدا شد و روی سابقه ای که از بت پرستان پیش در خاطر داشتند بساختن بتها و پرستش آنها دست زده و بزرگترین انحطاط بشری گرایش پیدا کردند.

در اینوقت بود که خدای تعالی اراده فرمود تا هود را که از شهر و دیار خودشان بود و با آداب و رسوم و اوضاعشان آشنا تر از دیگران بود برای هدایت آنان بفرستد و رسالت خود را بایشان ابلاغ فرماید.

هود پیغمبر مانند سایر انبیاء الهی رسالت خود را بادعوت به پرستش خدای یکتا و دست کشیدن از خضوع و کرنش در برابر بتها شروع کرد و بدانها فرمود: «ای مردم

خدای یگانه را پرستید که جز او معبودی ندارید چرا تقوی پیشه نمی کنید» و بدنبال این دعوت آسمانی و جانبخش این نکته را نیز - همانند سایر پیغمبران - تذکر میداد که «من از شما اجر و مزدی (برای تبلیغ رسالت خویش) نمی خواهم که مزد من تنها با آن خدائی است که مرا آفریده، چرا تعقل نمی کنید» تا بدانید که من بمنظور استفاده مادی و اندوختن ثروت و یا تحصیل آقائی و ریاست و یا سایر شئون مادی این جهان، دست بکار تبلیغ نشده‌ام و تنها روی خیرخواهی و انجام وظیفه است که شما را از بت پرستی نهی کرده و بخداشناسی دعوت میکنم، و من «رسالت‌های پروردگار خویش را بشما ابلاغ کرده و خیر خواه امینی برای شما هستم».

«ای مردم از خدا بترسید و (حرف مرا بشنوید و) از من پیروی کنید، از آن خدائی بترسید که بدانچه میدانید نیرو و کمکتان داده، بچهار پایان و پسران کمکتان داده، و بیابانها و چشمه‌سارها، و براستی که من از عذاب آن روز بزرگ بر شما ترسانم» اما آن مردم خیره سر بجای اطاعت از سخنان خیر خواهانه هود در پاسخ او گفتند: «بر ما یکسان است چه ما را پنددهی و چه پندمان ندهی... که این کار (بت پرستی) رفتار گذشتگان ما است» و ما دست بردار نیستیم.

آزاری که هود از مردم کشید :

گویند : نخستین باری که هود در مجتمع آن مردم مشرك و بت پرست آمد و آنها را بخدای یگانه دعوت کرد، بدو گفتند: ای هود تو در نزد ما مورد وثوق و شخص امینی هستی!

هود گفت: من پیغمبر خدا هستم که بنزد شما آمده و میگویم: دست از پرستش بتها بردارید، همینکه این حرف را از وی شنیدند برخاسته و بدو حمله کردند و او را زدند بحدی که بیهوش بروی زمین افتاد و يك شبانه روز همچنان بیهوش بود، و چون بیهوش آمد گفت :

- پروردگارا من مأموریت خود را انجام دادم و رفتار مردم را نیز نسبت بمن

مشاهده کردی، در اینوقت جبرئیل بر آنحضرت نازل شد و عرض کرد: ای هود خدای تعالی بتو دستور میدهد که بکار خود ادامه دهی و از دعوت مردم خسته نشوی و خدا وعده فرموده ترس ورعبی از تو در دل آنان بیفکند که دیگر قادر بر آزار و کتک زدن بتو نباشند هود برخاسته و برای بار دوم بنزد آنان آمد و گفت: شما در زمین بطغیان و سرکشی دست زده و فساد را از حد گذرانده اید... قوم او که دیدند دوباره هود بسر وقت آنها آمده گفتند: ای هود از این حرفها دست بردار که اگر اینبار بتو حمله کنیم چنانست میزنیم که بار اول را از یاد ببری!

هود گفت: از این سخنها دست بردارید و بسوی خدا بازگردید و بدرگاه او توبه آرید مردم در صدد آزاروی برآمدند ولی دیدند گویا از او وحشت دارند از اینرو همگی بصورت دستجمعی برای آزار او پیش آمدند ولی هود فریادی بر سر آنها زد که همه شان برود و رفتادند.

هود بدانها گفت: ای مردم بر استی که شما در کفر و ناسپاسی مانند قوم نوح از حد گذرانده اید و سزاوار هستی تا همانطور که نوح درباره قوم خود نفرین کرد من هم بشما نفرین کنیم، گفتند: ای هود خدایان قوم نوح ناتوان و بی عرضه بودند ولی خدایان ما نیرومند و قوی هستند، و خود ما نیز مردمان نیرومند و قوی پنجه ای هستیم، تو ما را با قوم نوح یکسان مپندار.

***

و از جمله سخنان ناهنجاری که بهود می گفتند آن بود که بدو گفتند: «ما تورا آدم سفیهی می بینیم گمان داریم که دروغ گو هستی، هود گفت: ای قوم من سفیه نیستم بلکه فرستاده پروردگار جهانم...»

«ای مردم از پروردگار خود آمرزش بخواهید و سپس بدرگاهش توبه آرید تا باران فراوان بر شما ببارد و نیروئی بر نیروی کنونی که دارید بیفزاید (و نیرومندتر شوید) و بحال کفر و نافرمانی از دعوت من رو نگردانید».

از جمله اعمال قوم عاد این بود ...

از لحن قرآن کریم و سرزنش هود علیه السلام از اعمال قوم خود برمیآید که از جمله اعمال قوم عاد این بود که در جاهای مرتفع و بلند و در قله‌های کوه بناها و ساختمان‌هایی بنا می‌کردند بدون اینکه احتیاجی بساختن آنها داشته باشند، و گویا صرفاً بخاطر فخر و فروشی بر دیگران و یا تفریح کردن آنها را می‌ساختند و از اینر و هود علیه السلام در مقام سرزنش آنها از اینکارشان میگوید:

«آیا در هر جای بلندی (که میرسید) به بیهوده سری (وروی بازی و هوسرانی) ساختمان‌هایی برای نشانه بنامی کنید».

و در تفسیر مجمع قوی نقل کرده که قوم عاد برج‌های بلندی برای کبوتران می‌ساختند و کبوتران را برای بازی در آنجاها نگهداری می‌کردند، و هود آنرا از اینکار سرزنش می‌نمود.

و از جمله اینکه آنان گویا اصلاً بفکر مرك و مردن نبودند و قلعه‌های بسیار محکم و بناهای سخت و مرتفع می‌ساختند، و هود بدانها می‌گفت: «شما خانه‌های محکم می‌سازید مثل آنکه می‌خواهید جاویدان در آن باشید» و اگر بفکر مرك و سرانجام زندگی بودید کجا چنین عمارت‌های محکمی بنامی کردید.

و دیگر آنکه «شما چون دست بسوی کسی بگشائید مانند جباران از حد می‌گذرانید» یعنی وقتی می‌خواهید کسی را در برابر خطائی که از وی سر زده تنبیه کنید تا سر حد قتل او را تحت اذیت و آزار قرار دهید و مانند سرکشان و جباران از حد می‌گذرانید.

و خلاصه آنکه شما در هر دو طرف شهوت و غضب از حد گذرانده و زیاده روی میکنید، و از مرز بندگی پا فراتر نهاده‌اید.

و بدنبال آن، نعمت‌های خدا را برایشان شماره میکرد تا بلکه با تذکر آن نعمتها از اعمال خود دست بردارند و بیاد خدا و روز جزا افتند، اما مواظظ گرم و دلنشین آن پیغمبر بزرگوار الهی بر آن دل‌های سخت‌تر از سنگ آن اثر نمی‌کرد و در مقام تکذیب آن

حضرت بر آمده و رسماً می‌گفتند: «ما عذاب نخواهیم شد» و پند دادن و ندادن تو برای ما یکسان است. خدای تعالی نیز بدنبال تکذیب آن مردم و نپذیرفتن پندهای سودمند هود می‌فرماید:

«هود را تکذیب کردند» و دروغ‌گویی‌شان شمردند «ما هم نابودشان کردیم، و در این جریان عبرتی است، و بیشترشان مؤمن نبودند».

خشکسالی در سرزمین عاد

در تواریخ می‌نویسند قوم عاد در اثر تکذیب هود نخست دچار خشکسالی شدند، و بقولی سه سال و بقول دیگر هفت سال دچار خشکسالی و قحطی شدند، چشمه‌ها خشک شد، و باران از آسمان نبارید و برای تهیه آب به تعب و سختی افتادند، و ناچار بحفر چاه‌های عمیق شدند ولی باز هم آب کفایت آنها را نمیکرد، و زندگی بر آنها سخت شد، و هود پیغمبر برای تبلیغ دین حق از این فرصت نیز استفاده کرد، و چنانچه در بالا اشاره شد بدانها وعده داد که اگر ایمان بیاورید خداوند آسمان را بر شما ریزان کند، و باران فراوان بر شما ببارد و نیرویتان افزایش یابد، ولی باز هم متنبه نشدند و از بت پرستی و شرک و کفر دست نکشیدند.

و چون اصرار هود را در ترویج مرام خویش دیدند بدو گفتند: «ای هود برای ما دلیل روشن و برهانی نیاوردی و ما بخاطر گفتار تو از خدایان خود دست بردار نیستیم و بتو ایمان نمی‌آوریم» و تدریجاً زبان به اهانت و تمسخر آنحضرت گشوده گفتند: «و ما در باره تو چیزی جز این نگوئیم که بعضی از خدایان ما بتو آسیبی رسانده‌اند» که باختلال حواس دچار شده و عقلت را از دست داده‌ای.

و بالاخره از این نیز پارا فراتر نهاده گفتند: «آیا تو آمده‌ای که ما خدای یگانه را به پرستیم، و از آنچه پدرانمان می‌پرستیده‌اند دست بداریم اگر راست می‌گوئی آن عذابی را که بدان تهدیدمان میکنی برای ما بیاور». هود بدانها فرمود:

«عذاب و غضب پروردگارتان بر شما محقق گشت، آیا در مورد نام‌هایی که شما

و پدران تن نام گذاری کرده و ساخته اید و خدا در باره آن دلیلی نازل نکرده بامن مجادله می کنید، پس منتظر (عذاب الهی) باشید که من نیز منتظر ورود آن بر شما هستم.»

«و اگر شما روی بگردانید» و سخنم را نپذیرید «من آنچه را مأمور بر سالت آن بودم بشما ابلاغ کردم و خدای من» بکیفر تکذیب و شرک و کفرتان شما را نابود کرده و «مردم دیگری را جانشین شما خواهد کرد، و شما هیچگونه زیان و ضرری بخدا نمی زنید» که از وی روگردانده و بدو ایمان نمی آورید بلکه بخودتان ضرر می زنید که از کاروان سعادت بازمانده و بدبخت خواهید شد.

آغاز عذاب قوم هود

هود پیغمبر روزگاری دراز و مدتی طویل در میان قوم خود بماند و رسالت خود را ابلاغ فرمود که برخی آن مدت را هفتصد و شصت سال نوشته اند. اگر چه بعید بنظر میرسد. ولی از آن قوم جز افراد کمی از فرزندان سام کسی بوی ایمان نیاورد تا کم کم مستحق عذاب الهی شدند و خدای تعالی باد «صرصر» و «عقیم» را مأمور نابودی آنها کرد قوم که در اثر خشکسالی انتظار باران را می کشیدند، و مطابق نقلی جمعی را برای دعا بمکه فرستاده بودند تا در کنار خانه خدا دعا کنند و باران بر آنها بیارد، غافل از آنکه سبب خشکسالی و خشم خدا همان بت پرستی ایشان و شرک قرار دادن آنها را در کارهای خدا و نپذیرفتن دعوت فرستاده حق بود، آری غرور و تکبر گاهی افراد را این چنین بدبختی می کشاند که حاضر نیستند سخن فرستادگان حق را بشنوند و با اینحال خود را آبرو مند در گاه خدا میدانند؛ و در تاریخ نمونه بسیار دارد. و بهر صورت روزی مشاهده کردند که از گوشه افق ابر سیاهی پدیدار گشت، و همچنان بسوی وادیهای آنها پیش می آید، آنها بگمان آنکه ابری است آستان بستن بیاران و اکنون بر آنها باران فراوانی می بارد با خوشحالی گفتند: «این ابری است که بر ما می بارد» ولی نمیدانستند که چه عذاب سختی است که بصورت ابر بجانب آنها می آید از این رو هود بدانها هشدار داده گفت: «نه، بلکه این همان چیزی است که بآمدنش شتاب داشتید، بادی است که

در آن عذابی دردناک است» بادی است «که باذن پروردگار خود هر چه در سر راهش باشد نابود میکند».

ملا جلال الدین در این باره نیکو سروده که میگوید:

جمله ذرات زمین و آسمان	لشکر حقند گاه امتحان
باد را دیدی که با عبادان چه کرد	آب را دیدی که در طوفان چه کرد
آنچه بر فرعون زد آن بحر کین	و آنچه با قارون نموده است این زمین
و آنچه آن بابل با آن پیل کرد	و آنچه پشه کله نمرود خورد
و آنکه سنک انداخت داودی بدست	گشت سیصد پاره و لشکر شکست
سنک میبارید بر اعدای لوط	تا که در آب سیه خوردند غوط
گر بگویم از جمادات جهان	عاقلانه یاری پیغمبران
مثنوی چندان شود که چل شتر	گر کشد عاجز شود از بار پر

ناگهان باد وزیدن گرفت بادی که قرآن کریم چند خصوصیت یا چند نام برای آن ذکر فرموده :

۱- باد «عقیم» یعنی باد نازا ، و عقیم بزنی گویند که حامله و باردار نمی شود. چنانچه بمردی هم که نسلی از وی بهم نرسد عقیم گویند و در وجه تسمیه باد مزبور باین نام گفته اند : بادی بود که خیری با خود نداشت و حامل خیر نبود و جز شر و عذاب چیزی به همراه نیاورده بود، چنانچه در وصف دنیا گویند دنیای عقیم یعنی چیزی بکسی نمیدهد و ممکن است با اصطلاح اهل فن «فعل» بمعنای «فاعل» و «عقیم» بمعنای «عاقم» باشد یعنی بادی بود که نه درخت و ابری را آبتن میکرد ، و نه برای لطافت هوا اثر داشت و نه برای حیوانی سودمند بود، و بلکه بهر چه میرسید خشک و نابود میکرد.

۲- باد «صرصر» و برای «صرصر» معانی متعددی کرده اند، از آن جمله گفته اند صرصر بمعنای باد سرد است، و در چند حدیث نیز همین معنا را برای صرصر کرده اند، و برخی از اهل لغت گفته اند : «صرصر» بادی است که شدت بوزد.

۳- باد «عاتیه» یعنی باد سرکش و طاعی. و در روایت تعبیر لطیفی درباره سرکشی

وطغیان آن باد ذکر شده، و گفته اند: اختیار آن باد از دست نگهبانان و مأموران خارج شد و بیش از حدی که قرار بود وزیدن گرفت، نگهبانان وحشت زده بپنداعرض کردند ما ترس آنرا داریم که افراد غیر گناهکار را نیز هلاک کند، خداوند جبرئیل را مأمور کرده پیامد و زیادی آنرا بجای خود بازگرداند ...

۴- «ریح فیها عذاب الیم». بادی که در آن عذاب دزدان بود و این جمله شاید جامع همه باشد.

شدت این باد بحدی بود که آن مردم قوی هیکل و بلند قامت را از جا برمی کند و چون نخله خرما که از بن کنده باشند باین سو و آن سو پرتاب میکرد و بر زمین می افکند، هر چه سر راهش بود همه را هلاک و نابود کرد، «بهیچ چیزی نرسید جز آنکه چون استخوان پوسیده و خاکسترش کرد» و بطور خلاصه، انسان و حیوان و درخت و خانه ای بجای نگذارد و همه را با خاک یکسان کرد.

باد مزبور با همان شدت و سرما هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنها وزید و همه را بمجسمه های بی جانی تبدیل کرد، و از وهب بن منبه نقل شده که گفته است: این هفت شب و هشت روز همان ایامی است که عرب آنرا «ایام العجوز»^۱ گویند، که باد و سرمای سختی بود، و سبب آنکه این باد و سرما را به «عجوز» و پیرزن - نسبت دادند آن بود که پیرزنی از ترس باد و سرما در بیغوله و غاری رفت ولی سرما و باد از او هم دست برنداشته و بالاخره همان روز هشتم او را کشت.

و در این میان هود علیه السلام پیروانش را در یک قطعه زمینی که اطراف آن دیوار کوتاهی بود آورد و باد با آن شدت بآن نقطه که میرسید بصورت نسیم جانبخشی در آمده، سروصورت آنها را نوازش میداد و موجب لطافت هوا و لذت روحشان میگردد.

باز هم از ملا جلال الدین بشنوید :

باد و آتش می شوند از امر حق	هر دو سرمست آمدند از خمر حق
آب حلم و آتش خشم ای پسر	هم ز حق بینی چو بگشائی نظر

۱- همان که در فارسی بدان سرمای پیره زن و «بردا العجوز» گویند.

گر نبودی واقف از حق جان باد   فرق چون کردی میان قوم عاد
 هود گرد مؤمنان خطی کشید   نرم می شد باد کاینجا میرسید
 هر که بیرون بود زان خط جمله را   پاره پاره می شکست اندر هوا

راستی که روزهای میثومی برای بت پرستان قوم هود و دشمنان آنحضرت بود، و طولی نکشید که مجسمه های بی جان شان چون تنه های درخت خرما بر زمین افکنده شد، و خانه هایشان بصورت ویرانه های در آمد، و از آن همه باغ های سرسبز و زمین های حاصلخیز و جمعیت بسیار، جز نامی بجای نماند، و بر طبق روایات استخوانها و ذخائر و اموالشان و حتی ویرانه های بجا مانده نیز تدریجاً در زیر ریگ های بیابان احقاف و خاکها مدفون گردید، و امروزه اثری در روی زمین از آنها باقی نیست.

و تازه این عذاب خوار کننده دنیا بود که خدا بآنها چشاند «و عذاب آخرت خوار کننده تر و سخت تر خواهد بود» و بدین ترتیب طومار زندگیشان بالعنت دنیا و عذاب آخرت درهم پیچیده شد و برای همیشه از رحمت حق دور گشتند.

قرآن کریم پس از نقل داستان قوم عاد در سوره احقاف مردم مشرک مکه و کفار زمان رسول خدا را مخاطب ساخته و بدانها میفرماید:

«و ما بقوم عاد نیرو و قدرتی دادیم که بشمان دادیم و برای آنها گوش و دیدگان و دلها قرار دادیم اما آن گوش و دیدگان و دلها هیچ بکار آنها نیامد زیرا آیه های خدا را انکار میکردند و عذابی را که مسخره اش می پنداشتند برایشان در آمد».

و در سوره سجده درباره همانها میفرماید:

«اگر اینان روی بگردانند بدانها بگو شمارا از صاعقه عاد و ثمود بیم میدهم».

سرگذشت هود پس از نابودی قوم عاد :

چنانچه گفته اند : حضرت هود پس از نابودی قوم عاد بحضرموت آمد و در نزدیکی شهری بنام «تریم» سکونت اختیار کرد و بقیه عمر خود را در آنجا بسر برد، و در سن هشتصد و هفت سالگی از دنیا رفت و در حضرموت مدفون گردید. و قولی است که آنحضرت پس از

هلاکت قوم عاد بایاران و پیروانش بمکه رفت و در آنجا بود تا از دنیا رفت و در حجر اسماعیل مدفون گردید، ولی ظاهراً قول اول بصواب و صحت نزدیکتر باشد. و در حدیثی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمود: قبر حضرت هود در حضر موت بر روی تلی از ریگهای قرمز قرار دارد و در حدیث دیگری است که در آنجا غاری است و جسد آن حضرت در آن غار میان سنگی است.

و طبرسی در کتاب احتجاج نقل کرده که منصور دوانیقی دستور داد در جائی بنام «قصر العبادی» چاهی بکنند و یقظین - پدر علی بن یقظین - را مأمور انجام آن کرد، یقظین بدانجا رفت و مدت‌ها دست بکار حفر آن بود ولی آبی خارج نشد تا وقتی که منصور از آنجهان برفت و مهدی عباسی روی کار آمد، یقظین جریان را بدو گفت: مهدی دستور داد همچنان چاه مزبور را بکنند تا آب برسد، یقظین برادرش ابو موسی را برای این کار بدان نقطه فرستاد و بدستور او همچنان کردند تا بجائی رسیدند که سوراخی پدیدار گشت و از آن باد شروع بوزیدن کرد، جریان را بدو موسی گفتند، وی گفت: مرا بدرون چاه ببرید و چون پائین رفت سوراخی دید که از آن باد میوزد و چون گوش داد در داخل آن صدای باد زیادی شنید، وی دستور داد سوراخ را گشادتر کنند با اندازه ای که انسان میتواند بدرون آن برود، سپس دو نفر را بطناب بسته بداخل آن محوطه فرستاد تا ببینند در آنجا چیست، آن دو نفر پائین رفتند و پس از ساعتی طناب‌ها را حرکت دادند و آن‌دورا بالا آوردند، و چون از آنها پرسیدند چه دیدید؟

گفتند: چیز عجیبی مشاهده کردیم. مردان و زنان و خانه‌ها و ظروف و اثاثیه‌هایی را مشاهده کردیم که همگی بصورت مجسمه قرار داشتند، و آن مردان و زنان جمعی نشسته و گروهی خوابیده بودند و بر تنشان لباس پوشیده بود و چون بآنها دست زدیم جامه‌ها بصورت خاك میشد و میریخت.

ابو موسی جریان را بمهدی نوشت، و او نیز نامه‌ای بمدینه فرستاد و از امام موسی

بن جعفر خواست بیغداد برود و چون حضرت بیغداد رفت و جریان را بعرض رسانیدند، موسی بن جعفر علیه السلام گریست و فرمود: اینان باقیمانندگان قوم عاد هستند که خدا بر آنها خشم کرد و خانه‌هاشان بر سرشان فرو ریخت، آنها اصحاب احقاف هستند. مهدی پرسید: احقاف چیست؟ فرمود: ریگها.

صالح علیه السلام

صالح پیغمبر علیه السلام در میان قوم ثمود زندگی میکرد و از آنها بود .
قوم ثمود از فرزندان : ثمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح بودند، و برخی
نسب ثمود را این گونه ذکر کرده اند : ثمود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام ...
و نسب صالح را نیز برخی : صالح بن عبید بن اسف بن ماشخ (یا ماسح) بن
عبید بن حاذر بن ثمود ذکر کرده و بعضی صالح بن عبید بن جابر بن ثمود نوشته اند.
قوم ثمود در سرزمین «حجر» که میان حجاز و شام قرار داشت زندگی میکردند،
و هنوز آثاری از خانه های آنها در آن سرزمین موجود است و اشخاصی که سابقاً به
وسیله شتر از راه شام بمکه میرفته اند در سر راه خود از آنجا عبور کرده و آثار
مزبور را دیده اند .

و در سبب توقف و سکونت آنان در آن سرزمین اختلاف است بعضی گفته اند:
آنها قومی از یهود بوده اند که بفرستین رفته و آنجا را برای سکونت انتخاب کردند،
و دیگری گفته : اینان از تیره عمالقه بودند که از قسمتهای غرب فرات بدانجا کوچ
کردند، و قول دیگر آنست که گفته اند از عمالقه مصر بوده اند که سلطان مصر «احمسی»
ایشان را از آنجا براند. و بعضی از تاریخ نویسان گفته اند: که آنها باقیمانده گان قوم
عاد بودند و سرزمینشان نیز از مستعمرات قوم عاد بوده، و این قول آخر با آیه کریمه
نیز بی تناسب نیست که از قول حضرت صالح حکایت میکنند که نعمتهای خدا را بر قوم

ثمود شماره میکرد و میفرمود :

« پیاد آرید که خداوند شمارا پس از عداد جانشین آنها کرد و در این سرزمین جایگیرتان نمود ... »

تمدن قوم ثمود :

از آنچه خدای تعالی در سوره اعراف و شعراء بیان فرموده بدست میآید که قوم ثمود مردمان متمدنی بوده که برای سکونت خود قصرها می ساختند و از کوهها با مهارت خاصی خانه می تراشیدند، و دل کوهها را می شکافتند .

در سوره اعراف چنین است :
« و... خدا شمارا در این سرزمین جایگیر ساخت که از دشتهای آن برای ساختن قصرها استفاده می کنید، و از کوهها خانه های تراشید، نعمت های خدا را بیاد آرید... »

و در سوره شعراء است :
«... چنان نیست که شمارا در این نعمتها که هستید (آزادانه) در حال آسایش واگذارند، در این باغستانها و چشمه سارها و کشتزارها و نخلستانها که گلهای بسیار (الطیف) دارد، و در خانه هایی که بامهارت از کوههای تراشید (و برای خود می سازید) ، شغل آنان چنانچه از آیات ذیل بدست میآید زراعت و احداث قنوات و غرس نخلها بوده و زندگی آسوده و خوشی داشته اند .

در تفسیر همین آیه سوره شعراء از ابن عباس نقل کرده که قوم ثمود برای تابستان و ایامی که هوا ملایم بود خانه هایی در زمینهای مسطح می ساختند ، و برای زمستانها دل کوه را می تراشیدند و خانه از آنها درست میکردند تا محکم تر و گرم تر باشد .

و روایت شده که بخاطر عمرهای درازی که داشتند ناچار بودند برای دوام بیشتر

سنگهای کوهها را بتراشند و خانه‌های خود را در نقب‌هایی که در کوه احداث کرده بودند بسازند و زیر ایسقفهای معمولی باندازه عمرهای ایشان دوام نمیاورد.

و در تفسیر آیه ۶۱ سوره هود از ضحاک نقل کرده که گفته است : عمر اثمودیان
ما بین سیصد سال تا هزار سال بوده است. یعنی کمتر از سیصد سال عمر نمیگردند.
در آغاز دعوت صالح

قوم نمود در کمال خوشی و نعمت بسر می بردند و از باغهای سرسبز و چشمه سارها و زمینهای حاصلخیز خود و حیواناتشان بهره مند بودند تا اینکه تدریجاً بت پرستی و فساد در ایشان شیوع پیدا کرد، و خدای تعالی برای هدایتشان صالح پیغمبر را که از خانواده های اصیل و محترم خودشان بود و بعقل و علم در میانشان ممتاز و معروف بود فرستاد، و او آنها را مخاطب ساخته فرمود: *ای مردم! اینها اشیاء و کالاهای*

«ای مردم خدا را بپرستید که معبودی جز او ندارید او است که شما را از زمین (و خاک) آفرید و آبادی زمین را بشما واگذار کرد از وی آمرزش بخواهید و روی توبه بدرگاهش برید که برآستی پروردگار من نزدیک و پاسخگوی (دعای) شما است...»

– «بیاد آرید که شمارا جانشینان قوم عاد فرمود، و در زمین جایگیرتان ساخت که در زمینهای مسطح (ودشتهای) آن قصرها میسازید و از کوهها خانهها میتراشید، نعمتهای خدا را بیاد آرید و در زمین بفساد نکشید».

«ای مردم من پیام آورنده امینی برای شما هستم. از خدا بترسید و اطاعت کنید».

و این نکته را نیز که معمولاً پیمبران بزرگوار دیگر بمردم خود تذکر میدادند بآنها تذکر داد که: «من از شما مزدی برای این کار درخواست نمی‌کنم که

مزدمن جز بر خدا پروردگار جهانیان نیست، آیا» چنین پندارید «که در این نعمت‌هائی که در این سرزمین (یا در این دنیا) دارید» و از آن استفاده می‌کنید بدون باز-

خواست «شمارا رها میکنند که» از حساب و مواخذة «در امان باشید» چنین نیست؛ و روزی بیاید که از آنها بازخواست شوید. * (الباقی)

قوم در جواب وی گفتند :

«ای صالح تو پیش از این مورد امیدها بودی» و قبل از آنکه این سخنان را بگوئی سابقه نیکی از نظر عقل و بینائی و کمال از تو داشتیم ، و خلاصه ما بتو امیدها داشتیم و خیال میکردیم در پیش آمدهای ناگوار و هجوم مشکلات میتوانیم از خرد و درایت و رأی صائب تو استفاده کنیم ولی اکنون می بینیم که نظریه ما اشتباه بود و امیدهای ما بر باد رفت، زیرا تو بر علیه یکی از سنتهای دیرینه و مظاهر ملیت ما قیام کرده و «مارا از پرستش آنچه پدرانمان می پرستیدند باز میداری» و این آئین مقدس و ملی ما را باطل میدانی ، و بدین ترتیب «در آنچه ما را بدان دعوتمان میکنی در شک و تردید هستیم» .

صالح علیه السلام بدانها فرمود : «اگر من بر (مبنای) حجت و دلیلی از جانب پروردگارم آمده باشم» و معجزه ای بر صدق دعوی خود داشته باشم «و خدا از جانب خود رحمتی بمن عطا فرموده باشد» که مرا بنبوت انتخاب فرموده و بر سالت بسوی شما فرستاده باشد ، پس چگونه نافرمانیش کنم «و کیست که در صورت نافرمانی از عذاب خدا مرا یاری دهد؟» و من چگونه دست از مأموریت خویش بردارم .

صالح باردیگر پس از تذکر نعمتهای الهی آنرا مخاطب ساخته و از روی دلسوزی و خیرخواهی فرمود :

« از خدا بترسید و سخن مرا بپذیرید، و فرمان اسرافگران را پیروی نکنید، آنانکه در زمین افساد کنند و اصلاح نکنند» قوم ثمود این بار به تکذیب سخنان صالح دلیر تر شده و پرده دری را بیشتر کردند و در پاسخ اواظهار داشتند :

«توبی شک جادو زده شده ای» و توازن عقلی خود را از دست داده ای «مگر تو جز بشری مانند ماهستی» آخر چه امتیازی بر ماداری که خود را خردمندتر از ما میدانی و مدعی نبوت گشته و خود را پیغمبر خدا میدانی «اگر راست میگوئی معجزه و نشانه ای» بر صدق دعوی خود «بیاور» .

ناقه صالح

عیاشی در تفسیر خود از امام باقر حدیث کرده که جبرئیل داستان قوم صالح را برای رسول خدا - صلی الله علیه و آله - این چنین نقل کرد که صالح در سن شاتر ده سالگی بسوی قوم هود مبعوث گردید و تاسن صدویست سالگی در میان آنها بود ولی آن مردم دعوتش را اجابت نکردند .

و آنها هفتاد بت داشتند که در برابر خدای عز و جل آنها را پرستش میکردند صالح که آن وضع را مشاهده کرد بآنان فرمود : ای مردم من شاتر ده ساله بودم که بسوی شما برانگیخته شدم و اکنون صدویست سال از عمرم میگذرد (و در این مدت طولانی شما دعوت مرا نپذیرفتید) اکنون یکی از دو کار را بشما پیشنهاد میکنم : یکی آنکه اگر میخواهید شما از من چیزی بخواهید تا من از خدای خود درخواست کنم و آنچه را خواسته اید بشما بدهد، و دیگر آنکه اگر مایلید من از معبودان شما چیزی بخواهم و اگر اجابت کردند از میان شما میروم، زیرا هم من شما را خسته کردم و هم شما مرا خسته کردید.

مردم گفتند : ای صالح بر راستی که سخن از روی انصاف گفتی ، و برای همین کار روزی را وعده گذاردند که برای انجام آن بروند ، و چون روز موعود شد بتهای خود را بردوش گرفته آوردند و سپس خوراک و نوشیدنی آورده و چون از خوردن و آشامیدن فراغت جستند صالح را پیش خوانده گفتند : ای صالح درخواست کن.

صالح بت بزرگ آنها را خواند ولی پاسخ نداد ، صالح گفت : چرا پاسخ نمیده؟ بدو گفتند : دیگری را بخوان، صالح يك يك آنها را خواند و هیچکدام پاسخش را ندادند. سپس رو بمردم کرده فرمود :

- دیدید که من بتهای شما را خواندم و هیچکدام جوابم را ندادند ، اکنون از من بخواهید تا خدای خود را بخوانم و جواب شما را بدهد. قوم ثمود روبه بتهای خویش کرده گفتند: چرا پاسخ صالح را نمیدهید؟ باز هم جوابی ندادند.

بصالح گفتند: بکناری برو و اندکی مارا بابتها مان بحال خود بگذار ، صالح

بیکسورفت و آن مرد فرشهائی را که گسترده بودند و ظرفهائی را که همراه آورده بودند همه را بیکسوزده و بر خاک غلطیدند و به پتہا گفتند: اگر امروز جواب صالح را ندهید ما رسوا میشویم، سپس بصلح گفتند: اکنون بیا و از اینہادرخواست کن، صالح پیش آمده و آنہا را خواند ولی باز ہم پاسخی ندادند.

بالاخرہ صالح فرمود: روز گذشت و این خدایان شما پاسخ مرا ندادند اکنون شما از من درخواست کنید تا از خدای خود بخواہم و ہمین ساعت اجابت شما را بکند. در اینوقت ہفتاد نفر از بزرگان و سران ایشان پیش آمده و گفتند: ای صالح ما از تو درخواستی میکنیم، صالح فرمود: ہمہ اینان بدرخواست شما راضی ہستند و ہر چہ شما بگوئید می پذیرند؟ مردم فریاد زدند: آری، اگر این ہفتاد نفر سخن تو را پذیرفتند ما ہم می پذیریم، آن ہفتاد نفر گفتند: ای صالح ما از تو چیزی میخواہیم، اگر پروردگارت پاسخ تو را داد و اجابت کرد، از تو چیزی میکنیم و دعوت را اجابت می نمائیم و ہمہ اہل قریہ ما نیز پیروی می کنند.

صالح فرمود: ہر چہ میخواہید درخواست کنید.

آنہا گفتند: ما را بکنار این کوه ببر و اشارہ بکوهی کہ نزدیشان بود کردند تا مادرکنار آن کوه درخواست خود را بگوئیم، و چون پیاپی کوه رسیدند گفتند: ای صالح از پروردگار خود بخواہ ہم اکنون برای ما از این کوه مادہ شتری قرمز رنگ کہ پر کرک و دہ ماہ از عمرش گذشتہ باشد بیرون آورد؟

صالح فرمود: چیزی از من خواستید کہ ابر من بزرگ است ولی برای پروردگار من آسان است، و در ہما نہال از خدا خواست و کوه صدای مہیبی کرد و حرکتی در آن پیدا شد و مادہ شتری با همان اوصاف کہ میخواستند از کوه خارج شد. مردم کہہ آنرا دیدند گفتند: ای صالح براستی کہ چہ زود پروردگارت اجابت دعايت را کرد، اکنون از وی بخواہ کہ بچہ این شتر را ہم بیرون آورد، صالح از خدا خواست و بچہ شتری نیز از کوه بیرون آمد و اطراف مادہ شتر چرخیدن گرفت.

صالح فرمود: آیا چیز دیگری بجای مانده که بخواهید؟ گفتند: نه، ما را بنزد مردم ببر تا آنچه را دیدیم بآنها بگوئیم و بتوانیم ایمان آورند. صالح آنها را برداشته بطرف مردم آمدند، و هنوز پیش مردم نرسیده بودند که از آن هفتاد نفر شصت و چهار نفرشان مرتد شده و گفتند: اینکه ما دیدیم سحر و جادو بود، ولی آن شش نفر دیگر پا بر جا مانده و گفتند: حق بود، و جادو نبود. و چون بنزد مردم رسیدند سخن میان آنها زیاد شد و بالاخره آن مردم ایمان نیاورده و بحال تکذیب بشهر خود بازگشتند و همان شش نفر باقی ماندند، و پس از آن يك نفر از آن شش نفر نیز از عقیده خود برگشت و جزء افرادی گردید که شتر را پی کردند.^۱

گفتند: از خدا بخواه شتری سرخ مو و كرك دار که ده ماه از مدت حمل آن گذشته باشد برای ما بیرون بیاورد، و دو شانه اش بدو طرف کوه بخورد و همان ساعت بچه اش را بزاید و شیر دهد .... تا آخر

و با این نقل ممکن است میان حدیثهای دیگر را جمع کرد و نقل مزبور برای اینمطلب هم که در برخی روایات دیگر است که گفته اند: میان دو پهلوی يك میل بود، و موجب استبعاد برای بعضی شده توضیح خوبی باشد.

۱- و در کامل التواریخ داستان احتجاج صالح با مردم خود اینگونه نقل شده که صالح پیوسته آن مردم را بخدا دعوت میکرد و بجزاندگی از مردمان ناتوان کسی از آنحضرت پیروی نکرد، و چون در دعوت خود پافشاری نمود از وی خواستند که با آنها در مراسم عیدشان شرکت کند، و رسمشان چنان بود که در آنروز عید بتها را برداشته با خود می بردند... و ادامه دادند که تو به همراه ما بیرون بیا تا ما خدایان خود را بخوانیم و تو هم خدای خود را بخوان و معجزه های بمانشان ده تا اگر خدای تو پاسخ را داد ما از تو پیروی کنیم و گرنه تو از ما پیروی کن، صالح حاضر شد در مراسم مذکور شرکت کند و بدین ترتیب، با آنها بیرون رفت و بزرگ آن مردم که شخصی بود بنام جندح بن عمرو از وی درخواست کرده گفت: ای صالح برای ما از این سنگ شتری ده ماهه بیرون بیاور، و اگر چنین کنی ما بتوانیم ایمان آورده و تو را تصدیق خواهیم کرد. آن صالح پیمانهای محکمی در اینباره از ایشان بگرفت و بنزد سنگ آمد و نماز خوانده و بدرگاه خدای عزوجل دعا کرد، ناگاه ناله ای مانند ناله حیوانات باردار از آن سنگ شنیده شد و آنگاه شکافت و شتری بهمان وصف که خواسته بودند از وسط سنگ بیرون آمد و بدنبال او بچه شتری هم مانند وی از کوه درآمد.

بایدن این معجزه جندح بن عمرو با جمعی بدو ایمان آوردند... تا با خود داستان.

این بود داستان ناقة صالح طبق این حدیث شریف ، و چنانچه دیدید آن مردم تقاضای معجزه کردند و چون صالح معجزه برای آنها آورد جز چند نفر انگشت شمار که بوی ایمان آوردند بقیه مردم کار آن پیغمبر بزرگوار را حمل بر سحر و جادو کرده و خود که ایمان نیاوردند مانع ایمان مردم دیگر هم شدند، و شاید منظور از مؤمنان از «مستضعفین» یعنی ناتوانان شمردگان- که خدا فرموده همین چند نفر معدود بوده اند . خداوند در سورة اعراف میفرماید :

« بزرگان قوم او که سر بزرگی (و گردن کشی) کرده بودند به ناتوانان شمردگان- بآنها ایشان که ایمان آورده بودند- گفتند: آیا شما بر راستی میدانید که صالح از جانب پروردگارش آمده؟ گفتند: آری ما بدانچه او به ابلاغ آن فرستاده شده ایمان داریم، اما گردنکشان گفتند : ما بدانچه شما بدان ایمان دارید کافر هستیم» و منکر آنیم . و ممکن است این افراد معدود پیش از داستان ناقة صالح بدو ایمان آورده بودند، چنانچه ابن اثیر در کامل گفته است .

و از دنباله داستان صالح که در صفحات آینده میخوانید معلوم میشود که تدریجاً افراد زیادی تری بصالح ایمان آورده و آنحضرت عظمتی در میان قوم ثمود پیدا کرد.

دنباله داستان ناقة صالح

ثقة الاسلام کلینی (ره) در روضه کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: قوم ثمود سنگی داشتند که آنرا بزرگ داشته و احترام و پرستش میکردند، و سالی یک روز در کنار آن جمع میشدند و برایش قربانی میکردند، و چون صالح بسوی آنها مبعوث شد بدو گفتند:

اگر راست میگوئی از خدای خویش بخواه تا از این سنگ سخت، ماده شتری ده ماهه برای ما بیرون آورد، صالح نیز از خدا خواست و ماده شتر با همان خصوصیات که خواسته بودند از سنگ خارج شد.

در اینوقت خدای تبارک و تعالی بصالح وحی فرمود : که باینها بگو : خداوند

مقرر فرموده که آب (این قریه) یکروز از آن شتر باشد و یکروز از شما. و هر روز که نوبت شتر بود و آب را میخورد، بجای آن بهمهٔ مردم شیر میداد و هیچ كوچك و بزرگ و صغیر و کبیری نبود که در آنروز از شیر آن شتر نخورد، و چون روز دیگر میشد مردم از آب استفاده میکردند، و شتر آب نمیخورد....

و در حدیث علی بن ابراهیم است که چون روز دیگر میشد (یعنی روزی که نوبت شتر نبود) آن ماده شتر میآمد و در وسط قریهٔ آنها میایستاد، و مردم میآمدند و هر کس هر اندازه شیر میخواست از آن شتر میدوشید و می برد.

و طبری (ره) فرموده: روزی که آبشخور شتر بود آن شتر میآمد و سر بر آب میگذازد و بلند نمیکرد تا هر چه آب بود همه رامیخورد، سپس سرش را بلند میکرد و میان پاهاى خود را باز میکرد، مردم میآمدند و هر چه شیر میخواستند میدوشیدند و میخوردند و سپس ظرفها را میآوردند و همچنان شیر در آن ظرفها دوشیده و همه را پر میکردند که دیگر ظرف خالی باقی نمیماند.

***

راستی که معجزه‌ای عجیب و حیوانی شگفت‌انگیز بود و صالح پیغمبر فقط با آنها گوشزد کرد که:

- «ای مردم این شتر خدا است که شما را در آن نشانه و معجزه‌ای است» و خداوند آنها را برای شما معجزه قرار داده و دلیلی بر صدق نبوت و دعوی من قرار داده است «اورا بحال خود واگذارید تا در زمین خدا بچرد و گیاه و علف بخورد، و آسیبی بدو نرسانید که عذاب زودرس شما را فرا خواهد گرفت».

و با اینکه صالح آن مردم را از آسیب رساندن بدان ناقه بر حذر داشت، و عذاب خدا را گوشزدشان کرد، و گذشته وجود آن حیوان برای آنها نعمت بزرگی بود و معجزهٔ عجیبی بشمار میرفت، اما هیچکداميك از اینها نتوانست جلوی دشمنان صالح را بگیرد و بالاخره اقدام بکشتن شتر مزبور کردند و بعداب الهی دچار گشتند.

سبب کشتن ناقه صالح

و در اینکه سبب اینکار آنها چه بود و چرا ناقه صالح را کشتند اختلاف است: در حدیثی که کلینی (ره) در روضه کافی نقل کرده و ماقسمتی از آنرا قبل از این برای شما نقل کردیم آنحضرت فرموده: ... مدتی بدین حال بودند شتر هم چنان در میانشان میزیست تا اینکه سرکشی برخدا آغاز کردند و بهم گفتند: بیائید تا این شتر را بکشیم و از شرش آسوده شویم، زیرا ما نمیتوانیم تحمل کنیم که يك درو را آب نوبت او باشد و روز دیگر نوبت ما، و روی همین فکر تصمیم بکشتن آن حیوان گرفتند و با هم گفتند: هر کس متصدی اینکار شود هر چه مزد هم خواست باو میدهیم، تا اینکه مردی سرخ رو و کبود چشم که زنازاده هم بود و پدرش معلوم نبود، بنام «قدار» بنزد آنها آمده و آمادگی خود را برای اینکار اعلام داشت و مزدی برای او تعیین کرده و او متصدی اینکار شد. و اینست که آنحضرت فرمود: «اینها را بکشید و بکشید و بکشید»

و ابن اثیر در کامل گفته: خدای تعالی بصالح وحی کرد که در آئینده نزدیکی قوم تو شتر را خواهند کشت، صالح جریان را با آنها گفت، و آنها بصالح گفتند: ماهر گز اینکار را نخواهیم کرد، صالح فرمود: اگر شما هم نکنید فرزندی از شما بوجود خواهد آمد که او اینکار را انجام میدهد. آنها پرسیدند: نشانه آن شخص چیست که بخدا سوگو کنند اگر ما او را بیا بیا بقتل میرسانیم، فرمود: پسری است سرخ رو و کبود چشم و سرخ مو اتفاقاً دو تن از بزرگان قریه یکی از آنها پسری داشت که زن نگرفته بود و دیگری دختری داشت که همسری برای او بهم نرسیده بود، آن دو تصمیم گرفتند آن پسر و دختر را باز دو اج یکدیگر در آورند، و چون از دو اج کردند همان پسری که صالح خبر داده بود بدنيا آمد.

و از آنسو مردم قابله هائی انتخاب کرده بودند و مأمورانى هم به همراه آنها گمارده تا هر وقت چنین مولودی بدنيا آمد با آنها خبر دهند. و چون مولود مزبور از همان زن و شوهر بدنيا آمد زنان فریاد زدند: این است همان مولودی که صالح پیغمبر خبر داد، مأموران خواستند آن فرزند را از آنها بگیرند ولی آن دو پیر مرد که جد آن مولود

بودند مانع اینکار شده و گفتند: هر گاه صالح خواست ما او را بقتل میرسانیم! و قبل از این جریان نه نفر از مردم آن قریه فرزندان پیداکرده بودند و از ترس آنکه مبادا آن فرزندان کشته ناچه صالح باشند بجای خود را کشته بودند و اما پس از اینکه آنها را بقتل رساندند از کار خود پشیمان شده و کینه صالح را بدل گرفته و درصدد قتل او برآمدند و دست به فساد و تبهکاری زدند. و هر قوم طبرسی در مجمع البیان از سدی نقل کرده که او گفته: «همینکه «قدار» بزرگ شد روزی با دوستان خود در جائی نشستند و خواستند شراب بخورند، و قدری آب طلبیدند که در شراب بریزند ولی آب نبود، چون آنروز آبشخور نوبت ناچه صالح بود و آن حیوان آبهارا خورده بود، این جریان بر آنها دشوار آمد، و قدار گفت: مایلید تا من این شتر را بکشم، آنها گفتند: آری، و بدین ترتیب مقدمات قتل ناچه را فراهم ساختند. و از کعب نقل کرده که گفته است: سبب پی کردن ناچه صالح آن شد که زنی در میان ثمود بود بنام «ملکاء» و این زن بر آن مردم ریاست داشت، و چون مردم متوجه حضرت صالح شدند او را بزرگی شناختند حسد آن زن تحریک شد و بر صالح رشک برد، و درصدد قتل آن حضرت و پی کردن ناچه برآمد. و از آنجا که او در میان ثمود زنی زیبا بود بنام قطام که او معشوقه قطار بن سالف بود و زن زیبای دیگری نیز بنام قبال بود که او نیز معشوقه شخصی بنام مصدع بود و قطار و مصدع هر شب بنزد آن دو میرفتند و شراب می نوشیدند و بعیث و عشرت می پرداختند، ملکاء بقطام و قبال گفت: اگر امشب قطار و مصدع بنزد شما آمدند تن بمعاشرت با آن دو ندهید و اطاعتشان را نکنید و با آنها بگوئید: ملکاء از صالح و ناچه او غمگین است و تا آن شتر را نکشید ما حاضر بکامروا ساختن شما نخواهیم شد، و همین جریان سبب شد که آن دو درصدد کشتن ناچه بر آیند و اینکار را انجام دهند. و آلوسی در تفسیر خود گفته: مواشی و حیوانات قوم ثمود هر گاه شتر را میدیدند میگریختند و از ترس رم میگردند، و چون تابستان میشد آن شتر از دره بیرون میآمد

وحیوانات دیگر میگریختند و بسوی دره سرازیر میشدند و چون زمستان میشد بطرف دره میآمد و حیوانات دیگر از دره بیرون میرفتند، و همین امر سبب شد که مردم در صدد قتل آن شتر بر آیند، و حیوانات خود را از آن شتر آسوده سازند.

و در میان آنها دوزن ثروتمند بود که مال و ثمن زیادی داشتند یکی بنام - صدوق - که خود را بمردی بنام - مصدع - تسلیم کرد بشرط آنکه ناقة را پی کند، و دیگر زنی بود بنام عنیزه که دختران زیبایی داشت و حاضر شد یکی از آن دخترها را به - قدار بن سالف - بدهد، مشروط بر اینکه شتر را بکشد، قدار و مصدع برای کامجویی از آنها کشتن شتر را بعهده گرفتند و هفت مرد دیگر را نیز با خود همدست کرده و ناقة را پی کردند.

و هر چه بود که خداوند برای آزمایش آن مردم جریانی را پیش آورد و طبق درخواست آنها شتری را با آن خصوصیات فرستاد ولی نتوانستند از عهده آزمایش بر آیند، و او را کشتند در سوره قمر فرموده: «ما شتر را برای آزمایش ایشان فرستادیم....» و در روایات بسیاری شیعه و سنی از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده اند که آنحضرت فرمود: شقی ترین مردم در اولین همان پی کننده ناقة صالح است و شقی ترین مردم در آخرین کسی است که علی علیه السلام را بقتل میرساند.

پس از کشتن ناقة صالح

روی اختلافی که در کیفیت کشتن ناقة صالح است قدار و مصدع و همدستانشان شتر را پی کردند و بخل یا حسد یا سایر صفات مذمومی که همیشه منشأ بدبختیهای ملتها بوده کار خود را کرد و پای شهوت جنسی وزن هم بمیان آمد و راه را برای انجام يك جنایت دیگری در روی زمین هموار ساخت، و عشق رسیدن بيك زن یا چند زن زیبا مردی یا مردانی را برای از بین بردن این نشانه الهی مصمم ساخت و بالاخره با وسائلی که در آن روزگار در اختیار داشتند مانند تیر و شمشیر در سر راه شتر کمین کرده و همینکه شتر برای خوردن آب بطرف آبشخور میرفت بوی حمله کردند و هر کدام حربه ای بدو

زده و او را از پای در آورده و سپس نیز مای بگلویش زده و نحرش کردند . مردم نیز اجتماع نموده و گوشتش را تقسیم کردند ، و مطابق روایت کلینی (ره) همگی با قدار در قتل ناقه شرکت کرده و هر کدام ضربتی بآن حیوان زدند و سپس گوشتش را میان خود تقسیم کردند و كوچك و بزرگی نماند جز آنكه از آن گوشت خوردند .

و مطابق بعضی از روایات بچه اش را نیز کشتند و گوشت او را هم تقسیم کردند ، و بر طبق بعضی روایات دیگر بچه آن شتر همینکه مادر خود را در خاك و خون دید بسوی کوه فرار کرد ، و چون بیالای کوه رسید ناله ای کرد که دلها را مضطرب و دگرگون ساخت .

در این وقت صالح پیغمبر پدیدار شد ، مردم از هر سو بجانب او دویده و هر کدام گناه را بگردن دیگری انداخته و می گفت : فلانی شتر را پی کرد و ما گناهی نداریم .

نقشه قتل صالح

از جمله حوادثی که برای صالح پیغمبر با آن مردم اتفاق افتاد . و خدای تعالی آن حضرت را از گزند آن حفظ فرمود این بود که نه تن از مفسدان شهر - که بعید نیست همان پی کنندگان ناقه بوده اند ، و شاید نه تن از اعیان و اشراف شهر بوده اند که تبلیغات صالح بامنافع آنها سازگار نبوده است ، یعنی از آن افرادی که معمولاً در هر زمان مانع پیشرفت هدف انبیاء و فرستادگان الهی بوده و کارشکنی میکردند - پیش خود نقشه قتل صالح را کشیدند و تصمیم گرفتند به ترتیبی شده آن بزرگوار را بقتل برسانند ، و ظاهراً این جریان پس از این بود که ناقه را پی کنند ، اگر چه بعضی گفته اند : قبل از آن بوده .

بهر صورت قرآن کریم بطور اجمال فرموده : « و در آن شهر نه نفر افسادگر بودند که (کارشان افساد بود) و اصرار نمی کردند ، اینان بخدا هم قسم شده و گفتند : ما شبانه صالح و خاندانش را از بین می بریم آن گاه بکسی که خونخواه او است میگوئیم ما خبر از هلاکت آنان نداریم و ما را است میگوئیم » نقشه ای کشیدند و « نیرنگی کردند

و ما هم تدبیری کردیم در وقتی که آنها بی خبر بودند، پس بنگر که سرانجام نیز فلکشان
چگونه بوده که همگی شان را با قومشان نابود کردیم... این بود اجمال داستان از روی آیات کریمه قرآن... اما تفصیل آنرا ابن اثیر در کامل این گونه نقل کرده که نه نفر از کسانی که بیچه
های خود را از ترس آنکه مبادا پی کننده ناقه صالح باشند بقتل رسانیده بودند - و
داستان در صفحات قبل گذشت - پس از این عمل از کار خود پشیمان شده و کینه صالح
را در دل گرفته و بایکدیگر هم قسم شدند که صالح را بقتل رسانند، و باهم گفتند:
ما بعنوان مسافرت از شهر بیرون میرویم و به غاری که سر راه صالح است رفته و در آنجا
کمین می کنیم و چون شب شد و صالح خواست برای رفتن به مسجد از آنجا عبور کند
از غار بیرون آمده و او را بقتل می رسانیم و سپس بشهر آمده و بمردم میگوئیم ما خبر
از قتل او نداریم.

و صالح را رسم چنان بود که شبها در شهر نمی ماند و مسجدی در خارج شهر برای
خود ساخته بود که شبها بآنجا میرفت و در آنجا بسر میبرد... این نه نفر بر طبق همان تصمیم و سوگندی که خورده بردند از شهر خارج شده
و داخل غار شدند و چون در غار آرمیدند سنگی بر سرشان افتاد و همه گسی را کشت.
چند تن از مردانی که در شهر بودند و از نقشه آن نه نفر مطلع بودند بسر اغشان آمده
تابه بینند سر نوشت آنها چه شد، و چون وارد غار شدند همه آنها را کشته دیدند، از
اینرو بشهر بازگشته و فریاد زدند: که صالح ابتداء باینها دستور داد فرزندان شان را
بکشند و سپس خودشان را بقتل رسانیده...! و روی این نظریه نقشه مزبور را پیش از
کشتن ناقه صالح طرح کردند.

و قول دیگر آنست که چون آن مردم ناقه صالح را پی کردند و صالح علیه السلام
آنها را از عذاب خدا بیم داد و فرمود: حال که چنین کردید عذاب خدا بر اغتان
خواهد آمد، همان نه نفری که ناقه را پی کرده بودند در صدد بر آمدند تا صالح را نیز
بقتل رسانند و باهم گفتند: ما صالح را می کشیم تا اگر راست میگوید و بر راستی قرار است

عذاب بر ما فرود آید ما پیش از آمدن عذاب خود صالح را نیز بقتل رسانده و انتقام خود را از صالح گرفته باشیم، و اگر دروغ میگوید که او را به همراه شترش فرستاده باشیم، و بهمین منظور شبانه برای قتل صالح آمدند و فرشتگان الهی آنرا با سنگ دفع کرده و به وسیله همان سنگها هلاک شدند، و چون مردم دیگر آمدند و آن نه نفر را کشته دیدند بصالح گفتند: تو اینهارا کشته ای و در صدد برآمدن که صالح را بقتل رسانند، کسان صالح بدفاع او برخاسته گفتند: وی بشما وعده عذاب داده است اکنون صبر کنید تا اگر در این سخن راستگو باشد خشم خدا را زیاد نکرده باشید، و اگر دروغگو بود ما او را بشما تسلیم خواهیم کرد. و بدین ترتیب مردم را از دور او متفرق کردند.

و چنانچه خود ابن اثیر گفته: قول دوم درست تر و بصحت نزدیکتر است. و از روی هم رفته آیات کریم قرآنی و روایات چنین بنظر میرسد که اینان پس از پی کردن ناقه صالح و پشیمان شدنشان از این کار^۱ سخت بتکاپ و افتادند تا بلکه به وسیله ای عذاب را از خود دفع کنند و یا بقول خودشان قبل از رسیدن عذاب انتقام خود را از صالح بگیرند، و نخست تصمیم بقتل آنحضرت نداشتند بلکه در صدد بودند تا بوسیله ای عذاب را از خود دور کنند.

و از اینرو در نقلی است که چون ناقه را پی کردند بنزد صالح آمده و زبان به عذرخواهی گشودند و هر کدام قتل ناقه را بدیگری نسبت میداد و گناه را بگردن دیگری میانداخت، و خلاصه از صالح چاره جوئی میکردند، صالح علیه السلام بدانها گفت: اکنون بروید و بنگرید تا مگر بچه او را بدست آورید که اگر لااقل آن بچه را به دست آورید امید آن هست که خدا عذاب را از شما دور سازد، مردم برخاسته و هر چه در آن کوهها گردش کردند آن بچه شتر را پیدا نکردند.

و از اینرو مایوس شدند، و راه دوم را انتخاب کرده و در صدد قتل صالح

۱ - خدای تعالی در سوره شعراء میفرماید: «فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَادِمِينَ» ناقه را پی کردند

ولی پس از آن از کرده خود پشیمان شدند.

برآمدند.

و در حدیث کلینی (ره) در روضه کافی چنین است که چون ناقه را پی کردند صالح بنزد آنها آمده و فرمود: چه عاملی شما را به این عمل واداشت، و چرا نافرمانی پروردگار خود را کردید؟ خدای تعالی بصالح وحی کرد که قوم تو طغیان و ستم کرده و شتری را که من بعنوان حجت و نشانه برای آنها فرستاده بودم کشتند، با اینکه هیچگونه زیانی برای آنها نداشت و بلکه بزرگترین سود و منفعت را هم برایشان داشت، اکنون بآنها بگو:

من تاسه روز دیگر عذاب خود را بر شما خواهم فرستاد. اگر (در این مدت) توبه کردند و باز گشتند من عذاب را از آنها باز میدارم و اگر توبه نکردند و باز نگشتند در روز سوم عذاب را برایشان خواهم فرستاد.

صالح بنزد آنها آمده و آنچه را خدا بدو وحی کرده بود باطلاع ایشان رسانید. اما از آنجائیکه بشر حاضر نیست باین زودی زیر بار حرف حق و نصیحت انبیاء الهی برود، و راه آشتی را با خدا باز کند حاضر بتوبه نشده و بر طغیان خود افزودند و با سرکشی و وقاحت بیشتری گفتند:

«ای صالح اگر راست میگوئی آن عذابی را که بما وعده میدهی برای ما بیاور...»

«آری همین طغیان و سرکشی و تکبر چه ملتهارا که بدبخت کرده و چه

«خانمانهارا که برانداخته و چه افراد بسیاری را که نابود کرده است».

و بهر صورت این طغیان و سرکشی سبب شد که بجای توبه و بازگشت بدرگاه خدای تعالی و دفع عذاب از خود و خاندان و زن و بچه و شهر و دیارشان، دست بگناه جدیدی بزنند و نقشه قتل پیغمبر خدا را طرح کنند.

بیضاوی در تفسیر خود میگوید: در روایت است که صالح علیه السلام در میان دره مسجدی بنا کرده بود و در آن نماز میخواند و چون بمردم خبر داد که تاسه روز دیگر عذاب بسراغ شما خواهد آمد باهم گفتند: صالح خیال کرده سه روز دیگر از دست ما آسوده خواهد شد، و ما پیش از رسیدن این سه روز، خودمان را از دست او

و خاندانش آسوده میسازیم (که تاسه روز دیگر زنده نباشند) و بهمین منظور بسوی دره براه افتادند و در آنجا سنگی سر راه آنها افتاد که راه بازگشت را بر آنها مسدود کرد و همانجا ماندند تا هلاک شدند و بقیه مردم هم دچار صیحه آسمانی شدند و همگی نابود شدند...

«راستی که این بشر خیره سر در طول تاریخ تا چه اندازه زیان طغیان و «سرکشی را داده است و تا چه حد از صفت نکوهیده تکبر و گردنکشی خسارت» «دیده است، مردمی روی چهل و نادانی و وسوسه های شیطانی بتهایی را بجای «معبود حقیقی پرستش میکنند و تا این حد مقام و شخصیت خود را پست و زبون» «میکند که در برابر مجسمه های بیجان و سنگ و چوب و درخت و بالاخره اشیاء» «فلزی و غیر فلزی دیگری که بلمست خودشان ساخته اند و یا انسانهای ضعیفی که» «مانند خودشان هستند روی تواضع و کرنش بر زمین می نهند، خدای مهربان برای» «نجات اینان از این انحطاط و بدبختی مرد بزرگواری را از میان خودشان و از فامیل» «نزدیک و خانواده های محترم و اصیلشان به پیغمبری خود انتخاب میکند تا بنزد آنها» «آمده و از این خواری نجاتشان دهد و بخدای بزرگ جهان هدایتشان نماید .

«از او معجزه می خواهند، و چون معجزه برای آنها می آورد همانها در صدد» «نابودی آن نشانه بزرگ الهی بر می آیند، باز هم خدای رحمان مهر خود را از ایشان» «باز نمیگیرد و بوسیله پیغمبر خود بآنها خبر میدهد که اگر تاسه روز دیگر توبه کردید» «و بسوی من بازگشتید من شما را عذاب نخواهم کرد .... اما این مردم عاصی و» «سرکش - و یا بهتر بگوئیم این مردم بیچاره و بدبخت - باز هم بخود نیامده و بجای» «توبه و بازگشت بدرگاه خدای بی نیاز، و توجه بمبدء جهان هستی نابودی خود را» «از او درخواست میکنند، و بیشرمانه - و یابد بختانه - عذاب را اختیار میکنند»

آری پس از این جریان بود که صالح بدانها فرمود:

- «تاسه روز در خانه های خود از زندگی بهره گیرید» که پس از سه روز هلاک خواهید شد و این وعده ای است قطعی و دروغ نشدنی.

و در حدیث است که صالح بدانها فرمود: نشانه عذاب آنست که روز اول رنگهای صورتتان زرد میشود، و در روز دوم قرمز میگردد، و روز سوم سیاه میشود. و چون روز اول شد و دیدند رنگهایشان زرد شده بیکدیگر گفتند: آنچه صالح

خبر داده بود آمد، گردنکشان و متکبرانشان گفتند: ما زیر بار حرف صالح نمی‌رویم و سخنش را نمی‌پذیریم اگر چه بزرگ باشد، و چون روز دوم شد و رنگ‌هاشان قرمز گردید بنزد یکدیگر رفته و بهم گفتند: ای مردم آنچه صالح گفته بود آمد، باز همان سرکشان و گردنکشان ایشان گفتند: اگر همگی هلاک و نابود هم بشویم ماهرگز گفتار صالح را نمی‌پذیریم و از خدایانی که پدرانمان پرستش میکرده اند دست برنمی‌داریم و چون روز سوم شد و از خواب برخاستند مشاهده کردند که رو‌هاشان سیاه شده بنزد یکدیگر رفته و گفتند: ای مردم آنچه صالح گفته بود آمد، سرکشان گفتند: آری آنچه صالح گفت بر ما آمد. و چون نیمه شب شد جبرئیل آمد و فریادی بر سرشان زد که گوشها را پاره کرد، و دلها را درید و جگرها را شکافت، و چشم برهم زدنی همه‌شان نابود شدند و جاننداری از آنها بجای نماند، و تنها اجساد بیجان‌شان بود که در خانه و دیارشان برجا مانده بود، که آنها نیز بوسیله آتشی که پس از آن از آسمان آمد همگی سوخته و یکسره از بین رفتند.

این بود ترجمه قسمتی از حدیث کلینی (ره) در روضه کافی. و نکته‌ای که تذکر آن لازم است این نکته است که در قرآن کریم در چند جا نابودی و هلاکت قوم ثمود را به صیحه و صاعقه و رجفة - یعنی زلزله - نسبت داده است، و منافاتی با این حدیث که آنرا بصیحه جبرئیل منسوب داشته است ندارد، زیرا جبرئیل و سایر فرشتگان الهی واسطه صدور حوادث و مأمور انجام اوامر الهی هستند چنانچه اگر گفتیم خدا زنده میکند و خدا روزی میدهد منافاتی ندارد با اینکه واسطه میراندن و زنده کردن و روزی دادن، فرشتگانی بنام عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و امثال آنها باشند. و بهر صورت قرآن کریم سرانجام قوم ثمود را چنین بیان فرموده:

«و کسانی را که ستم کردند صیحه (آسمانی) فراگرفت و در خانه‌های خویش بیجان گشتند، چنانچه گوئی هیچگاه در آن زندگی نکرده اند...».

و در جای دیگر فرموده: «این است خانه‌های ایشان که بخاطر آنکه ستم

میکرده‌اند خالی مانده و در این جریان برای کسانی که بدانند عبرتی است!»

و در سورة سجده فرماید: «قوم ثمود را ما هدایت کردیم ولی آنان کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند و بجرم کارهائی که میکردند صاعقه عذاب خوار کننده آنها را بگرفت، تنها کسانی را که ایمان آورده و تقوی داشتند نجات دادیم».

مولوی گوید:

ناقه صالح بصورت بد شتر	پی بریدنش ز جهل آن قوم مرّ
از برای آب جو خصمش شدند	آب کور، و نان شورایشان بدند
ناقه الله آب خورد از جوی میغ	آب حق را داشتند از حق دریغ
ناقه صالح چو جسم صالحان	شد کمینی در هلاک طالحان
تا بر آن امت ز حکم مرگ و درد	ناقه الله و سقیاها چه کرد
شحنه قهر خدا زیشان بجست	خونبهای اشتری شهری درست

تنها صالح پیغمبر و پیروانش بودند که خدای تعالی بر حمت خویش از آن عذاب مهیب نجاتشان داد و ایمان و تقوی سودمند بحالشان گردید، و خداوند در جای دیگر قرآن نیز این نکته را تذکر داده و پس از نقل داستان قوم ثمود و هلاکتشان میفرماید:

«تنها ما آن کسانی را که ایمان آورده و با تقوی بودند نجات دادیم».

صالح و پیروانش پس از نابودی ثمود

و آیا عدد افرادی که بصالح ایمان آوردند چند نفر بوده اند اختلاف است، مرحوم طبرسی در مجمع البیان در تفسیر آیه فوق از جمعی نقل کرده که گفته اند: آنها چهار هزار نفر بودند که صالح پس از هلاکت قوم ثمود آنها را با خود برداشته بحضر موت آورد.

و از برخی دیگر نقل شده که آنها صد و بیست نفر بودند و از دیار ثمود به «رملة» فلسطین رفتند، و قول دیگری است که بمکه رفتند و در آنجا سکونت یافتند، و برخی هم گفته اند: در همان دیار خود ماندند. والله اعلم.

ابراهیم علیه السلام

ابراهیم خلیل علیه السلام از پیمبران بزرگواری است که خدای تعالی بیش از سایر انبیاء خود، او را بعظمت یاد کرده و اوصاف حمیده و خصال پسندیده او را در قرآن ذکر فرموده، و قسمت زیادی از الطاف و عنایات بیحد خود را درباره او تذکر داده است.

خداوند ابراهیم را با القابی چون: حنیف مسلم، حلیم، اوّاه، منیب، صدیق، یاد کرده، و با اوصافی چون: شاکر و سپاسگزار نعمتهای خدا، قانت و مطیع خالق توانا، دارای قلب سلیم، و عامل و فرمانبردار کامل دستورات آفریدگار حکیم، بنده مؤمن و نیکوکار، و شایسته و صالح درگاه پروردگار ..... و امثال اینها وی را ستوده است.

و بمنصبهائی چون: امامت و پیشوائی مردمان، و برگزیدگی و شایستگی هر دو جهان، و مقام خلّت و دوستی خود مفتخر داشته است.

و از جمله الطاف بسیاری که درباره او مبذول داشته این است که او را یکی از پیمبران اولوالعزم خویش قرار داده.

و نبوت را در ذریه و نسل او گذارده.

و علم و حکمت و کتاب و شریعت بوی داده.

وملك وهدایت خود را بدو عنایت فرموده .
 ودرود و سلام مخصوص خود را بر او فرستاده .
 و خود و خاندانش را مشمول رحمت و برکات خویش ساخته .
 و او را به تنهایی امت واحد خوانده است .
 - خانه کعبه را که بدست توانای او نباشده بود قبله مردمان جهان کرد .
 ورنجهائی را که برای اعلاء کلمه توحید در آن سرزمین داغ و سوزان کشید
 بصورت خاطراتی فراموش ناشدنی درآورد ، و باتشریع مناسک حج آن خاطرات
 غم انگیز را برای همیشه زنده و جاوید نگاه داشت .
 دعای گرم و عاشقانه و تقاضای پرمعنی و عارفانه او را که از سینه ای سوزان و
 قلبی لبریز از ایمان برخاست و در آن صحرای خشك و وادی بی آب و علف طنین انداخت
 اجابت فرمود ، و دلهای اهل عرفان و قلبهای عاشقان حق جورا بسوی فرزندان او متوجه
 ساخت... والطف و عنایات زیاد دیگری که انشاء الله در صفحات آینده مورد بحث قرار
 خواهد گرفت .

اینها قسمتی از القاب و اوصاف و سایر افتخارات ابراهیم است که در قرآن کریم
 بدانها تصریح و یا اشاره شده است، و در اخبار و روایات و آثار نیز قسمتهای زیاد دیگری
 ذکر شده که شاید در خلال شرح حال آن بزرگوار بدانها اشاره شود .

حالا بد نیست قبل از ورود در شرح حال آن پیغمبر عظیم الشان درباره برخی
 از این اوصاف و افتخاراتی که در بالا اشاره شد توضیح مختصری بدهیم و سپس بشرح حال
 آنحضرت بپردازیم .

از جمله القاب آنحضرت «حنیف» بود که اهل لغت آنرا به ثابت در دین مستقیم،
 و جویای دین حق و پایدار در دین و امثال اینها معنی کرده اند.

و «اواه» بکسی گویند که با آه و ناله خشیت و خوف خود را از خدای تعالی اظهار
 کند، و در روایات «اواه» را به پر دعاء و پر گریه معنی کرده اند.

و مفسران در تفسیر آیه «ان ابراهیم لاواه حلیم» در سوره توبه معانی بسیاری

برای «اواه» ذکر کرده اند مانند : «مهربان نسبت به بندگان» و «مؤمن» و کسی که اهل یقین و جویای آن باشد، و «عفیف» و «خاشع متضرع» و کسی که تسبیح خدا گوید و بسیار یاد خدا کند. و امثال اینها .

و ابو عبیده که یکی از دانشمندان اهل لغت و تفسیر است معنای نسبتاً جامعی برای «اواه» کرده و میگوید: «اواه» کسی است که از روی ترس و بیم آه کشد، و بایقین به اجابت پروردگار و ملازمت طاعت و فرمانبرداری وی بدرگاهش تضرع و زاری نماید. «منیب» بمعنای انا به کننده و رجوع کردن بدرگاه خدای تعالی با اخلاص در عمل و توکل نمودن بر او است.

و «صدیق» بشخصی گویند که بسیار راستگو باشد و هر چه را میگوید خود انجام دهد و هر چه را انجام دهد بگوید، و بطور خلاصه گفتار و کردارش یکدیگر را تصدیق کند و اختلاف و تناقضی میان قول و فعلش نباشد.

چرا ابراهیم، خلیل خدا شد؟، و معنای خلیل:

«خلیل» بمعنای دوستی است که خلیلی در محبت و دوستی او نباشد. طبرسی (ره) در تفسیر آیه «واتخذ الله ابراهیم خلیلاً» در سوره نساء میگوید: اما اینکه ابراهیم خلیل و دوست خدا بود، یعنی دوست دار دوستان خدا و دشمن دشمنان خدا بود، و اما منظور از اینکه خدا خلیل و دوست ابراهیم بود، یعنی او را در برابر دشمنان و بداندیشان یاری میکرد چنانچه از آتش نمرود نجاتش داد و او را بروی سر دو سلامت کرد، و در داستان ورود بمصر - بشرحی که پس از این بیاید - او را از پادشاه مصر محافظت فرمود، و او را امام و پیشوای مردم قرارداد. و برخی در تفسیر آن گفته اند: یعنی خدا او را بطور کامل دوست داشت، و ابراهیم نیز بهمین گونه بخدا محبت داشت.

و در احادیث، علت های جالب و آموزنده ای برای آن ذکر شده. از آن جمله در حدیثی که صدوق (ره) در علل الشرایع و عیون از امام صادق علیه-

السلام روایت کرده آنحضرت فرمود: اینک خداوند ابراهیم را خلیل خود گرفت برای آن بود که اُحدی را از در خانه اش باز نگرداند، و از اُحدی جز خدای عز و جل سؤال نکرد... و در حدیث کلینی (ره) است که امام صادق علیه السلام فرمود: ابراهیم مهمان دوست بود، و هرگاه مهمان نداشت برای پیدا کردن مهمان از خانه بیرون میرفت و درهای خانه اش را قفل میکرد و کلیدهای آنرا همراه خود می برد، تا هنگامی درها را بست و بیرون رفت، و چون بازگشت و درها را باز کرد شخصی را که همانند مردی بود در خانه خود مشاهده کرد، بدو گفت: ای بنده خدا به اجازه چه کسی وارد این خانه شدی؟

در پاسخ گفت: به اجازه پروردگارم - و این جمله را سه بار تکرار کرد - ابراهیم علیه السلام دانست که او جبرئیل است و خدا را سپاس گفت. سپس به ابراهیم گفت: پروردگار تو مرا بنزد بنده ای از بندگانش که او را خلیل خویش گردانیده فرستاده است.

ابراهیم پرسید: بمن بگو آن بنده کی است که تا هنگامی که زنده هستم خدمتش را انجام دهم (و خدمتکار او گردم)؟ گفت: تو همان خلیل خدا هستی.

پرسید: بچه علت؟

گفت: بدان جهت که تاکنون از اُحدی سؤال نکرده ای، و تاکنون چیزی از تو درخواست نشده است که در جواب آن: «نه» گفته باشی....
- و برستی معنای دوست هم همین است که از اُحدی جز دوست خود چیزی نخواهد -.

و در حدیث دیگری است که شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید: بچه علت خدا ابراهیم را خلیل خود گردانید؟ فرمود: برای سجده بسیاری که بر زمین میکرد. و در روایت دیگری است که جابر انصاری گوید: از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - شنیدم که میفرمود: خداوند ابراهیم را خلیل خود نکرد جز بدان خاطر که ابراهیم

میخواهید و مردم دیگر را خوراک میداد، و در وقتی که مردم در خواب بودند برای خدا نماز میگزارد.

و در داستان نزول فرشتگان برای عذاب قوم لوط - بشرحی که در داستان لوط خواهد آمد - از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: همینکه فرشتگان بخانه ابراهیم آمدند حضرت گوساله بریانی برای آنها آورد و به آنها فرمود: بخورید، فرشتگان گفتند: ما نمیخوریم تا بما بگوئی بهای آن چیست؟ ابراهیم گفت: چون خوردید «بسم الله» بگوئید، و چون از خوردن فراغت یافتید «الحمد لله» بگوئید. در این وقت جبرئیل رو به همراهان خود کرده گفت: خدا حق دارد که چنین شخصی را خلیل خود گرداند.

* * *

و علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: ابراهیم علیه السلام نخستین کسی بود که ریگ برای او بصورت آرد درآمد، باین شرح که هنگامی برای قرض کردن خوراک سیبوی دوستی که در مصر داشت حرکت کرد ولی او در منزل نبود و ابراهیم نخواست با خورجین خالی بمنزل بازگردد، از اینرو وقتی برگشت آنها را پراز ریگ کرده بخانه آمد و چون از ساره خجالت میکشید (که بگوید دوستم در خانه نبود و خورجین پراز ریگ است) الاغش را هم چنان پیش ساره رها کرد و خود داخل اطاق شده و خوابید.

ساره بیامد و خورجین را باز کرده بهترین آردها را در آن دید، بلافاصله مقداری را خمیر کرده نانی پخت و غذای لذیذی آماده کرد. بنزد ابراهیم آورد. ابراهیم پرسید: این غذا و نان را از کجا تهیه کردی؟ گفت: از آن آردی که از نزد خلیل (و دوست) مصری خود آوردم! ابراهیم گفت: آری او خلیل من است اما مصری نیست، و از همین جا مقام «خلت» بوی داده شد، و پس از آن خدا را شکر کرده و بخوردن آن مشغول شد.

مقام امامت نیز بابراهمیم تفویض شد

خدای تعالی در قرآن کریم در سوره بقره میفرماید: « و هنگامیکه خداوند ابراهیم را بکلماتی (یعنی امور و تکالیفی) آزمود و آنها را پایان رسانید بدو گفت: (اکنون) من تورا امام برای مردم قرار دهم (و به امامت مردم منصوب میدارم، ابراهیم) گفت: و از فرزندان من؟ خدا فرمود: عهد من (یعنی امامت) بستمکاران نمیرسد. و در تفسیر این آیه حدیثی نیز از امام صادق علیه السلام رسیده باین مضمون که: خدای تعالی ابراهیم را بنده خود گرفت پیش از آنکه نبوت انتخابش کند، و به پیغمبری انتخابش فرمود پیش از آنکه رسول قرارش دهد، و او را رسول خود ساخت قبل از آنکه خلیل خود سازد، و او را خلیل خود ساخت قبل از آنکه امامش گرداند، و چون همه این منصبها را برایش فراهم کرد آنگاه بدو فرمود: «من تورا امام مردم ساختم» و بخاطر عظمتی که این منصب در نظر ابراهیم داشت گفت: « و از فرزندان من؟ فرمود: عهد من بستمکاران نمیرسد...»

و در معنای آیه کریمه و این حدیث شریف سخنان بسیاری گفته اند که نقل آنها در اینجا از وضع تدوین این کتاب بیرون است، و خلاصه آنچه گفته اند و از خود آیه و حدیث هم استفاده میشود این مطلب است که منصب امامت وقتی به ابراهیم علیه السلام رسید که از هر جهت شایستگی و لیاقت خود را ابراز کرد، و مورد آزمایشهای گوناگونی مانند افتادن در آتش نمرودیان و ذبح اسماعیل و دوری از زن و فرزندان بخاطر خدا. و امثال اینها قرار گرفت و همه جا بخوبی از عهده امتحان برآمد و البته خدا هم او را کمک کرد، آنوقت بود که از هر جهت آماده اعطاء این منصب الهی گردید و بمنصب امامت نائل آمد.

و از آیه شریفه نیز که ابراهیم از خدا خواست امامت را در فرزندان قرار دهد معلوم میشود که این مقام در همان اواخر عمر آنحضرت بوی اعطاء شده، یعنی پس از آنکه فرزندان چون اسماعیل و اسحاق پیدا کرده بود، و از اینرو درخواست کرد که این منصب را بفرزندانش نیز اعطاء فرماید، و آن پاسخ را دریافت داشت.

و از اینجا معلوم میشود که منصب امامت الهی چه منصب بزرگی است و رسیدن به این مقام شامخ چه شرائط و مقدماتی دارد، که از آن جمله اینکه هیچگونه ستمی - چه ستم بنفس یعنی گناه و چه ستم به دیگران - نباید در دوران زندگی او دیده شود، و با اصطلاح باید معصوم از خطا و گناه باشد، و هم چنین سایر نکات و مطالبی که از آیه بدست میآید، و برای توضیح بیشتر باید بتفاسیر و روایات مراجعه کرد. و استاد محترم ما دام ظلّه در تفسیر المیزان با استناد بآیات دیگر مطالب زیر را از این آیه شریفه اثبات میکند.

- ۱- امامت منصبی است که از طرف خدا باید با افراد بشر واگذار شود، و امام باید از طرف خدا باین مقام منصوب گردد.
- ۲- امام باید بعصمت الهی معصوم باشد.
- ۳- زمین هیچگاه خالی از امام حق نخواهد بود.
- ۴- امام باید از جانب خدای تعالی تأیید و یاری شود.
- ۵- اعمال بندگان خدا از علم امام پوشیده و پنهان نیست.
- ۶- امام باید بهمه آنچه مورد نیاز و احتیاج دنیا و آخرت مردم است عالم و دانا باشد.

۷- محال است در میان مردم کسی برتر از امام در فضائل نفسانی باشد. و مطالب دیگری که از حدیث بالا استفاده کرده و در تفسیر آیه شریفه ذکر نموده است، که ما برای فهماندن معنای امامت بهمین مقدار اکتفا میکنیم.

ابراهیم به تنهایی يك امت بود

از افتخاراتی که خدا به ابراهیم داده این است که او را به تنهایی يك امت خوانده و در باره اش در سوره نمل فرموده: «براستی ابراهیم يك امت بود که فرمانبردار و مطیع خدا بوده و از مشرکان نبود»، و در معنای آن جوهری گفته شده، از آن جمله گفته اند: امت بمعنای معلم و مقتدا است، و یا برای آنکه در زمان ابراهیم، خدا پرستی جز او

نبود، و از این رو خدا او را يك امت خوانده. و یا گفته اند: امت بمعنای امام و هادی است. و یا برای آنکه قوام امت بوی بود. ولی شاید از همه این معانی بهتر معنایی است که راغب برای این آیه کرده و روایت نیز شاهد آن است اگرچه معنای دوم نیز معنای خوبی است و شاهد حدیثی هم دارد. وی میگوید: «ان ابراهیم کان امة قاتلاً لله» یعنی ابراهیم در عبادت خدا به تنهایی قائم مقام جماعت و گروهی بود، چنانچه گویند فلانی به تنهایی يك عشیره و قبیله است.

و خلاصه این معنی آن است که عبادت ابراهیم بدرگاه خدا بقدری با اهمیت و پر ارزش بود که همانند عبادت يك ملت و گروه بود، مانند حدیثی که شیعه و سنی از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده اند که درباره علی علیه السلام فرمود: «ضربة علی يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين» که فضیلت و ارزش آن يك ضربه از عبادت ثقلین زیادتر است.

و این بود پاره ای از توضیحات در معنای بعضی از القاب و افتخارات ابراهیم علیه السلام که تذکر آن در اینجا لازم بنظر میرسد، چون معلوم نبود فرصت مناسب دیگری برای بیان آنها پیش آید، و اکنون بشرح حال آن بزرگوار می پردازیم.

ابراهیم علیه السلام

در آغاز زندگی و مبارزه او بابت پرستی

از جمله موضوعاتی که لازم است در این فصل روی آن بحث شود موضوع نسب ابراهیم علیه السلام است، که چون در قرآن کریم نام آزر بعنوان پدر ابراهیم ذکر شده و او را مردی بت پرست که در پرستش بتها پافشاری و اصرار داشته معرفی کرده، و از آن طرف روی روایاتی که از شیعه و سنی نقل شده پدران رسول خدا - صلی الله علیه و آله - همگی موحد و خدا پرست بوده و مشرکی در میان آنها وجود نداشته و مورخین نیز نام پدر او را «تارخ» ذکر کرده اند چنانچه در تورات کنونی هم همین نام ذکر شده از

اینرو این بحث پیش آمده که آیا «آزر» چه سمتی نسبت به ابراهیم علیه السلام داشته که او را پدر خویش خوانده و آیا معنای اینکه او را پدر خود نامیده و قرآن در چند مورد نقل کرده چیست؟

والبتّه ما اگر بخواهیم همه سخنانی را که دانشمندان و مفسرین در این باره گفته اند بتفصیل برای شما نقل کنیم از شیوه تألیف و نگارش این کتاب خارج میشویم، و گذشته از اینکه بسیاری از آن بحثها مورد نیاز ما نیست، ولذا فشرده آنها را بطور اجمال در اینجا ذکر نموده بدنباله شرح حال آن بزرگوار می پردازیم.

نسب ابراهیم علیه السلام

در میان اهل انساب و مورخین ظاهراً اختلافی نیست که نام پدر ابراهیم تارخ بوده و نسب آن بزرگوار را تا بنوح پیغمبر بعضی چنین نوشته اند :

ابراهیم بن تارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیه السلام.

و اگر در ضبط نامهای اجداد آنحضرت در بعضی از تواریخ اختلاف بچشم میخورد ولی در نام پدرش تارخ ظاهراً اختلافی نیست چنانچه از زجاج نقل کرده اند که گفته است : میان اهل انساب اختلافی نیست که نام پدر ابراهیم «تارخ» بوده است . و روی همین جهت این بحث پیش آمده که آیا اولاً «آزر» لقب یا وصف همان تارخ است و هر دوی آنها یکی هستند یا آنها دو نفر بوده اند ؟

و ثانیاً آیا آن مردی را که ابراهیم علیه السلام مخاطب قرار داده و بدو میگوید : «... آیا بتهایی را بخدائی خود میگیری؟ براستی که من تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می بینم» و یا اینکه خدا میگوید : «... ابراهیم به پدر و قوم خود گفت : این تصویرها چیست که بعبادت آنها کمر بسته اید...؟» و در جای دیگر نیز که میگوید : «ابراهیم پیدرش گفت ای پدر چرا می پرستی چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و کاری برای تو

نمی‌سازد - و باری ازدوشت بر نمیدارد - ... ای پدر شیطان را پرستش و بندگی نکن که برستی شیطان نافرمان خدای رحمان است، ای پدر من بیم آن دارم که از پروردگار رحمان عذابی بتو برسد و دوستدار شیطان گردی...»^۱ و سایر جاهای قرآن ...

آیا وی همان تارخ بوده، و این مرد مشرک بت پرست پدر صلبی ابراهیم است و یا شخص دیگری است که ابراهیم علیه السلام او را پدر خوانده و باین نام بدو خطاب کرده است.

والبته بحث اول از نظر ما چندان مهم نیست، اگرچه از این نظر که در میان ظاهر آیه کریمه قرآنی که میگوید: «ابراهیم به پدرش آزر گفت...» و قول اهل انساب بلکه اتفاقی که از آنها نقل شده که نام پدر ابراهیم تارخ بوده در ظاهر منافات و تناقض مشاهده می‌گردد و از این نظر قابل بحث و دقت است اما با سخنانی که در این باره گفته‌اند مانند اینکه: «آزر» لقب تارخ است و یا این لفظ و نام توصیفی است که ابراهیم علیه السلام بعنوان مذمت از وی کرده و او را باین وصف خوانده زیرا آزر در لغت بمعنای «اعرج» - کج سلیقه - یا «مخطی» - خطاکار - و یا «خرف» و امثال اینهاست.

و یا باین توجیه که مطابق قرائت بعضی آیه شریفه «أُزْرًا» بوده که همزه استفهام از اول آن حذف شده و «آزر» را بمعنای قوت و نیرو و نصرت و معاونت و امثال آن معنا کرده و گفته‌اند معنای آیه این است «هنگامی که ابراهیم به پدرش گفت آیا بخاطر کمک و نیروی خویش بتهارا به پرستش گرفته‌ای...».

و یا باین اعراب که آزر را مفعول برای فعل محذوفی بگیریم و چنانچه بعضی گفته‌اند: آزر هم نام بتی باشد یعنی «... ابراهیم به پدر خود گفت آیا آزر را معبود خود میگیری؟». و غیر این توجیهات اشکال بر طرف گشته، و مشکل حل میشود. با اینکه در خود آن اجماعی هم که از زجاج نقل شده خدشه کرده‌اند، و فخر رازی آنرا مردود دانسته و حجت نمیداند.

اما آنچه از نظر ما اهمیت دارد و باید روی آن بحث کنیم این مسئله است که با

اجماعی که از بزرگان و محدثین شیعه نقل شده و اعتقادی که ما داریم که در میان اجداد رسول گرامی اسلام بت پرستی وجود نداشته و همگی موحد و خدا پرست بوده اند، باید به بینیم آیا این مرد بت پرستی که ابراهیم او را پدر خود خوانده چه کسی بوده است؟ و پرواضح است که ما چه آنکه لفظ «آزر» را لقب تارخ بگیریم و چه نام بتی بدانیم و چه آنکه آنرا وصف تارخ یا بمعنای قوت و نصرت و امثال آن بگیریم مشکل ما را حل نمی کند و جوابگوی این اشکال نخواهد بود و راه دیگری را باید به پیمائیم و آنچه حل اشکال را میکند دقت در سخنان ائمه اهل بیت علیهم السلام و مفسران حقیقی قرآن است و از روی هم رفته روایاتی که در این باب رسیده بامختصر توضیحی که بزرگان برای آن کرده اند چنین بدست می آید که:

در لغت عرب و همچنین سایر لغات همچنانکه به پدر صلبی انسان پدر میگویند به پدر مادری و عمو و پدر زن و حتی کسی هم که انسان تحت تکفل او بسر می برد اگر چه با او بیگانه باشد پدر گفته میشود چنانچه از آن طرف بفرزند برادر و نوۀ دختری هم فرزندان میگویند و بهترین شاهد برای این سخن قرآن کریم است که در بارۀ یعقوب در سورۀ بقره می فرماید: «یا شما حاضر بودید آن دم که یعقوب را مرگ در رسید و به پسران خویش گفت پس از من چه می پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق خدای یگانۀ را (پرستش میکنیم) و در برابر او تسلیم هستیم» که با اینکه اسماعیل عموی یعقوب است اطلاق پدر بر او شده است. و همچنین در داستان یوسف از قول آنحضرت نقل میکنند که بر فقای زندانیش گفت: «من از آئین پدرانم ابراهیم و اسحاق پیروی میکنم» که به ابراهیم که جد پدری او است و به اسحاق که جدا و است پدر اطلاق فرموده...

و همچنین موارد دیگری که در قرآن کریم دیده میشود که بعمو و جد پدری اطلاق پدر شد و بنوۀ دختری اطلاق فرزند شده است، چنانچه خدای تعالی عیسی را که از طرف مادر نسبش به ابراهیم علیه السلام میرسد از ذریۀ و فرزندان او دانسته و در سورۀ انعام فرموده: «و بدو اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را هدایت کردیم و از

نژاد او (و فرزندان او) داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، و نیکوکاران را این گونه پاداش می‌دهیم، و نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس که همگی از شایستگانند...».

و در اینجا نیز چنانچه در روایات فرموده‌اند «آزر» جد مادری ابراهیم و یاعموی آنحضرت بوده‌است که چون تاریخ در زمان کودکی ابراهیم علیه‌السلام از دنیا رفته بود آن بزرگوار در تحت تکفل او بسر می‌برده‌است، و بهمین مناسبت او را پدر خطاب کرده‌است.

مسعودی در اثبات الوصیه گوید: بر طبق روایتی که رسیده‌است از جد مادری ابراهیم و منجم مخصوص نمرود بوده، و هنگامی که تاریخ از دنیا رفت ابراهیم کودک صغیری بود.

و در حدیثی که از قصص الانبیاء راوندی از امام صادق علیه‌السلام نقل شده آن حضرت فرمود: آزر عموی ابراهیم علیه‌السلام و منجم نمرود بود.

و چنانچه گفتیم این مطلب اختصاصی بلغت عرب ندارد بلکه در سایر لغات نیز این توسعه در اطلاق وجود دارد که روی بعضی اعتبارات اینگونه اطلاق می‌شود.

و روی آنچه گفته شد احتیاجی به پیمون راههای پریچ و خم و بحثهای مشکلی که در لفظ و معنای آزر کرده‌اند نداریم، و آزر هر که بوده و هر چه بوده نام و بالقب و باوصف شخصی است که پدر صلبی ابراهیم نبوده ولی آنحضرت باعتبار اینکه تحت کفالت او بسر می‌برد و با اعتبارات دیگری او را بعنوان پدر خوانده‌است و با او محاجه نموده‌است، که قسمتی از محاجه او در قرآن کریم ذکر شده و مادر صفحات آینده برای شما نقل خواهیم کرد.

ولادت ابراهیم علیه‌السلام

در روایات و تواریخ درباره‌ی داستان ولادت حضرت ابراهیم علیه‌السلام چنین آمده که آزر منجم مخصوص نمرود بود و از روی حساب نجوم بدست آورد که مولودی

بدنیا میآید که دین و آئین نمرودیان را برهم خواهد زد ، و چون این مطلب را دانست بنمرود گفت و او از آزر پرسید : در چه سرزمینی این مولود دنیا خواهد آمد ؟ آزر گفت : در همین سرزمین .

و در برخی از تفاسیر است که نمرود در خواب دید ستاره ای طلوع کرد که نور ماه و خورشید را از بین برد و تحت الشعاع خویش قرارداد ، و چون تعبیر آنرا از معبران پرسید بدو گفتند : مولودی بدنیا میآید که زوال ملک تو بدست او است . و جمعی گفته اند : نمرود این مطلب را از روی پیشگوئیهای گذشتگان و کتاب های پیمبران دانست .

و بهر صورت نمرود که از این جریان مطلع شد دستور داد هر پسری که در آنسال بدنیا آمده بود همه را بقتل رسانند ، و مردان از زنان کناره گیری کنند ، و زنان را بررسی کنند که هر کدام آبتن هستند او را تاهنگام زائیدن در جایی حبس کنند و چون زائید به بینند اگر مولودش پسر بود او را بقتل رسانند .

اما برخلاف تمام این پیش بینی ها و سخت گیری هایی که در این باره مبذول داشت نطفه ابراهیم در رحم مادرش جایگیر شد و جهان تاریک آنروز برای مقدم گرامیش آماده گردید .

شیخ صدوق (ره) در اکمال الدین از امام صادق علیه السلام روایت کرده که چون مادر ابراهیم بوی حامله شد نمرود بنزد زنهای قابله فرستاد و آنها را مأمور کرد برای بررسی حمل بنزد آن زن بروند و دقت کنند تا آیا اثر حملی در وی مشاهده میکنند یا نه ، زنان مزبور با کمال مهارتی که در فن خود داشتند نتوانستند اثر حمل را در شکم آن زن بفهمند و خدای تعالی مانع دید آنها شد و از اینرو بنزد نمرود آمده اظهار کردند ما چیزی در شکم این زن ندیدیم .

ابراهیم در شکم مادر بزرگ شد و تدریجاً زمان وضع حمل نزدیک گردید . علی بن ابراهیم (ره) در تفسیر خود نقل کرده که چون زمان ولادت فرارسید مادر ابراهیم بشوهرش گفت : من بیمارم و میخواهم بکناری بروم ، و رسم آنروز گارچنین بود

که چون زنی بیمار میشد از شوهرش کناره گیری میکرد ، و بدین ترتیب مادر ابراهیم بغاری رفت و ابراهیم در همان غار بدنیا آمد و چون فرزند را زائید در پارچه ای پیچیده و در غار نهاد و مقدارى سنك بر در غار چید و بشهر بازگشت.

ولی در روایت صدوق و دیگران است که ابراهیم در همان خانه پدر بدنیا آمد، و پدرش از یممی که داشت خواست فرزند را بنزد نمرود ببرد و بوی تحویل دهد اما مادرش مانع شده گفت: پسر ت را بدست خود برای کشتن به پیش نمرود ببر، او را بسن و اگذار تا بغاری از غارهای کوه ببرم و در آنجا بگذارم تا مرگش در رسد، و بدینوسیله از دنیا برود و تو بدست خود پسر ت را انکشته باشی. پدر این اجازه را بوی داد، و آثرن فرزند دلبنده را برداشته بغاری آورد و پس از اینکه او را شیر داد در همانجا گذارده و جلوی غار را سنك چیده و بازگشت.

این بچه بطور غیر طبیعی بزرگ میشد و بر طبق روایات در هر روز بمقدار يك هفته بچه های دیگر بزرگ میشد و روزی او را نیز خدای قادر متعال در انگشت او قرارداد که آنرا میمکید و روزی میخورد ، مادرش نیز گاهگاهی بعنوانین مختلف از شوهر اجازه میگرفت و بنزد فرزند میآمد و او را شیر میداد و پس از بوسیدن و بوییدن و بغل کردن او را در همان غار نهاد و بشهر باز میگشت تا وقتی که بزرگ شد و از غار بیرون آمده و پیاپی خود بشهر آمد.

و مسعودی در اثبات الوصیه گوید: خداوند محبت او را در دل ما در انداخت، چنانچه حال سایر انبیاء و ائمه چنین بوده ، ابراهیم مدتی در همان وضع بسر برد تا روزی مادرش آمد که از حال او مطلع گردد چشمانش را دید که چون ستاره میدرخشد او را در بر گرفت و بسینه چسبانید و شیرش داده بازگشت، تا روزی همینکه مادر بنزد او آمد و خواست برگردد ابراهیم دست بدامن او زده گفت: مرا نیز با خود ببر.

مادرش گفت: باشد تا من از قدرت اجازه بگیرم آنگاه تو را بنزد او ببرم، و چون بشهر آمد به پدرش گفت، و او در جواب اظهار داشت او را در سر راه بنشان و چون برادرانش بر او بگذرند او نیز همراه برادران بخانه بیاید تا معلوم نگردد.

مادر ابراهیم همین کار را کرد و بدین ترتیب ابراهیم بخانه آمد، و چون آزر ویرا بدید خداوند محبتی از او در دلش انداخت (و بشدت او را دوست میداشت) تاروی هم- چنان که مردم بت میساختند ابراهیم نیز چوبی را برداشت و تبری بدست گرفت و آنرا نجاری کرده بتی که بآروز نظیرش دیده نشده بود بساخت، آزر که چنان دید بمادرش گفت: امید است که از برکت این پسر تو برکت زیادی بما برسد اما ناگهان مشاهده کرد که ابراهیم تبر را برداشت و همان بت را شکست، آزر باین عمل او پر خاش کرد، ابراهیم گفت: مگر شما چه میخواستید با این بت انجام دهید؟ گفتند: میخواستیم او را پرستش کنیم.

ابراہیم با تعجب پرسید: آیا چیزی را که بدست خود می تراشید آنرا پرستش میکنید؟

در این وقت آزر که جد ابراهیم بود گفت: آن کسی که نابودی این ملک و سلطنت بدست او است همین فرزند است!

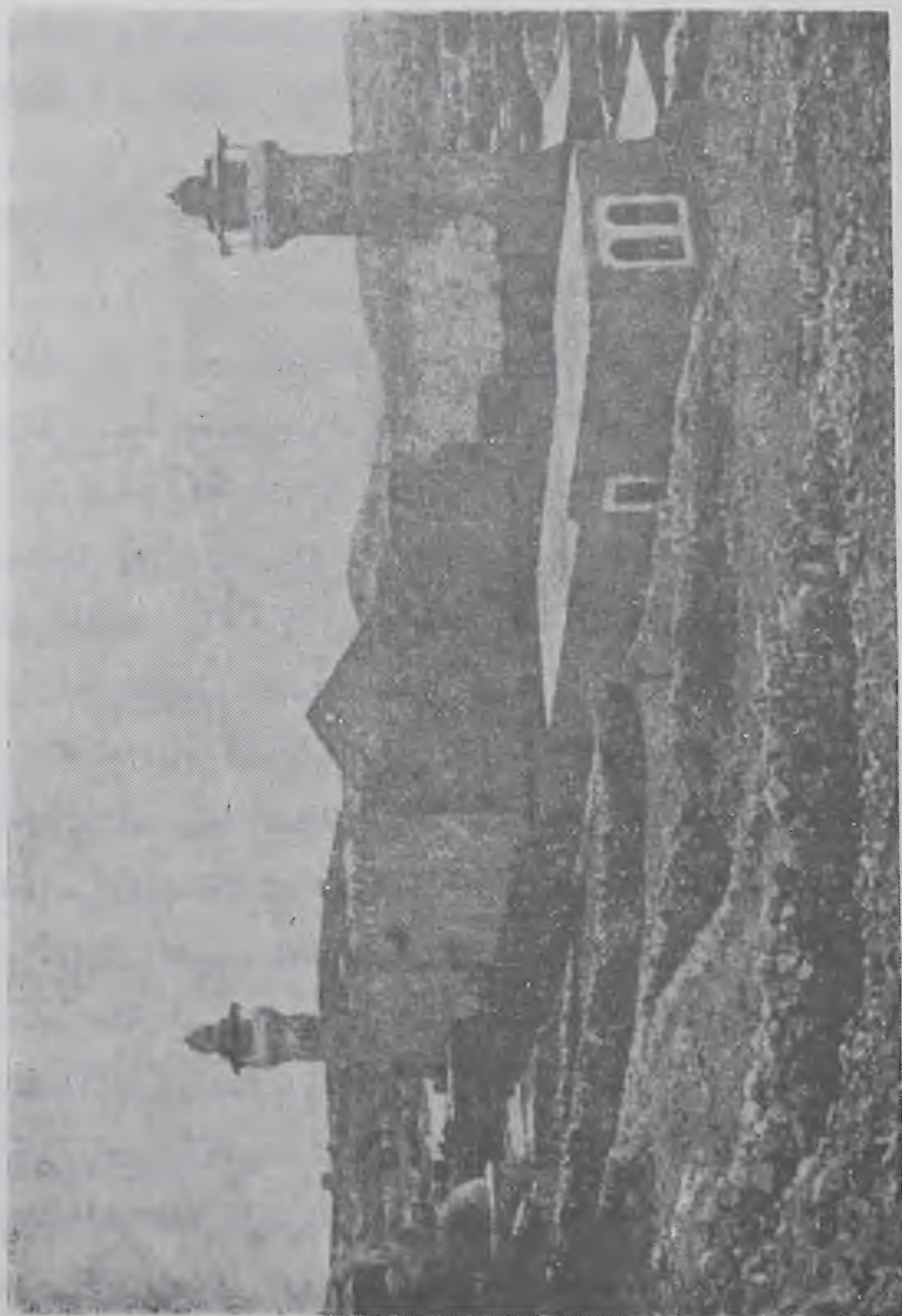
زادگاه ابراهیم

زادگاه ابراهیم علیه السلام در روایت جائی بنام «کوئی ربی» ذکر شده و یاقوت حموی گفته: «کوئی» نهری است در عراق در سرزمین بابل که آنرا بنام «کوئی» یکی از فرزندان ارفخشذ بن سام بن نوح نام گذارده اند، و آن نخستین نهری است که از فرات منشعب شد، و کوئی عراق در دوجا است یکی «کوئی طریق» و دیگری «کوئی ربی» که مشہد ابراهیم علیه السلام و مولد او است و در همانجا او را بآتش انداختند و هر دوی آنها در سرزمین بابل است، و سعد بن ابی وقاص (که سرزمین عراق را فتح کرد) پس از فتح قادسیه بدانجا رفت و آنجا را نیز فتح کرد.

و در برخی از تواریخ زادگاه ابراهیم شهر «أور» که از شهرهای بابل است ذکر شده و در قسمت ادب و علوم المنجد گوید: «أور» نام آثاری است در عراق، شهر کلدانیین که ابراهیم خلیل از آنجا بیرون آمده.

ولی در قصص الانبیاء «نجار» است که ابراهیم خلیل جوانی بود از اهل «فدان» - آرام» در سرزمین عراق و مردم آنجا بت پرست بودند و پدرش شغل نجاری داشت که بت می تراشید و به بت پرستان می فروخت. چنانچه در انجیل برنابا است - و ابراهیم علیه السلام روی هدایت حق تعالی بمبارزه بتها برخاست تا آنجا که پس از یکی دو صفحه

مدفن حضرت ابراهیم علیه السلام در شهر خلیل الرحمان در فلسطین

میگوید - ابراهیم که چنان دید از ماندن نزد پدر و قوم خود خسته و بیزار شد و به «أور» کلدانیین رهسپار شد و از آنجا به حاران رفت.

و بالجمله از روی هم رفته آنچه گفتیم استفاده میشود که زادگاه ابراهیم در سرزمین عراق و بابل بوده، و در روایت علی بن ابراهیم که قسمتی از آنرا قبل از نقل کردیم امام صادق علیه السلام فرموده: منزل نم رود نیز در همان سرزمین «کوئی ربی» بود، و ابتدای کار مبارزه ابراهیم علیه السلام نیز از همان جا شروع شد.

مواجهه ابراهیم علیه السلام با آزر

پس از اینکه ابراهیم علیه السلام بحدّ رشد رسید و بمیان مردم آمد متوجه شد که آزر و مردم دیگر پرستش بتها مشغولند و بعبادت چیزهائی که بدست خود ساخته و ضرر و نفع و سود و زیانی برای آنها ندارند کمر بسته و آنها را عبادت میکنند. وی در آغاز برای هدایت آنان از راه استدلال با منطقی نیرومند و بیانی مؤدّبانه با احتجاج پرداخت تا بلکه از این راه آنها را با شتاب بزرگ خود واقف سازد و از پرستش بتان بازدارد.

خدای تعالی در سوره مریم قسمتی از احتجاج او را با آزر چنین نقل فرموده - «و در این کتاب ابراهیم را یاد کن که وی پیغمبری راست گو (و راستی پیشه) بود آن دم که پیدرش گفت: ای پدر چرا پرستش میکنی چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و کاری برای تو نسازد؟ ای پدر بر راستی که مرا دانشی آمده که تو را نیامده از من پیروی کن تا تو را براهی راست هدایت کنم، ای پدر پرستش شیطان را مکن که شیطان نافرمان خدای رحمان است، ای پدر من بیم دارم که از خدای رحمان عذابى بتو برسد و دوست شیطان گردی، (آزر) بدو گفت: مگر تو ای ابراهیم از خدایان من روگردانی اگر بس نکنی (و دست از این سخنان بر نداری) تو را سنگسار میکنم (یا دشنام و ناسزا گویم) و باید زمانی دراز از پیش من دور شوی، (ابراهیم گفت) درود بر تو بزودی از پروردگار خود برای تو آمرزش خواهم خواست که او نسبت بمن مهربان و رحیم است، و از شما و

آنچه جز خدا می پرستید کناره گیری میکنم و پروردگار خود را میخوانم امیدوارم که در مورد خواندن پروردگارم بدبخت نباشم...».

و در سوره انبیاء چنین است:

«وما از پیش رشد ابراهیم را بدو دادیم و بحال اودانا بودیم، هنگامی که پیدر وقومش گفت: این تصویرها چیست که به پرستش آنها کمر بسته اید؟ گفتند: پدران خویش را چنین یافتیم که عبادت آنها را میکردند، گفت: شما بپدرانتان در گمراهی آشکاری بوده اید، گفتند: آیا بحق نزد ما آمده ای یا تواز باز یگران هستی؟ ابراهیم گفت: بلکه پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمین است که آنها را آفریده و من بر اینها گواهم.».

و در سوره شعراء است که خدا فرموده:

«و بخوان برایشان خبر ابراهیم را که پیدر وقوم خود گفت: چه می پرستید؟ گفتند: بتانی را پرستش می کنیم و بعبادتشان کمر بسته ایم، ابراهیم گفت: آیا وقتی آنها را میخوانید سخن شما را می شنوند؟ یا سود و زیانی بشما میرسانند؟ گفتند: ما پدران خود را یافتیم که چنین میکردند، ابراهیم گفت: آیا میدانید که آنچه شما و پدران پیشینتان می پرستیده اند همه دشمن منند مگر پروردگار جهانیان آنکس که مرا آفریده و هدایت کند، و آنکس که غذایم دهد و آبم دهد، و چون بیمار گردم بهبودیم دهد، و آنکس که بمیراندم و سپس زنده ام گرداند، و آنکس که طمع دارم در روز جزا خطایم را ببخشد... تا آنجا که فرمود... پروردگارا پدرم را بیا مرز که اواز گمراهان است...».

و آیات دیگری که در سوره صافات و زخرف و ممتحنه بهمین مضامین آمده است.

نکته

نکته ای که در این آیات و آیات دیگری که درباره استغفار ابراهیم برای پدرش ذکر شده، بچشم میخورد این نکته است که ابراهیم علیه السلام پس از محاجه با آزر و قوم خود بدو وعده داد که از خدا برایش آمرزش بخواهد و باین وعده هم وفا کرد اما

چون متوجه شد که اودشمن خدا است و اصلاح شدنی نیست از او کناره گیری و بیزاری جست. اما در پایان عمر می بینیم برای خود و پدر و مادر و مؤمنان آمرزش طلب میکند، و از اینجا معلوم میشود که این شخصی که او را پدر خود خوانده و با او محاجه کرده و برای او آمرزش خواسته و چون فهمید که اودشمن خدا است از وی بیزاری بسته پدر صلبی او نبوده که در آخر عمر برای او آمرزش خواسته است.

اما اصل وعده ابراهیم در آیات سوره مریم بود که خواندید و وفای بدان نیز در سوره شعراء ذکر شده بود که بخدا عرض کرد: «پروردگارا پدرم را بیمارز که وی از گمراهان است». اما بیزاری جستن و کناره گرفتن از وی را خداوند در سوره توبه چنین بیان فرموده: «پیغمبر و کسانی که ایمان آورده اند نباید برای مشرکان آمرزش بخواهند پس از آنکه برای ایشان آشکار شد که آنها اهل دوزخند، ابراهیم هم که برای پدرش آمرزش خواست تنها بخاطر وعده ای بود که بدو داده بود، و چون برای او آشکار شد که وی دشمن خدا است از او بیزاری جست...».

این داستان باینجا خاتمه مییابد، و ابراهیم علیه السلام چون از ایمان وی مأیوس گردید از آمرزش خواهی برای او صرف نظر کرد و از پیش او برفت و از وی وقوم بت پرستش کناره گرفت و خدای تعالی نیز فرزندان بدو عنایت کرد و این مطلب را در سوره مریم دنباله آیه ای که ترجمه اش گذشت چنین بیان فرموده: «وهمینکه ابراهیم از آنها و بت هائی را که بجز خدا پرستش میکردند کناره گیری کرد ما بدو اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و همه را پیغمبر قرار دادیم...».

و چون خدا بدو اسماعیل و اسحاق را داد و هر دو بزرگ شدند و عمر ابراهیم علیه السلام با آخر رسید در اواخر عمر این دعا را کرد که در سوره ابراهیم ذکر شده «ربنا اغفر لی ولوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب» - یعنی پروردگارا روزی که حساب برپا شود مرا و پدر و مادرم و مؤمنان را بیمارز.

وظاهر است که این پدری که ابراهیم در اینجا آمرزشش را در روز قیامت از خدا میخواهد و با خود و مؤمنان دیگر قرین فرماید غیر از آن پدری است که پیش از این

آمرزشش را خواست و چون دانست دشمن خداست از وی بیزاری جست.
 و بگفته یکی از اساتید لطف مطلب در این است که خداوند آن پدر صلبی را
 همه جا بالفظ «أب» در قرآن ذکر کرده ... «اذ قال لاییه ...» و «اغفر لاییه ...» و ما
 کان استغفار ابراهیم لاییه ...» و لفظ «أب» چنانچه گفتیم به غیر پدر صلبی هم اطلاق
 میشود، اما در اینجا «والدی» اطلاق فرموده و «والد» جز بر پدر صلبی اطلاق نمی شود.
 و بهر صورت از این آیات شریفه که درباره حاجه ابراهیم با آزر و استغفار
 و آمرزش خواهی برای او در قرآن ذکر شده تأییدی برای مطلب قبلی ما هم بدست آمد
 که این شخص تارخ و پدر صلبی ابراهیم نبوده و دلیلی دیگر برای گفتار شیعه
 در این باب میباشد.

ابراهیم در صدک شکستن بتها برآمد

چنانچه گفتیم ابراهیم علیه السلام در آغاز با کمال ملایمت و ادب با منطقی
 مستدل و تذکراتی سودمند بدعوت آزر و مردم بت پرست شهر خویش پرداخت اما وقتی
 دید سخنان منطقی او در دل آن مردم استعمار زده و فریب خورده اثر نمیکند و بجای
 منطق و استدلال بیک سلسله سخنان پوچ و بی اساس متوسل میشوند و رشد آنرا ندارند
 که وضع ناهنجار خود را از راه تذکرات سودمند وی درک کنند در صدک برآمد تا از
 راه عمل فطرت خفته آنرا بیدار کند و اشتباه آنرا در مورد پرستش بتان بیجان برخ
 آنان بکشد.

و بهمین منظور تصمیم گرفت آن مجسمه های چوبی و سنگی و فلزی را که منشأ
 آنهمه بدبختی و عقب ماندگی مردم شده بود درهم بشکند و عملاً بتان نشان دهد که
 آنها مالک چیزی نیستند و سودی بکسی نرسانند و حتی قادر بدفع ضرر و زیان از خود
 هم نیستند، و در لابلای سخنان خود این مطلب را گوشزدشان کرد و بشکستن بتها
 تهدیدشان نموده چنین گفت:

«و بخدا سوگند پس از آنکه (بسخنان من گوش فرا ندهید یا وقتی که در

شهر نباشید و) پشت کنید و بروید در کار بتها تان تدبیری میکنم، و چاره آنهارا خواهم کرد، و برای انجام این منظور تبری تهیه کرد و در انتظار فرصتی بود تا منظور خود را عملی سازد.

این فرصت هنگامی بدست ابراهیم افتاد که مردم برای برگزاری عید مخصوص خود که مطابق روایتی که مجلسی (ره) نقل کرده روز نوزده بود عازم خروج از شهر شدند و دسته دسته از شهر بیرون رفتند.

در اینجا قرآن کریم در سوره صافات داستان را چنین بیان میکند که: «ابراهیم نگاهی بستارگان کرد و گفت: من بیمارم، مردم نیز روی ازوی گردانیده و (او را در شهر گذارده و) رفتند، ابراهیم بنزد خدا یا نشان آمد و گفت: چرا چیزی نمیخورید؟ شمارا چه شده که سخنی نمیگوئید؟ آنگاه (پیش آمده و) ضربتی سخت بر آنها نواخت...».

و آنچه از این آیات استفاده میشود، جریان از این قرار بوده که مردم بنزد ابراهیم آمده و ازوی خواستند او نیز بهمراه آنان برای برگزاری مراسم عید بخارج شهر رود، ابراهیم نگاهی بستارگان کرده گفت: من بیمارم و نمی توانم باشما بیایم - و این سخن را گفت تا او را بحال خود بگذارند و فکری را که درباره برانداختن بتها کرده بود در وقت خلوتی شهر، با خیالی راحت و آسوده انجام دهد.

منتهی این سؤال پیش آمده که آیا ابراهیم براستی بیمار بود، و یا این سخن را ازوی توریه و تعریض گفت؟

و ثانیاً چرا نظر بستارگان کرد و این حرف را زد؟

و در پاسخ این سؤال جوابهایی گفته اند که ذکر همه آنها سخن را بدرازا کشاند و شاید موجب ملال خواننده محترم گردد، و بنظر نگارنده شاید بهترین جواب این باشد که برخی گفته اند: ابراهیم علیه السلام در آنوقت از نظر جسمی هیچگونه بیماری نداشت، اما از نظر روحی بسختی افسرده و بیمار بود، زیرا مشاهده میکرد جمعی سودجو و از خدا بی خبر برای استعمار کردن آن مردم بیچاره قدری سنگ و چوب را

تراشیده و بصورت خدایائی درآورده و مردم را به پرستش آنان واداشته، و از راه راست منحرف کرده اند و با تبلیغات پوچ و بی مغز آنها را در بی خبری و جهالت نگاه داشته و بر سر آنها فرمائیهائی میکنند، و مردم نادان نیز این چنین گول آنها را خورده که از منطق حق روگردان شده و حاضر نیستند بخود آیند و درك کنند که در چه منجلا بی بسر میبرند، آری این اوضاع است که مردان خدا و دلسوز بحال اجتماع و ملت را افسرده و غمگین میسازد و روحشان را بیمار و ملول میسازد.

و اما علت اینکه بستارگان نظری کرد و گفت: من بیمارم، برای آن بود که وقتی آن ستارگان درخشان و زیبا را در آن آسمان فیروزه فام مشاهده کرد که همچون قطعات الماس كوچك و بزرگی در میان دریائی بی کران خود نمائی میکنند و فکرش متوجه خالق بزرگ آنها گردید که براستی چه آفریدگار بزرگی بوده که اینهمه ستارگان را در این فضای بی انتها خلق فرموده، و از آن طرف آن مردم نادان را مشاهده کرد که تا چه اندازه کوتاه فکر میکنند و تا چه حد مقام خود را تنزل داده و پست کرده اند که بجای آنکه پرستش خود را مخصوص آن آفریدگار بزرگ سازند، و در صدد قرب او بر آیند، روی نیاز و تضرع به پیش بت می آروند و او را معبود خویش می پندارند، و شاید همان نگاه بستارگان سبب این فکر و بدنبالش آن غم و اندوه و بیماری دل گردید و فرمود: «من بیمارم».

مطلب دیگری که از این آیات بدست می آید این است که آن مردم احمق هنگام رفتن بخارج شهر برای بتهای خود غذاهای رنگارنگ و گوناگون تهیه کرده بودند و پیش آنها گذارده بودند، لابد باین منظور که اگر آن بتهای گرسنه شدند از آن غذاها بخورند، و یا باین جهت که آن غذاها متبرك شود و شب که باز میگردند از آن خوراکیهای متبرك بخورند... و ممکن است خود ابراهیم علیه السلام غذائی تهیه کرده باشد و برای ریشخند و مسخره بنزد بتهای آورده و تعارف خوردن بدانها کرده باشد.

بهر صورت مردم بیرون رفتند و ابراهیم را در شهر بجای گذاشتند، و بلکه مطابق نقل علی بن ابراهیم (ره) نمرود ابراهیم را موکل بتخانه کرد و کلید آنجا را بدست

آنحضرت دادند تا در غیاب آنها از بتها محافظت کند! و گویا آن بیچاره‌ها خبر نداشتند سرسخت‌ترین دشمن بتها همان مرد است؟! و این موفقیت دیگری بود که برای پیش برد هدف ابراهیم نصیب وی گردید.

ابراهیم صبر کرد تا همه خارج شدند سپس رفت و تبری را که قبلاً تهیه کرده بود برداشت و به بتخانه آمد و درها را باز کرد و هنگامی که غذاها را در برابر بتها دید از روی مسخره آنها را مخاطب ساخته گفت: چرا غذا نمی‌خورید؟ و چون دید سخن نمی‌گویند و همچنان خاموشند بدانها گفت: شما را چه شده که سخن نمی‌گوئید؟!

در اینجا بود که غیرت شیخ الانبیاء بجوش آمد و تبر را بلند کرده بجان بتها افتاد، چندان طولی نکشید که آتش انتقام آن بزرگوار از آن بتهای بی‌روح و جان و سیله‌های نفاق و بدبختی کار خود را کرد و همه بتها بجزبت بزرگ بهره کامل خود را از دست آن رادمرد الهی گرفتند، وزیر ضربت‌های آبدار و کاری آنحضرت درهم شکسته سالم و بصورت تلی پیش روی او در آمدند تنه‌ای بزرگ بود که از ضربات سخت آنحضرت ماند، و آسیبی ندید، بلکه تبر را هم بگردن او انداخته و رفت.

و این هم بخاطر آن بود که شالوده استدلال نیرومند خود را بدین وسیله ریخته باشد و در ضمن این عمل متهورانه فطرت خفته‌شان را بیدار کند و آنها را باشتباهشان واقف سازد.

شاید ابراهیم در این وقت نفسی آسوده از ته دل برکشید و بادل‌ی شاد از بتخانه بیرون آمد، زیرا مأموریت خطیر خود را تابداً بجا بخوبی انجام داده بود، حالا مردم چه عکس‌العملی نشان خواهند داد و چه بر سر او خواهند آورد، و انتقام خدایان خود را چگونه از او خواهند گرفت... اینها شاید بفکر ابراهیم هم نمی‌آمد و هر اسی از آنها نداشت.

باری مردم مراسم عید را انجام داده و نزدیک غروب بود که دسته دسته بشهر بازگشتند و بمنظور تجدید عهد با بتها، و یا انجام عبادات روزانه - بسوی بتخانه آمدند

و همینکه وارد بتخانه شدند با منظره‌ای رو بر و شدند که مدتی مبهوت گشته و خیره خیره بهم نگاه میکردند، مشاهده کردند تمام بت‌هایی که بارنجهای فراوان تراشیده و پولها خرج تهیه و نگهداری آنها کرده بودند و کوچکترین اهانت را بدانها روا نمیداشتند همگی خرد و قطعه قطعه شده و روی زمین ریخته است، و بجز بت بزرگ بتی سالم نمانده، و جز قطعات خرد شده‌شان چیزی بچشم نمیخورد، دیدن این منظره سبب شد که با کمال تعجب و نگرانی از هم پرسند:

— «چه کسی باخدایان ما چنین کرده: برستی که اوازست مکارانست!».

و چون کم و بیش از طرز فکر ابراهیم خلیل آگاه بودند و تهدید او را درباره بتها شنیده بودند فریاد زدند:

— «جوانی را می‌شنیدیم که بتها را یاد میکرد و با و ابراهیم گویند» این کار او است که ما را از پرستش آنها جلوگیری میکرد و این بتها را بمسخره و تحقیر میگرفت و گر نه شخص دیگری جرئت برانجام چنین کاری نداشته و اقدام بشکستن آنها نکرده است.

محاكمه ابراهيم

بدنبال این جریان بود که «گفتند: پس او را در برابر دید مردم بیاورید شاید گواهی دهند» که او اینکار را کرده و با این گواهی او را بسزای عملش برسانیم. ابراهیم پیش‌بینی این ماجرا را کرده بود و انتظار میکشید که بسراغش بیایند و او را برای محاکمه علنی در حضور مردم ببرند و در برابر اجتماع حجت خود را بر علیه بت پرستان بیان کند و آنها را باشتباهشان واقف سازد، و قبلاً با سالم گذاردن بت بزرگ زمینه‌ای برای پاسخ خود فراهم کرده بود، و همینکه او را در حضور مردم بردند و بعنوان بازپرسی گفتند:

— «آیا تو باخدایان ما چنین کرده‌ای ای ابراهیم؟».

وی در پاسخ گفت:

« بلکه این بزرگشان اینکار را کرده از خودشان پرسید اگر سخن میگویند »
 ابراهیم علیه السلام با این پاسخی که بآنها دادهم تأییدی برای گفته‌های قبلی
 خود آورد، و میخواست بآنها بفهماند که مگر من بشما نگفتم که این بتها قادر بدفع
 زیان از خود نیستند و حتی سخن هم نمی‌توانند بگویند، و هم شالوده‌ای برای استدلال
 بعدی خود ریخت، که آنها را بیاد ملامت گرفته گفت: « آیا جز خدا چیزهائی را
 می‌پرستید که بهیچوجه سود و زیانی برای شما ندارند... » و هم اینکه برخلاف آنچه
 بسیاری از اهل سنت پنداشته‌اند مرتکب خلاف‌گوئی و دروغی هم نشد.

ولذا امام صادق علیه السلام در حدیثی که علی بن ابراهیم و دیگران نقل کرده‌اند
 فرمود: بخدا سوگند نه بتها اینکار را کرده بودند و نه ابراهیم علیه السلام دروغ گفت، و چون
 از آنحضرت پرسیدند: پس چگونه بود؟ در جواب فرمود: ابراهیم گفت: بزرگشان
 کرده اگر سخن میگویند، و اگر سخن نمیگویند بزرگشان اینکار را نکرده است.

منتهی چنانچه گفتیم ابراهیم علیه السلام با این جواب میخواست آنانرا با شتباه
 چندین ساله و بدبختیهائی که قرن‌ها از راه بت پرستی گریبانگیرشان شده بود واقف
 سازد، و همین کار را هم کرد، زیرا خدای تعالی نقل میکند که پس از این پاسخ بفکر
 فرو رفته « و بدرون خویش مراجعه کردند و گفتند: براستی که شما (در مورد پرستش
 بتان) ستمگرانید، سپس سر بریزانداخته (با ابراهیم گفتند) تو خود بخود میدانستی که
 اینان سخن نمیگویند ».

ابراهیم علیه السلام که گویا منتظر این حرف بود و آن سخن را بآن صورت و در
 آن قالب گفته بود تا چنین اقراری از آنها بگیرد بالحنی کوبنده و سرزنش-
 آمیز بدانها گفت: « پس چرا غیر از خدا چیزی را پرستش میکنید که بهیچوجه سود
 و زیانی برای شما ندارد، اف بر شما و این بتانی که بجز خدا می‌پرستید آیا تعقل
 نمی‌کنید؟! ».

منطق ابراهیم علیه السلام بقدری قوی و کوبنده بود که مجال پاسخ را از مردم
 گرفت و دیگر جای سخنی برای آنها باقی نگذاشت، و همه را در بهت و حیرت فرو برد،

و همه را بسکوت و عجز واداشت .

اما مگر این بشر مغرور و خویر سر حاضر است باین زودیه‌ها باشتباه اعتراف کند و از عقیده خرافی و نادریست - بخصوص اگر پدران گذشته‌شان هم پیرو آن بوده باشند - و دستهای نیرومندان و استعمارگران هم از پشت سر کم‌کشان کند باسخنان يك جوان خدا - پرست و موحد دست بردارد، و اگر از نظر منطق و عقل عاجز و فرو مانده شد برای درهم کوبیدن سخن حق بزر و وزر متوسل میشوند، چنانچه نمرودیان در آخر کار بهمین حربه متوسل شدند و در صدد نابود کردن ابراهیم و اعدام او بسخت‌ترین راهی که ممکن بود برآمدند و از اینرو فریاد زده و گفتند :

«ابراهیم را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر یاری آنها را میکنید!»

ابراهیم در میان آتش نمرودیان

حکم سوزاندن ابراهیم از محکمه فرمایشی نمرود صادر گردید، و قرار شد ابراهیم را بجرم حق پرستی و مبارزه بابت و بت پرستی با سخت‌ترین شکنجه‌ها نابود کنند و او را زنده زنده بسوزانند. تا عبرتی برای دیگران باشد که هیچگاه در فکر شکستن بتها و تنویر افکار مردم و آزاد ساختن آنها از قید بندگی و اسارت ستمگرانی چون نمرود نیفتند ...

مردم بی‌رشد و نادان هم که هر چه میکشیدند از همان نداشتن رشد و درکشان بود و شاید بزرگترها و کاسه‌لیسان دربار نمرود نمیخواستند اینها رشد و درك و علمی پیدا کنند و چیزی بفهمند از این رأیی که دادگاه فرمایشی صادر کرده بود شاید هلهله‌ها و شادیه‌ها کردند و در صدد تهیه هیزم برآمدند، کار بجائی کشید که اهل تاریخ و مفسرین گفته‌اند : همچنانکه امروز مردم هنگام مرك وصیت میکنند فلاں مقدار مالشان را صرف در خیرات کنند در آنروزها اگر مردی میخواست بمیرد وصیت میکرد فلاں مقدار از مال مرا پس از مرگم هیزم بخرید و بمصرف سوزاندن ابراهیم برسانید، و یا فلاں زن چرخ ریس از صبح تا شام جان میکند و چند دو کی پشم و پنبه میریشت و چون

غروب میشد مزد آنرا میگرفت و هیزم خریداری کرده برای سوزاندن ابراهیم بکنار هیزمهای دیگر میگذازد، و زنهای برای بهبودی از بیماری و قضاء حوائج خود در تهیه هیزم شرکت میکردند.

و پرواضح است که دستگاہهای گرداننده و حاکمه نیز در رهبری کردن و کمک باین برنامه‌های ارتجاعی نقش مهمی را بعهده داشت، و با وسائل تبلیغاتی خود مردم را بیشتر تحریک و تشویق میکرد تا بلکه چند سالی بیشتر از آنها بهره بگیرند، و ضمناً وقتی مشاهده میکردند که مردم چگونه از روی خلوص و ایمان برنامه‌های استعماری و ارتجاعی آنها را اجراء میکنند از حماقت و بی‌رشدی آنها لذت می‌بردند و ته‌دل بآنها پوزخند میزدند.

تاجائی که میتوانند هیزم تهیه کردند و چون باینکار جنبه مذهبی و دینی هم داده بودند مردم بعنوان يك عمل مقدس در تهیه آن شرکت کرده بودند و میتوان حدس زد که چه هنگامه‌ای برپا شده بود، و چه خرمن بزرگ و بلکه کوه عظیمی از هیزم تشکیل شده بود.

وقت آن رسید که محکوم را از زندان بیرون آورده و در حضور مردم هیزمها را روشن نموده و او را در آتش افکنند، اما باین فکر افتادند که اولاً این کوه عظیم هیزم وقتی روشن شود خطر آتش سوزی و سرایت باطراف را دارد و از اینرو باید اطراف آنرا محصور کرده دیواری کشید و بدینوسیله آتش را مهار کرد، و ثانیاً حرارت چنین آتشی مانع است از اینکه انسانی بتواند حتی از چند صد متری بدان نزدیک شود تا ابراهیم را در آن بیندازد، برای رفع خطر و مشکل اول - بگفته ابن عباس - محوطه‌ای وسیع را انتخاب کردند و اطراف آن دیوارهایی با ارتفاع سی ذرع کشیدند و تاجائی که می‌توانستند از آن هیزمها در آن محوطه انباشتند.

و برای رفع مشکل دوم نیز در فکر بودند که با چه وسیله‌ای میتوانند ابراهیم را از فاصله دوری با آتش انداخت تا آنکه - بر طبق بعضی از روایات - شیطان بصورت انسانی بنزد آنها آمده و ترتیب ساختن منجنیق را بآنها تعلیم کرد، و چون منجنیق ساخته شد

هیزمها را برافروختند و آتش مهیبی روشن شد.

شعله‌های آتش از فرسنگها راه بجشم میخورد، و پرنده‌ای قادر نبود چه از جانب هوا و چه از طرف زمین بآن محوطه نزدیک گردد، در اینوقت بود که ابراهیم را هم چنان دست بسته و مقید آوردند و میان منجنیق گذارده بسوی آتش پرتاب کردند.

غوغائی برپا شده بود، مردمی که از راههای دور و نزدیک برای تماشای این مراسم آمده بودند غریو هلهله و شادیشان فضا را پر کرده بود، اما در عالم بالا نیز - مطابق روایات - غلغله‌ای در میان فرشتگان پیا گردید و همگی روی تضرع بدرگاه خدای بی نیاز آورده گفتند: پروردگار اخیل تو ابراهیم بدست آتش سپرده میشود و میسوزد؟ تا آنجا که جبرئیل بخدای تعالی عرض کرد:

- پروردگارا در روی زمین جز خلیل تو ابراهیم کس دیگری نیست که تو را عبادت و پرستش کند، او را هم بدست دشمن سپردی که بسوزانندش؟!

و حتی در برخی از احادیث است که زمین و جنبندگان دیگر آن نیز ناله‌ها و شکوه‌ها کردند و هر کدام در عالم خود و بزبان خویش از آفریننده جهان نجات یگانه موحد روی زمین ابراهیم خلیل را خواستار شدند...

جبرئیل پیش ابراهیم آمد و...

در چند حدیث از احادیث اهل بیت علیهم السلام این مطلب با مختصر اختلافی ذکر شده که چون ابراهیم را در منجنیق گذاردند یا پس از اینکه بسوی آتش پرتاب کردند و در میان زمین و هوا سرازیر بطرف آتش گردید جبرئیل بنزد آنحضرت آمده گفت:

- «هل لك حاجة؟» - آیا حاجتی داری؟

ابراهیم در جواب گفت:

- «اما اليك فلا» - بتو هیچ حاجتی ندارم!

و بدین ترتیب کمال توکل و تسلیم و رضای خویش را در پیشگاه خلیل خود بظهور

رسانید و بزرگترین فرشتگان الهی را و اله وحیران رفتار خویش گردانید!

ملا جلال الدین رومی در ضمن داستانی باین مطلب اشاره کرده گوید:

من خلیل و قتم و او جبرئیل
او ادب ناموخت از جبرئیل راد
که مرادت هست تا یاری کنم
گفت ابراهیم نی رو از میان
آن شاعر دیگر گفته :

چون رها از منجنیق آمد خلیل
گفت: «هل لك حاجة ای مجتبی؟»
من ندارم حاجتی با هیچکس
گفت با او جبرئیل ای پادشاه
گفت اینجا هست نامحرم مقال
آمد از دربار عزت جبرئیل
گفت: «امامنك یا جبریل لا»
با یکی کار من افتاده است و بس
پس زهر کس باشدت حاجت بخواه
«علمه بالحال حسبی ما السؤال؟»

باری ابراهیم علیه السلام بادل سرشار از ایمان بحق و روحی آرام و مطمئن و
چهره‌ای خندان و متبسم بدون هیچگونه بیم و هراس خود را تسلیم آتش و در حقیقت
تسلیم رضای حق کرد و بسوی جبرئیل امین یعنی بزرگترین فرشته مقرب درگاه حق
نیز دست حاجت دراز نکرد، و بدین وسیله عالیتیرین درس مردانگی و توکل و عزت نفس را تا
قیامت بفرزندان آدم آموخت ... و عجیب آنست که در بعضی از نقلها آمده که در آن روز
از عمر ابراهیم شانزده سال بیش نگذشته بود. و با اصطلاح جوانی نورس بود!

نمرود و آذر چه دیدند؟

در تواریخ و روایات است که نمرود دستور داده بود در آن نزدیکی بنای مرتفعی
برای او بنا کنند تا از آنجا کیفیت سوختن ابراهیم را تماشا کنند، و چون ابراهیم را بهوا
پر تاب کردند آذر را نیز همراه خود برداشته و بیالای آن بنا آمد، و ناگهان برخلاف
انتظار و با کمال تعجب مشاهده کرد که ابراهیم صحیح و سالم در میان آتش نشسته و آن

محوطه بصورت باغ سرسبز و خرمی در آمده و ابراهیم با مردی که در کنار او است بگفتگو مشغول است.

نمرود رو با زر کرده گفت: ای آزر بنگر که این پسر تو تا چه حد پیش پروردگارش گرامی است.

و در نقل دیگری است که چون نمرود آمد منظره را دید فریاد زد: «من اتخذها فليتخذ مثل اله ابراهيم» - هر کس معبود و خدائی برای خود انتخاب میکند باید معبودی مثل خدای ابراهیم برای خود انتخاب نماید. و سخن حق بی اختیار بر زبانش جاری گردید!

خدای تعالی مطلب را با این بیان نقل فرموده که گوید: «قلنا يا نار كوني بردا و سلاما على ابراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخيرين» - «بآتش گفتیم: ای آتش سرد و سالم باش بر ابراهیم، و اینان در باره او قصد نیرنگی داشتند و مازیانکارشان کردیم».

و در سورة صافات فرموده: «فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين» - و آنان خواستند نیرنگی در باره ابراهیم انجام دهند و ما آنان را پست و حقیر گردانیدیم.

مبارزه با بت‌های جاندار

تا بدینجا ابراهیم خلیل سرگرم مبارزه با بت‌های بیجان و شکستن آنها بود و مشاهده کردید که در این راه با چه خطراتی مواجه شد و خداوند چگونه او را حفظ کرد اما مشکل تنها این نبود که آن مجسمه‌های چوبی و سنگی را از سر راه بردارد و درهم بشکند، بلکه بت بزرگتر و جاندار و نیرومندتری پیدا شده بود که بخاطر اینکه چند صباحی خداوند نیرو و قدرتی بدو داده بود باد نخوت و غرور در کله او جای گرفته و تدریجاً خود را خدای مردم خوانده بود و از سایر خدایانی که مردم بعبادتشان مشغول بودند خود را بالاتر و برتر میدانست، و این بت همان «نمرود» بود.

و شاید منطقش هم این بود که وقتی بناسد مردم در برابر اجساد بیجان که بدست

خود ساخته‌اند سر تعظیم و پرستش فرود آوردند در برابر شخص نیرومند و جاننداری چون من بهتر است که این خضوع و خشوع را انجام دهند، و شاید چنانچه قبلاً اشاره کردیم تشویق به پرستش بت‌ها را نیز خود او نزدیکان و مشاورانش از خارج رهبری میکردند تاراهرا برای پرستش وی هموار سازند.

بهر صورت این مرحله برای ابراهیم مشکلتر و مبارزه با این بت مسلماً برای او خطرناکتر بوده و لذا ابراهیم علیه السلام در آغاز وجهه همت خود را در مبارزه، متوجه آن بت‌های بیجان کرد تا راه را برای درهم شکستن بت‌های جاندار هموار سازد.

اگرچه سرزنش ابراهیم از بت پرستی و پرستش غیر خدا شامل همه پرستش‌های غلط میشد، و نمرود پرستی راهم که یکی از مصادیق این پرستش غلط بود در بر میگرفت اما بصراحت نمی توانست چیزی بگوید و روی مبارزه خود را متوجه او سازد تا بعد از جریان شکستن بت‌های چوبی و سنگی و انداختن ابراهیم در آتش این فرصت پیش آمد و ابراهیم بانمرود رو برو شد و نوبت درهم شکستن این بت هم فرا رسید.

در تواریخ و روایات از کیفیت رو برو شدن ابراهیم بانمرود بحثی نشده و معلوم نیست در کجا و بچه وسیله این موقعیت پیش آمد که ابراهیم بتواند با چند جمله کوتاه نمرود را در محاجه محکوم کند و بتعبیر قرآن کریم مبهوت و عاجز سازد.

نمرودی که حاضر نبود حتی نام ابراهیم را پیش او ببرند و بعنوان يك فرد آشوبگر او را در اجتماع معرفی کرده بود، و نمیخواست سایه او را هم در شهر و دیار خود ببینند، آیا چگونه حاضر شد پیش روی ابراهیم بنشیند و باستدلال او در مسئله خداشناسی پاسخ گوید، و خود را آنگونه رسوا و سرافکنده سازد؟ و آیا چه مطلب مهمی در میان آمد که او را باینکار واداشت؟ معلوم نیست.

و بعید نیست جهت عمده اش همان شهرت و محبوبیت فوق العاده ای بود که ابراهیم پس از نجات از آتش کسب کرده بود و نام او بعنوان يك قهرمان مبارزه با بت پرستی و يك انسان فوق العاده در سرتاسر مملکت پیچیده بود، و داستان نجات یافتن او از آتش - آنهم آن آتش بی سابقه - بصورت يك معجزه بزرگ الهی در آمده

و بحث جالب روز شده بود.

یعنی این جریان سبب شد تا نمرود بنخود آید و احساس خطری جدی برای حکومت و یا خدائی خویش کند و بفکر یافتن تا او را بقصر سلطنتی خویش دعوت کند و یا جای دیگری را برای اینکار انتخاب نماید، تا هم از نزدیک ابراهیم را به بیند، و هم با سفسطه و مغالطه کاری شاید بتواند او را محکوم سازد، و با وسائل تبلیغاتی خود او را درهم بکوبد.

هر چه بود که خدا میخواست تا این فرصت را هم پیش آورد و این بت را هم از نخوت و غرور ساقط کند و صولت و اقتدار او را نیز درهم بشکند.

قرآن کریم اصل محاجه ابراهیم و نمرود را در سوره بقره اینگونه نقل میکند:

«آیا ندیدی آنکس را که - با اینکه خداوند باو ملک و پادشاهی داده بود - با ابراهیم درباره پروردگارش محاجه کرد، آندم که ابراهیم گفت: پروردگار من کسی است که زنده میکند و میمیراند، او گفت: من هم زنده میکنم و میمیرانم، ابراهیم گفت: خدای یکتا خورشید را از مشرق میآورد تو آنرا از مغرب بیار! پس (در مقابل این حجت نیرومند) آنکس که کفر میورزید مبهوت شد...».

چنانچه از این آیات استفاده میشود نمرود در آغاز راه سفسطه و مغالطه را پیش گرفت، و خواست در انظار حاضران خود را حاکم جلوه دهد و از انحطاط فکری مردم آن زمان که از خلال این داستان ظاهر میگردد بنفع خود بهره برداری کند و بلاد رنگ در پاسخ جمله اولی که ابراهیم علیه السلام در مورد معرفی صانع این جهان هستی بزبان آورد او نیز خود را برابر با خدای عالم معرفی کرد و در جواب اینکه ابراهیم گفت: پروردگار من کسی است که جان میبخشد و جان میستاند، میمیراند و زنده میکند، گفت: من هم زنده میکنم و میمیرانم، و بر طبق روایات، برای اثبات مدعای خود دستور داد دو نفر را از زندان آورند و آنگاه یکی را آزاد ساخت و دیگری را بقتل رسانید... حاضران هم در اثر انحطاط فکری عجیبی که دچار بودند و یاروی چاپلوسی و تملق بدون تعقل، برهان نمرود را پذیرفتند.

اما خدای تعالی خلیل خود را با منطق نیرومندی مجهز کرده بود که دشمنان را بابرهان و حجت‌های قوی خویش محکوم میکرد و در سوره انعام پس از نقل قسمتی از احتجاجات آنحضرت این امتیاز را برای ابراهیم بازگو میکند و میفرماید: «وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ نَرَفَعُ الدَّرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ...» و چنانچه در داستان شکستن بتها و داستانهای دیگر مشاهده میشود با چند جمله کوتاه مجال سخن را از دست دشمن میگرفت، در اینجا نیز مطلبی را پیش کشید که دیگر جای سفسطه و مغالطه برای نمرود باقی نماند و با کمال سرافکنندگی مبهور شد، و عملاً عجز خود را در برابر ابراهیم ثابت کرد.

ابراهیم علیه السلام درخواست با تشریح داستان زندگی و مرگ و بیان مغالطه‌ای که نمرود کرده بود و مرگ و زندگی مجازی را بجای مرگ و زندگی حقیقی بکار برده بود بطلان استدلال او را آشکار سازد زیرا میدید که اثبات این مطلب احتیاج به پیمودن راههای علمی و طولانی دارد، و با آن فرصت کوتاه و مردم کور دل شاید کار مشکل و بلکه محالی بود از اینرو آن مطلب را رها کرده و نشانه واضح دیگری را پیش کشید و آن مسئله طلوع خورشید از مشرق و غروب آن در سمت مغرب بود که با ذکر این آیت الهی مجال سفسطه و مغالطه را از دست نمرود گرفت، او دیگر نتوانست امر را بر حضار مشتبه سازد، زیرا مسئله گردش خورشید و طلوع آن از مشرق هزارها و بلکه ملیونها سال قبل از خلقت نمرود به همین ترتیب بوده و نمی‌توانست بگوید این کار را من هم میتوانم انجام دهم و یا قدرت انجام عکس آنرا دارم، و بدین ترتیب مبهور ماند.

محتاجه ابراهیم با ستاره پرستان

مشکلاتی که ابراهیم خلیل در هموار ساختن راه توحید و خدا پرستی داشت یکی دو تا نبود، و دشمنان مکتب یکتا پرستی خدا، تنها بت پرستان آن زمان نبودند بلکه گروه بسیاری نیز معتقد به الوهیت ستارگان و ماه و خورشید بوده و آنها را بجای

خدای یکتا پرستش میکردند و یاشریک با او قرار میدادند، و چنانچه از تواریخ ظاهر میشود در همان بابل و حران - که هجرتگاه دوم ابراهیم علیه السلام بود - از این نوع منحرفین در عقیده بسیار دیده میشد که معابد و هیاکلی بنام ستارگان ساخته بودند و آنها را پرستش میکردند.

ابراهیم علیه السلام خود را موظف میداند با همه این انحرافات مبارزه کند و هر جا بطریق مردم را از این پرستشهای غلط و عقاید انحرافی بازدارد، مهمترین وسیله‌ای که در دست دارد همان منطق نیرومند و حجت دندان شکنی بود که خدای تعالی بدو عنایت فرمود و همه جا از آن حربۀ برّان استفاده میکرد و خصم را مغلوب استدلال‌های کوبنده خویش میساخت.

در مورد مبارزۀ با ستاره پرستی ابراهیم خلیل راه بسیار کوتاه و همواری را پیمود و بصورت بسیار جالبی استدلال خود را طرح کرده، که مانند جاهای دیگر دشمن را در کوتاهترین فاصله با ذکر چند جمله مختصر مغلوب ساخته و راه ایراد و اشکال و فرار را بر آنها بست.

ابراهیم در آغاز بدون آنکه علناً عقاید باطل آنها را برخشان بکشد و فکر غلطشان را تخطئه کند خود را در صورت ظاهر با آنها هم آهنگ نشان داد و عقیده باطنی خویش را پنهان کرد تا بهتر عواطف آنها را نسبت بخود جلب کند و آمادگی بیشتری برای گوش دادن با استدلال خویش در آنها فراهم سازد، و بهمین منظور بمیان آن مردم رفته و چون یکی از آنها خود را جلوه داد.

«تا چون پرده تاریک شب افق را فرو گرفت یکی از ستارگان را» که بگفته بعضی ستاره زهره بود «دید» و برای اینکه آنها را بشنیدن استدلال نیرومند خود در بطلان عقیده انحرافیشان آماده سازد تظاهر بهم آهنگی با آنها کرده و بر طبق عقیده آنها «بانگ زد: این است پروردگار من!»

این جمله را گفت و تا وقتی آن ستاره غروب کرد دیگر سخنی نگفت، و چون ستاره مزبور غروب کرد ابراهیم در پیش روی مردم بدنبال آن باینطرف و آنطرف

آسمان نگر بست و بجستجو پرداخت، و هنگامی که متوجه شد غروب کرده با آواز بلند گفت :

«من خدایانی را که غروب کنند دوست ندارم».

ابراهیم در اینجا بیش از این مقدار چیزی نگفت و همین يك جمله «که من خدائی را که غروب کند دوست ندارم» اکتفا کرد.

و بدنبال آن ماه بیرون آمد «و چون دید ماه طلوع کرده» باز روی هما هنگی مردم «گفت : این است پروردگار من ، و چون ماه نیز افول کرد گفت : براستی اگر پروردگارم مرا هدایت نکند مسلماً از گمراهان خواهم بود».

در اینجا ابراهیم قدری صریح تر عقیده انحرافی آنانرا تخطئه کرده، و ضمن آنکه هدایت خود را از پروردگار عالم درخواست مینماید ماه و ستاره پرستی را گمراهی مینامد و در قالب این بیان گمراهی مردم را نیز گوشزدشان میکند.

باسپری شدن شب تدریجاً هواروشن گردید و دشت و هامون خود را برای پذیرائی اشعه زرین خورشید آماده کردند ، و خورشید از شرق بیرون آمد «و چون ابراهیم خورشید را دید که طلوع کرد گفت: این است پروردگار من، این بزرگتر است! و چون غروب کرد گفت: ای مردم من از آنچه شما شريك خدا میدانید بیزارم».

در اینجا دیگر ابراهیم علیه السلام پرده را بالازد و صریحاً آن مردم را مخاطب قرارداد و عملشان را شرك نامید، و از آن عقاید انحرافی بیزاری خود را اظهار کرد و بدنبالش عقیده باطنی خود را نیز آشکار نموده فریاد زد :

«من روی دل - و پرستش خود را - بکسی متوجه میدارم که آسمانها و زمین را آفریده و از مشرکان نیستم».

در این وقت مردم بمحاجه باوی برخاستند و ناگهان متوجه شدند که ابراهیم عقیده ای بستارگان و خورشید و ماه نداشته و اگر تا کنون هم سخنی گفته برای هما هنگی با آنها و مقدمه ای برای ابراز عقیده قلبی خویش بوده است، و خواستند تا بوسیله ای او را از عقیده توحید برگردانند ، ابراهیم در جوابشان فرمود :

«آیا دربارهٔ خدای یکتائی که مرا براه راست هدایت کرده بامن مراجعه می-کنید، و از آنچه با او شریک می‌پندارید بیم ندارم مگر آنکه پروردگارم چیزی بخواهد...».

گرچه قرآن کریم از متن گفتار آنان و تهدیدی که از وی در مورد روگرداندن از ستاره پرستی و یا پرستش بت کرده‌اند چیزی بیان نکرده‌است ولی از کلام ابراهیم بخوبی معلوم می‌شود که آنها وقتی متوجه شدند که او با آنها هم عقیده نیست و اظهار برائت و بیزاری از پرستش بت و ستاره و خورشید و ماه می‌کند ابراهیم را از خشم خدایان خویش بر حذر داشته و باو گفته‌اند: از مخالفت اینان بترس که تورا صدمه و آزار میرسانند - چنانچه خودشان این عقیده را داشته‌اند - و ابراهیم علیه السلام در پاسخشان می‌خواهد بفرماید: من از خشم این خدایانی که شما برای خود انتخاب کرده‌اید و همه‌ای ندارم چون اینها قادر نیستند بکسی سود و یا زیانی برسانند، و این شما هستید که در حقیقت باید از خشم پروردگار بزرگ عالم بترسید، و مخلوقات او را شریک او قرار ندهید!

ابراهیم علیه السلام و نشانهٔ روز قیامت

از جریاناتی که در زندگی ابراهیم خلیل علیه السلام بچشم می‌خورد و در قرآن کریم ذکر شده این داستان است که ابراهیم از خدای تعالی درخواست کرد کیفیت زنده کردن مردگان را بوی نشان دهد و خداوند بدو وحی کرد چهار پرنده را بگیرد و آنها را بکشد و بدن‌هایشان را درهم بکوبد و یکدیگر بیامیزد و سپس هر قسمت را در کوهی بگذارد و آنها را بخواند و بنگرد چگونه زنده شده و هر جزئی بدن اصلی باز می-گردد و زنده می‌شود، و ابراهیم علیه السلام نیز این کار را کرد و بالعیان جریان زنده شدن مردگان را از نزدیک مشاهده کرد.

و اصل داستان در ضمن آیه ۲۶۰ سوره بقره چنین بیان شده :

«و چون ابراهیم گفت: پروردگارا بمن بنما چگونه مردگان را زنده می‌کنی؟

خداوند گفت: مگر ایمان نیاورده‌ای؟ گفت: چرا ولی می‌خواهم (تا با مشاهده آن) دلم آرام گیرد، فرمود: چهارپرنده را بگیر، و آنهارا (بکش و گوشتشان را) درهم پیامیز سپس بر سر هر کوهی قسمتی از آنهارا بگذار، آنگاه آن پرنده‌گان را بخوان که شتابان بسوی تو آیند، و بدانکه خداوند نیرومند و فرزانه است.

و چنانچه امام صادق علیه السلام طبق حدیثی که صدوق (ره) در معانی الاخبار از آنحضرت نقل کرده و از آیه شریفه نیز ظاهر میشود: درخواست ابراهیم علیه السلام از چگونگی و کیفیت زنده کردن مردگان بدست قدرت الهی بود، نه از اصل برانگیخته شدن آنها در قیامت و می‌خواست تا از نزدیک چگونگی آنرا به بیند و اطمینان قلب بیشتری در این باره پیدا کند، اگرچه در اصل مسئله بعث و نشور هیچگونه تردیدی نداشت و ایمان و یقینش در آن باره کامل بود، و خدای تعالی نیز دستوری با آن خصوصیات بوی داد که با انجام آن آرامش دل بیشتری پیدا کند و بصیرتش در این باره افزون گردد، و بگفته امام علیه السلام چنین سؤالی موجب عیب سؤال کننده نمی‌شود و نشانه آن نیست که در توحید وی نقصی عارض گشته است.

حال در اینک که انگیزه این سؤال چه بود در آن هم اختلاف است، و مفسرین سخنها گفتداند و حدیثهایی هم در این زمینه از ائمه اطهار رسیده است.

و از آنجمله است حدیثی که صدوق و علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام روایت کرده‌اند که آنحضرت فرمود: ابراهیم علیه السلام مرداری را در کنار دریامشاهده کرد که درندگان صحرا و دریا از آن می‌خوردند سپس همان درندگان را دید که یکدیگر حمله کردند و برخی از آنها برخی دیگر را خوردند و رفتند، ابراهیم که آنمنظره را دید بفکر افتاد که آیا چگونه این مردگانی که اجزاء بدنشان مخلوط یکدیگر شده زنده میشوند، و درشگفت شد، از اینجهت از خدای تعالی درخواست کرد که چگونگی زنده شدن مردگان را بوی نشان دهد...

و این قولی است که از حسن و ضحاک و قتاده نیز در تفسیر آیه شریفه نقل شده. و قول دیگر نیز که از جمعی از مفسران چون ابن عباس و سعید بن جبیر و سدی نقل

شده و بر طبق آن نیز با مختصر اختلافی حدیثی از امام هشتم علیه السلام رسیده آن است که خدای تعالی با ابراهیم وحی کرد که من در میان بندگانم برای خود خلیل و دوستی انتخاب کرده‌ام که اگر از من درخواست کند مردگان را برایش زنده خواهم کرد، ابراهیم بدانش افتاد که آن خلیل او است. و در نقلی که از ابن عباس و دیگران شده: فرشته‌ای با و بشارت داد که خداوند او را خلیل خود گردانیده و دعایش را مستجاب خواهد کرد و مردگان را بدعای او زنده میکند. و در این وقت بود که ابراهیم برای آنکه دلگرم و مطمئن به این مرده گردد و یقین بداند که آن خلیل او است و دعایش مستجاب میشود و مردگان بدعایش زنده میشوند از خدا چنین درخواستی کرد، و معنای اینکه گفت: «بلی و لکن لیطمئن قلبی» یعنی می‌خواهم تا مطمئن شوم که آن خلیل من هستم...

قول سوم که از محمد بن اسحاق بن یسار نقل شده آن است که سبب این سؤال همان منازعه‌ای بود که آنحضرت با نمرود داشت که چون نمرود گفت: «من هم زنده میکنم و میمیرانم» و بدنبال آن محبوسی را از زندان آزاد کرد و انسان بی گناه دیگری را بقتل رسانید. تا گفته خود را ثابت کند بشرحی که قبلاً گفته شد. ابراهیم بدو گفت: این زنده کردن نیست، و سپس از خدا خواست تا کیفیت زنده کردن مردگان را بوی نشان دهد تا نمرود بداند که زنده کردن مردگان چگونه است.

و قول چهارم آن است که ابراهیم علیه السلام با اینکه از روی استدلال و برهان عالم و دانای به بعث و نشور بود اما می‌خواست تابعیان و مشاهد نیز جریان رستاخیز را به بیند و وسوسه‌های شیطانی را از خاطر بزدايد از اینرو سؤال مزبور را از خدای تعالی کرد...

و مرحوم طبرسی (ره) گفته: قویترین اقوال همین قول است...

و بعید نیست روایتی هم که در بالا از صدوق و علی بن ابراهیم رحمهما الله تعالی نقل کردیم ناظر به همین معنا باشد. و از خود آیه شریفه نیز بدست می‌آید که ابراهیم برای اطمینان خاطر بیشتری یا برای مشاهده زنده شدن مردگان و یا برای یقین باینکه خلیل خدا کسی جز او نیست. این درخواست را کرد، و انگیزه این سؤال همان یقین و آرامش

خاطر بوده است .

و اختلاف دیگری که در روایات دیده میشود در تعیین پرندگان است که آنها چه پرندگانی بودند؟.

در حدیثی است که پرندگان مزبور: طاووس و خروس و کبوتر و کلاغ بود!
و در روایت دیگری است که: طاووس و باز و مرغابی و خروس بود ، و جمعی از مفسران نیز همین قول را اختیار کرده اند.

و در تفسیر عیاشی در حدیثی آمده که آنها : طاووس و هدهد و کلاغ و صرد^۱ بوده
و در حدیث دیگری است که شتر مرغ و طاووس و مرغابی و خروس بود ...
و در روایات اهل سنت نیز اختلاف درباره آن چهار مرغ زیاد است و ظاهراً در همه آنها نام طاووس ذکر شده است.

و موضوع دیگری که باز مورد بحث واقع شده عدد کوههایی است که ابراهیم علیه السلام مأمور شد اجزاء مخلوط و گوشتهای کوبیده و ممزوج بدن پرندگان مزبور را بالای آنها بگذارد که در روایات عدد آنها ده تا ذکر شده و برخی از مفسرین آنها را هفت تا و برخی دیگر چهار تا ذکر کرده اند، و مجاهد و ضحاک هم گفته اند : منظور هر کوهی است و عدد معینی نداشته است.

نکته ای که بعضی از اهل تفسیر از آیه خواسته اند استفاده کنند این است که این جریان پس از هجرت ابراهیم علیه السلام از سرزمین بابل و ورود آنحضرت بشام اتفاق افتاده زیرا در سرزمین بابل کوهی وجود ندارد، و سرزمین شام و سوریه است که دارای مکانهای مرتفع و کوه میباشد.

و در حدیثی که عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت کرده کوههای مزبور را در مملکت اردن - که در آن روز با شام و فلسطین یکی بوده و همگی بشامات موسوم بوده بوده است - تعیین فرموده و عدد آنها را نیز ده تا ذکر فرموده است .

۱- صرد: مرغی است دارای سری بزرگ و شکمش سفید و پشتش سبز مایل بسیاهی است

که معمولاً پرندگان کوچک و گنجشک را شکار میکند .

و بهر حال دنباله داستان چنین است که ابراهیم علیه السلام طبق دستور آن چهار پرنده را کشت و گوشتشان را درهم کوبیده و مخلوط کرد و ده قسمت نمود و هر قسمتی را بالای کوهی گذارد و سپس طبق فرمان الهی هر يك را بنام خودش صدا زده و ناگهان مشاهده کرد که آن اجزاء مخلوط و پراکنده بقدرت الهی هر کدام بسرعت در جای خود گرد آمده و روح در آنها دمیده شد و بسوی ابراهیم به پرواز درآمدند، در اینجا بود که ابراهیم گفت:

«براستی که خدا عزیز و فرزانه است».

ابراهیم علیه السلام در شام

داستان محاجه ابراهیم را با ستاره پرستان بعضی در موطن اصلی ابراهیم که همان سرزمین بابل باشد ذکر کرده و برخی از مورخین پس از هجرت وی بسوی شام و فلسطین نقل کرده اند که چون سر راه مسافرت بشام بشهر حران - یا حاران - رسید مدتی در آنجا توقف کرد و در خلال توقف در آنجا متوجه شد که مردم آنجا ستاره می پرستند و از طریقی که ذکر شد با آنها بمحاجه و استدلال پرداخت.

و موضوع دیگری که مورد بحث واقع شده این است که مورخین عموماً برای ابراهیم سه هجرت و مسافرت نقل کرده اند یکی از بابل بشام، و دیگری از شام بمصر و سوم مراجعت از مصر بشام، در قرآن کریم داستان هجرت ابراهیم از موطن خویش و ورود بشام در چند جا ذکر شده یکی در سورة انبیاء که پس از نقل داستان نجات ابراهیم از آتش نمرود بیان فرموده :

« وما ابراهیم و لوط را بسرزمینی که آنجا را برای جهانیان برکت دادیم رهایی بخشیدیم » - که منظور از آن سرزمین شام است.

و جای دیگر در سورة عنکبوت است که دنباله همان داستان فوق میگوید:

« لوط بوی ایمان آورد و گفت: من بسوی پروردگارم مهاجرت میکنم که او

نیرومند و فرزانه است » - که عموماً گفته اند: منظور هجرت بشام بوده است.

- و دیگر در سوره صافات است که پس از نقل داستان مزبور فرماید:
 - « و ابراهیم گفت: من بسوی پروردگارم میروم که او مرا هدایت خواهد فرمود ».

اما از رحلت آنحضرت بمصر ذکری نشده، ولی عموم مورخین چنانچه اشاره شد نوشته اند که چون ابراهیم مدتی در شام ماند قحطی و خشکسالی شد و تهیه آذوقه مشکل گردید و از اینرو ابراهیم ناچار شد بمصر سفر کند و پس از ورود بمصر مدتی در آنجا ماند و مال و ثروتی بیندوخت و مورد حسد مردم واقع گردید، از اینرو دوباره بشام برگشت، و در آنجا رحل اقامت افکند، و غالباً داستان گرفتاری ساره را با پادشاه در همان سفر مصر نوشته اند، چنانچه در تورات نیز مذکور است.

و باز از جمله مطالبی که در قرآن ذکر نشده ولی در تورات و تواریخ و روایات اهل سنت و برخی از روایات شیعه با جمال و تفصیل نقل شده همین داستان گرفتاری ساره است که بخاطر جمال و زیبایی که داشت مورد نظر پادشاه مصر یا شام قرار گرفت و او را بقصر خویش برد و خواست بدو دست دراز کند ولی برایش میسر نشد و ناچار شد ساره را با ابراهیم بازگرداند و هاجر را نیز بساره بخشید و هر دو را با ابراهیم بازگردانید و البته در اینجا مطالبی بخصوص در روایات اهل سنت و صحیح بخاری و دیگران بچشم میخورد که مناسب باشان انبیاء و ابراهیم خلیل الرحمن نیست مانند اینکه وقتی از ابراهیم پرسیدند: این زن چه نسبتی با تو دارد؟ وی گفت: خواهر منست... و اینرا دروغی از ابراهیم دانسته و سپس در صد تأویل آن بر آمده اند، که البته در روایات شیعه اثری از آنها دیده نمی شود، و ما در اینجا برای اینکه اشاره ای بأصل داستان شده باشد و سخن را با جمال نگذاشته باشیم متن حدیثی را که کلینی (ره) در روضه کافی از امام صادق علیه السلام در اینباره روایت کرده و در آن علت هجرت ابراهیم و مطالب دیگر ذکر شده و ضمناً جامع ترین حدیث اینباب است برای شما نقل میکنیم و بدنباله داستان باز میگردیم.

و قبل از نقل حدیث مزبور خواننده محترم باید دو مطلب را که از آیات فوق

بدست می‌آمد بخاطر بسیار د تا چون بدنباله داستان میرسیم ابهامی برای او ایجاد نکند.

یکی اصل داستان هجرت ابراهیم بشام و دیگر اینکه در مدت توقف ابراهیم در بابل و مبارزاتی که بابت پرستان کرد افراد اندکی بدو ایمان آوردند که از آن جمله لوط بود که بگفته برخی پسر خاله ابراهیم، و بقول بعضی دیگر پسر عموی وی بوده است.

واما حدیث روضه کافی

ترجمه اش چنین است:

ابراهیم بن ابی زیاد کرخی گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود: ابراهیم علیه السلام ولادتش در شهر کوثر^۱ ربی اتفاق افتاد و پدرش نیز از اهل آنجا بود و مادر ابراهیم که نامش ساره بود بامادر لوط که نامش ورقه - و در نسخه ای رقیه - بود هر دو خواهر بودند و هر دوی آنها دختران لاجج بودند، و لاجج پیغمبری بود منذر (بیم دهنده) ولی مقام رسالت نداشت، و ابراهیم در دوران جوانی بر فطرت توحید زندگی میکرد تا آنکه خدای تبارک و تعالی او را بدین خود هدایت فرمود و ویرا برگزید.

ابراهیم ساره دختر^۱ لاجج را که دختر خاله اش بود بزی گرفت، و ساره دارای رمة بسیار و مالک زمینهای وسیعی بود که پس از این ازدواج همه را به ابراهیم داد، ابراهیم علیه السلام نیز اداره آنها را بعهده گرفت و باسرپرستی آنحضرت اموال او بسیار شد تا آنجا که در سرزمین کوثری ربی کسی وضع زندگیش بهتر از ابراهیم نبود.

و چون ابراهیم بتهارا شکست، نمرود دستور داد او را دربند کردند و سپس گودالی حفر کرده و آتش بسیاری در آن ریختند و ابراهیم را دست بسته در آن انداختند و صبر کردند تا آتش خاموش گردید و پس از خاموشی آتش چون بدیدن او رفتند او را

۱- منظور دختر بلا فصل نیست بلکه دختر دختر لاجج بوده چنانچه مجلسی و دیگران در شرح حدیث گفته اند، و این ساره که همسر ابراهیم علیه السلام گردید همان ساره مادر آنحضرت است.

صحیح و سالم ورهای از قید و بند مشاهده کردند که در میان گودال نشسته ، جریان را بنمرود گزارش دادند و او دستور داد تا ابراهیم را از آن سرزمین تبعید کنند ولی از بردن مال و اموالش جلوگیری کنند.

ابراهیم با آن نهاد را این باره بمنازعه برخاست و گفت: اگر مال و رمه مرا می خواهید بگیریید و مانع از بردن آنها شوید باید آن مقدار از عمر مرا نیز که در سرزمین شما از بین رفته است بمن بازگردانید ، محاکمه را نزد قاضی بردند و قاضی حکم کرد که ابراهیم مال و رمه ای که بدست آورده با آنها بدهد و آنها نیز عمر سپری شده ابراهیم را با و بازگردانند ، موضوع را بنمرود گفتند و دستور داد ابراهیم را آزاد بگذارند تا مال و رمه خود را ببرد و او را از آن سرزمین بیرون کنند و بمردم گفت : اگر این مرد در کشور شما بماند آئین شما را تباه سازد و خدایا ثنات را زیان زند ، و دستور نمود ابراهیم را بالوط علیه السلام (که بوی ایمان آورده بود) بسوی شام روانه کردند ، و آندو با سارۃ همسر ابراهیم از آنجا بیرون آمدند و در اینجا بود که ابراهیم بدانها گفت :

«انی ذاهب الی ربی سیهدین».

- یعنی من بسوی پروردگارم روانم که او مرا رهبری خواهد فرمود.
و منظورش مسافرت به بیت المقدس بود . و بهر صورت ابراهیم علیه السلام اموال و رمه خود را برداشت و بسوی شام روان شد و روی غیرتی که نسبت بناموس خود داشت صندوقی تهیه کرد و سارۃ را در آن صندوق گذارد تا از نظر نامحرمان محفوظ باشد و بدین ترتیب از آن سرزمین بیرون آمد و بقلمرو حکومت پادشاهی از قبطیان که نامش «عرارة» بود وارد شد .

سرمرز که رسید مأموران گمرک جلوی ابراهیم را گرفته و از وی ده يك اموالی را که همراه داشت بعنوان گمرک مطالبه کردند ، و چون صندوق را دیدند گفتند : این صندوق را هم باز کن تا هر چه در آنست ده يك آنرا بعنوان گمرک بگیریم ولی ابراهیم امتناع کرد و آنها نیز اصرار کردند ، ابراهیم فرمود :

- فرض کنید این صندوق پراز طلا و نقره است ده يك آنرا بگیری و لی من آنرا باز نخواهم کرد، مأموران حاضر نشدند و گفتند: بناچار باید باز شود و بالاخره ابراهیم علیه السلام را مجبور کردند تا در آن صندوق را باز کند، همینکه در صندوق باز شد و چشم مأمور گمرک بسارة که موصوف بجمال بود افتاد بابراهیم گفت:

- این زن چه نسبتی با تو دارد؟

ابراهیم علیه السلام - این زن همسر و دختر خاله من است.

مأمور - پس چرا در صندوق پنهانش کرده ای؟

ابراهیم علیه السلام - چون همسر م بود و نمیخواستم مردم او را به بینند.

مأمور گفت: من تو را رهانمی کنم تاجریان را بشاه گزارش دهم. و بدنبال این سخن کسی را بنزد شاه فرستاد و جریان را بوی اطلاع داد.

شاه نیز دستور داد آن صندوق را چنانکه هست بنزد وی ببرند.

ابراهیم که چنان دید فرمود: تاجان در بدن من هست هرگز از این صندوق جدا نمی شوم! این سخن را که بشاه گفتند دستور داد خود او را نیز با صندوق بنزد وی ببرند و بدین ترتیب ابراهیم را با اموال دیگری که همراه داشت حرکت داده و بنزد شاه بردند.

شاه گفت: در صندوق را بگشا.

ابراهیم علیه السلام - ای پادشاه همسر و دختر خاله من در این صندوق است. و من حاضر م همه دارائیم را بجای آن بتواگذار کنم.

شاه ابراهیم را ناچار کرد تا در صندوق را باز کند و چون در صندوق باز شد و سارة را دید خواست دست بسوی او دراز کند ابراهیم روگردانده و سر بسوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا دست او را از همسر و دختر خاله من بازدار.

دعای ابراهیم علیه السلام با جابت رسید و دست شاه از حرکت ایستاد که نه توانست آنرا بسوی سارة دراز کند و نه توانست بطرف خود بازگرداند. شاه که چنان دید بابراهیم گفت:

- براستی خدای تو با من چنین کرد ؟

ابراهیم علیه السلام - آری خدای من غیور است و کار حرام (و ناشایست) را دوست ندارد! و او بود که میان تو و کاری که بر تو حرام و ناروا بود حائل و مانع گردید.
شاه گفت : از خدای خویش بخواه تا دست مرا بحال نخست بازگرداند تا من دیگر متعرض همسرت نشوم .

ابراهیم دعا کرده گفت : خدایا دستش را بازگردان تا از تعرض بحرم من خودداری کند، خداوند دستش را بحال عادی بازگرداند ولی مجدداً خواست دستش را بسوی ساره دراز کند، ابراهیم علیه السلام نیز دوباره نفرین کرد و دستش مانند بار اول خشک و بی حرکت شد و ازا بر ابراهیم خواست تا دعا کند خداوند دست او را بحال اول بازگرداند و بدو گفت :

براستی که خدای تو غیور است و تو نیز مرد غیر تمندی هستی از خدای خود بخواه تا دست مرا بحال اول بازگرداند و من دیگر چنین کاری نخواهم کرد.
ابراهیم علیه السلام فرمود: من این دعا را میکنم ولی مشروط بر اینکه اگر دستت خوب شد و دوباره چنین کردی دیگر از من درخواست دعا نکنی ؟
شاه گفت: آری بهمین شرط.

و چون ابراهیم علیه السلام دعا کرد و دستش بحال اول برگشت این معجزه در نظر شاه خیلی مهم جلوه کرد و ابراهیم علیه السلام در دیده او مرد بزرگی آمد و هیبتی از وی در دلش جایگیر شد و بدو گفت :

- تو در امان هستی و مال و همسرت در اختیار تو است که بهر جا بخواهی میتوانی بروی ولی مرا بتو حاجتی است. ابراهیم پرسید : حاجت چیست ؟
گفت: دلم میخواهد بمن اجازه دهی تا کنیزك زیبائی را که از قبطیان نزد من است باین زن ببخشم و بخدمتش بگمارم.

ابراهیم علیه السلام با تقاضای او موافقت کرد و شاه کنیزك خود را که همان هاجر مادر اسماعیل بود بساره بخشید، و ابراهیم ساره و هاجر را با اموال خود برداشته

براه افتاد .

و دنباله حدیث دارد که ابراهیم بشام آمد و در بالاهای شام سکونت کرد و لوط را در قسمت جنوبی شام گذارد و بعدها چون دید از ساره فرزندی متولد نمی شود بساره فرمود : خوبست هاجر را بمن بفروشی شاید خداوند از وی فرزندی بمن بدهد ... تا بآخر حدیث که شرح این قسمتها انشاء الله بعداً خواهد آمد.

و این بود قسمت عمده این حدیث شریف درباره علت خروج ابراهیم علیه السلام از سرزمین اصلی و موطن خود بشام، و داستان گرفتاری ساره و نجات او از دست شاه ، و راه یافتن هاجر در زندگی ابراهیم خلیل علیه السلام، که هر کس از کتابهای تاریخی که در اینباره نوشته شده است اطلاع داشته باشد میداند که جامعترین و درعین حال معتبرترین روایات در اینباره همین حدیث شریف است ، که از امام صادق علیه السلام نقل شده و ما نیز با نقل همین حدیث از ذکر سایر اقوال خودداری میکنیم.

داستان ابراهیم علیه السلام و عابد

چنانچه در ضمن شرح حال ابراهیم علیه السلام اشاره کردیم زندگی آنحضرت بیشتر بگوسفندداری و دامداری اداره میشد، و در جریان دامداری آنحضرت در تاریخ داستانها نقل شده که در همه جا چهره نورانی و قلب باایمان آن بزرگوار جلوه خاص خود را آشکار میسازد و از آنجمله است داستان زیر که صدوق (ره) بامختصر اختلافی آنرا در کتاب امالی و اکمال الدین از امام باقر و صادق علیهما السلام نقل کرده، و از قصص الانبیاء راوندی بدون سند و انتساب بمعصوم با شرح زیادتری حکایت شده است و ترجمه آنچه در کتاب امالی از امام صادق علیه السلام نقل کرده چنین است که آنحضرت فرمود :

ابراهیم علیه السلام در کوه بیت المقدس دنبال چراگاهی برای گوسفندان خود می گشت که ناگاه صدائی بگوشش خورد و سپس مردی را دید که ایستاده و نماز

میخواند و در قصص الانبیاء راوندی نامش را «ماریا ابن اوس» ذکر نموده است. ابراهیم بدو فرمود:

– ای بنده خدا برای چه کسی نماز میخوانی؟
گفت: برای خدا.

ابراهیم علیه السلام پرسید: آیا از قوم و قبیله تو جز تو کسی بجای مانده؟
گفت: نه.

فرمود: پس از کجا غذا میخوری؟
آن مرد اشاره بدرختی کرده گفت: تابستان از این درخت میوه می چینم و مقداری را هم خشک میکنم و در زمستان نیز از آن چه خشک کرده ام میخورم.
ابراهیم پرسید: خانه ات کجاست؟
آن مرد بکوهی اشاره کرده گفت: آنجاست.

ابراهیم - ممکن است مرا همراه خود ببری تا امشب را نزد تو بسر برم؟
عابد گفت: در سر راه ما آبی است که نمی شود از آن عبور کرد.
ابراهیم علیه السلام پرسید: پس تو چگونه از آن میگذری؟
مرد گفت: من از روی آن راه میروم.
ابراهیم فرمود: مرا هم با خود ببر شاید آنچه خدا روزی تو کرده روزی من هم بکند.

عابد دست آنحضرت را گرفت و هر دو براه افتادند تا بدان آب رسیدند، عابد از روی آب عبور کرد و ابراهیم علیه السلام نیز همراه او میرفت و چون بخانه آن مرد رسیدند ابراهیم از وی پرسید: کدام یک از روزها بزرگتر است؟

عابد - روز جزا، که مردم از همدیگر بازخواست میکنند.
ابراهیم - بیا دست بدعا برداریم و از خدا بخواهیم ما را از شر آن روز محافظت کند.
عابد - بدعای من چکار داری، بخدا سی سال است بدرگاه خدا دعائی کرده ام و
اجابت نشده.

ابراهیم - بتو نگویم چرا دعایت حبس شده ؟

عابد - چرا ؟

ابراهیم - چون خدای عزوجل بنده‌ای را که دوست دارد دعایش را نگاه میدارد تا با او را از گوید و از او درخواست و طلب کند ، و چون بنده‌ای را دوست ندارد دعایش را زود اجابت کند یا در دلش نومیدی اندازد .

و بدنبال این سخن فرمود :

- (اکنون بگو) : دعایت چه بوده ؟

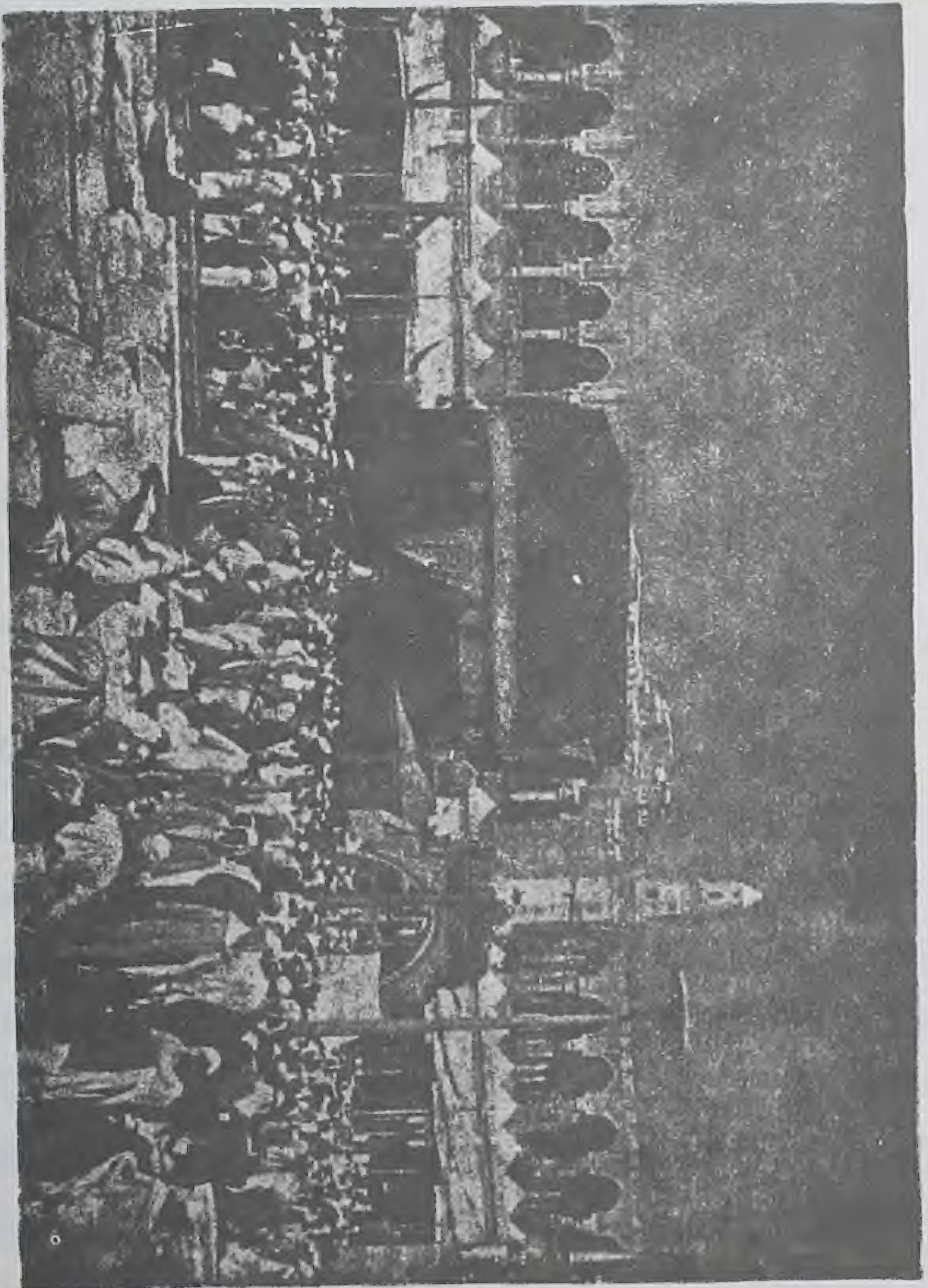
عابد گفت: گله‌گوسفندی بر من گذشت و پیری که گیسوان داشت همراه آن گوسفندان بود - و در قصص الانبیاء است که آن پسر فرزند ابراهیم اسحاق علیه السلام بود - و من بدو گفتم : ای پسر این گوسفندان از کیست ؟
گفت: ازا ابراهیم خلیل الرحمان است. من دعا کرده و گفتم : خدایا اگر در روی زمین خلیلی داری او را بمن بنما !
ابراهیم فرمود : خدا دعایت را مستجاب کرده من همان ابراهیم خلیل - الرحمان هستم .

داستانهای دیگر زندگی ابراهیم علیه السلام

در زندگی ابراهیم علیه السلام داستانهای دیگری هم بچشم میخورد که همه جا توأم با تعلیم و تربیت دینی و هدایت بسوی ذات یکتای الهی و مبارزه با شرک و بت - پرستی است، و همگی حکایت از عشق سوزان و قلب سرشار از ایمان آن بزرگوار نسبت بخدای عالمیان و پروردگار جهانیان میکند و بخصوص در بلاها و امتحانات بسیاری که دچار گردید همه جا بانیروی فوق العاده ایمان و از روی کمال اخلاص بارهای سنگین و کمر شکن بلا را در راه معشوق حقیقی خویش بدوش کشیده تاجائی که ضرب المثل ایمانی در میان ادیان آسمانی و مذاهب عالم گردید ، و همگی بوجود آن بزرگوار افتخار میکنند .

واز آنجمله داستان تولد فرزندش اسماعیل، و مرارت‌هایی که ابراهیم علیه السلام برای سکونت او و مادرش هاجر در سرزمین مکه و حجاز متحمل شد، تا بالاخره که منجر بداستان ذبح او گردید و خداوند برای اسماعیل فدا فرستاد و از ذبح نجاتش داد. و همچنین داستان بنای کعبه و برپاساختن اساس توحید و خداپرستی بدست او در برابر

منظره‌ای از خانه کعبه

آنهمه بتخانه‌ها و آتشکده‌ها و بناهای ضد توحیدی که در آن زمان در سرزمین حجاز و بابل و جاهای دیگر برپاشده بود.

و سایر داستانها که هر کدام افتخار بزرگی برای آن بزرگوار محسوب میگردد. اما از آنجائی که دانهای مزبور ارتباط مستقیمی با زندگی زنان و فرزندان ابراهیم علیه السلام دارد و آنها نیز در این افتخارات سهمی دارند و با آنحضرت شریک هستند نقل آنها را به بعد موکول میداریم و انشاء الله در جای خود هنگام شرح حال زنان و فرزندان آنحضرت داستانهای مزبور را نیز شرح خواهیم داد، و اکنون باذکری از صحف ابراهیم و مدت عمر و زمان وفات آن بزرگوار، به بحث خود در این فصل خاتمه میدهیم.

صحف ابراهیم

خدایتعالی در سورة اعلی نامی از صحف ابراهیم ذکر فرموده، و اختلافی است که آیا آنها به بوده و عددش چه مقدار است؟

و چنانچه قبلاً اشاره شد مطابق روایاتی که شیعه و سنی از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نقل کرده اند مجموع کتابهایی که خدا بر انبیاء خود نازل فرموده یکصد و چهار کتاب بود، که بر طبق حدیثی ۱۰ صحیفه بر آدم علیه السلام نازل شد، و ۴۰ صحیفه بر شیث، و ۳۰ صحیفه بر ادریس، و ۱۰ صحیفه بر ابراهیم علیه السلام نازل گردید و جمعاً یکصد صحیفه میشود، و آن چهار دیگر: تورات و انجیل و زبور و قرآن است.

و بر طبق روایت دیگری که صدوق (ره) از ابوذر غفاری از آنحضرت صلی الله علیه و آله روایت کرده صحف ابراهیم ۲۰ صحیفه بود و نامی از ۱۰ صحیفه آدم برده نشده است.

و در روایات بسیاری است که ائمه دین علیهم السلام فرمودند: صحف ابراهیم نزد ما است و آنها ألواحی است که از رسول خدا بما بارث رسیده است.

و در حدیثی که در کتابهای شیعه و سنی مانند خصال صدوق (ره) و کامل ابن اثیر

بامختصر اختلافی از ابوذر غفاری (ره) نقل شده رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود :
صحف ابراهیم مثلہائی بوده است بدین مضمون :

«ای پادشاه مسلط و گرفتار و مغرور من تورا بر نیانگیختم تا اموال را رویهم
انباشته و جمع کنی بلکه تورا برانگیختم تا دعای مظلومان را از من باز گردانی (و
نگذاری ستمدیدگان بدرگاه من روی آورند) که من دعای ستمدیده و مظلوم را باز
نگردانم (و آنرا مستجاب گردانم) اگرچه کافری باشد، و شخص عاقل (و خردمند)
اگر گرفتار نباشد و بتواند باید وقت خود را سه قسمت کند، قسمتی را با خدای عزوجل
و پروردگار خود را از نیاز و کند. و قسمت دیگر را بمحاسبه نفس خود بپردازد، و از خود
حساب بکشد (که در گذشته چه کردی؟) و قسمت سوم را بتفکر در کار خدا بگذراند
و فکر کند که خدای عزوجل درباره او چه کرده، و ساعتی هم خود را برای استفاده
های حلال و بهره های مشروع نفسانی آزاد بگذارد زیرا که آن ساعت کمک ساعتهای
دیگر است و دل را خرم و آسوده و آماده میسازد.»

«شخص عاقل باید بوضع زمان خود بینا و بصیر باشد و موقعیت خود را در نظر
داشته و نگهدار زبان خود باشد زیرا کسی که سخن خود را جزء کردار خود بداند
سخنش کم باشد (و کمتر حرف بزند) جز در آنچه بکارش آید.»

«شخص عاقل باید طایب یکی از سه چیز باشد : ترمیم معاش و وضع زندگانی،
یاتوشه گیری برای روز بازپسین و معاد، و یا کامیابی از غیر حرام (ولذت بردن از آنچه
مشروع و حلال است)....»

وفات ابراهیم علیه السلام و مدت عمر و مدفن او

داستان اوفات ابراهیم علیه السلام و سبب آنرا در کتابهای اهل سنت و بعضی از
روایات شیعه قریب بیک مضمون روایت کرده اند جز آنکه در کتابهای اهل سنت
طوری نقل شده که خالی از ایراد هم نیست، و خود راویان حدیث بدان ایراد کرده اند
اما در روایات شیعه بنحوی روایت شده که ایرادهای مزبور بر آن وارد نیست.

مثلاً طبری و ابن اثیر نقل کرده اند: که چون خدای تعالی اراده قبض روح ابراهیم علیه السلام را فرمود ملك الموت را در صورت پیری فرتوت بنزد وی فرستاد، ابراهیم که مهمان نوازی و اطعام مردم را دوست داشت پیرمرد مزبور را در گرما مشاهده کرد، و برای اطعام و نگهداری او الاغی را فرستاد تا او را سوار کرده بنزدش آوردند، پیرمرد مزبور هنگام غذا خوردن که شد لقمه را می گرفت و در اثر ضعف و پیری بجای آنکه در دهانش بگذارد بطرف چشم و گوشش می برد، و پس از آنکه در دهانش می گذارد و فرو میداد بلافاصله از مخرج او بیرون می آمد.

ابراهیم نیز از خدا خواسته بود که قبض روح او را با اختیار و میل خود او اگذار کند و هر زمان او خواست قبض روحش کند، در اینوقت ابراهیم علیه السلام بآن پیرمرد گفت: ای پیرمرد این چه کاری است میکنی؟ گفت: علتش پیری و کبر سن است! ابراهیم علیه السلام پرسید: مگر چند سال داری؟

و چون عمر خود را گفت ابراهیم دید آن پیرمرد دوسال از ابراهیم بزرگتر است، از اینرو گفت: من هم دوسال دیگر باین حال میافتم، و همین سبب شد که بخدا عرض کرد: خدایا جانم را بگیر، ناگهان دید همان پیرمرد که ملك الموت بود برخاست و جان او را بگرفت...

ابن اثیر پس از نقل این حدیث میگوید: این حدیث در نزد من خالی از ایراد نیست زیرا چگونه ابراهیم تا بآنروز که بنقلی دویست سال عمر کرده بود کسی را که دوسال از خودش بزرگتر باشد ندیده بود، تا بادیدن آن منظره چنین سخنی بگوید... و گذشته مگر ابراهیم از عمر طولانی نوح خبر نداشت و نمیدانست که نوح علیه السلام با آن عمر طولانی دچار چنین بیماری و سرنوشتی نشد... آنگاه میگوید: ولی روایت اینگونه است...

اما در روایات شیعه، در يك حدیث که صدوق (ره) در کتاب علل الشرایع و امالی از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده چنین است که آنحضرت فرمود: هنگامی که خداوند اراده فرمود تا ابراهیم را قبض روح کند ملك الموت را بنزد وی فرستاد، و

چون بر آنحضرت فرود آمد بروی سلام کرده و جواب شنید، سپس ابراهیم بوی گفت ای ملک الموت برای دعوت آمده‌ای یا برای مصیبت؟ گفت: برای دعوت آمده‌ام دعوت حق را لبیک گوی و اجابت کن!

ابراهیم فرمود: هیچ دیده‌ای که خلیلی، خلیل خود را قبض روح کند و بمیراند؟ ملک الموت که این سخن را شنید برای کسب تکلیف بنزد خدای تعالی بازگشت و گفت: خدایا سخن خلیل خود ابراهیم را شنیدی! خدای تعالی فرمود: ای ملک الموت بنزد وی بازگرد و بگو: هیچ دیده‌ای دوستی دیدار دوستش را خوش نداشته باشد! هر دوستی دیدار دوست خود را دوست دارد!

و در حدیث دیگری که در همان کتاب علل الشرایع از امام صادق علیه السلام نقل کرده بدین مضمون است که سارة با ابراهیم گفت: عمرت زیاد شده و مرگت نزدیک گردیده خوب است از خدا بخواهی تا عمرت را طولانی کند و سالها نزد ما بمانی و موجب روشنی دیده ما باشی! ابراهیم این درخواست را کرد. و خدای تعالی نیز دعای او را مستجاب کرده و بدو وحی فرمود که هر مقدار بخواهی عمرت را زیاد کنم و ابراهیم پس از مذاکره با سارة از خدا خواست که وقت آنرا بدرخواست خود او موکول سازد و خدای تعالی نیز اجابت فرمود، ابراهیم سارة جریان را گزارش داد و سارة بوی گفت: خوب است برای شکرانه این نعمت غذائی فراهم کنی و مستمندان و نیازمندان را طعام دهی، ابراهیم علیه السلام اینکار را کرد و اهل نیاز و مستمندان را بخوراک دعوت کرد و مردم نیز آمدند، ابراهیم در میان آنها پیر مرد ضعیف و ناپینائی را دید که شخصی بعنوان عصاکش دست او را گرفته و بر سر خوان طعام نشاند.

در اینوقت ابراهیم علیه السلام مشاهده کرد و دید پیر مرد لقمه‌ای برداشت و آن را بطرف دهان برد اما از شدت ضعف دستش باینطرف و آنطرف می‌رود و نتوانست آنرا بدهان ببرد تا همان عصاکش او دستش را گرفت و بسوی دهانش برد، و لقمه دیگری برداشت و باز هم نتوانست تا با کمک همان شخص بدهان خود گذارد، ابراهیم علیه السلام که به پیر مرد رفتار او نگاه میکرد در شکفت شد و از آن شخص سبب را پرسید و او

در جواب گفت: سبب اینکار اضعف و ناتوانی و پیری است. ابراهیم با خود فکر کرده گفت: آیا چنان نیست که من هم چون به پیری برسم مانند این مرد خواهم شد؟ و همین سبب شد که از خدای تعالی مرگ خود را بخواهد و بخدا عرض کرد: خدایا مرا که برای من مقدر کرده ای برسان و مرا برگیر که زیاده از این عمر نمی خواهم.

***

و اما مدت عمر آنحضرت را باختلاف نوشته اند: طبری و ابن اثیر قولی نقل کرده اند که آنحضرت در هنگام وفات دویست سال داشت، و قول دیگری نیز ذکر کرده اند که ۱۷۵ سال از عمرش گذشته بود. و همین قول از تورات نیز نقل شده، و در حدیثی که صدوق (ره) در کتاب اکمال الدین از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده همین قول روایت شده است. و قولی نیز هست که عمر آنحضرت یکصد و بیست سال بود. و مدفن آنحضرت نیز در سرزمین فلسطین است در «جبرون» جائی که اکنون بشهر ابراهیم خلیل معروف و موسوم می باشد و مسعودی نوشته در زمینی آنحضرت را را دفن کردند که پیش از آن خودش آنجا را خریداری کرده بود.

فرزندان و همسران ابراهیم

اسماعیل و هاجر

چنانچه در صفحات قبل اشاره شد هاجر خدمتکار ساره بود که پادشاه قبطی شام (یا بگفته بسیاری پادشاه مصر)^۱ بساره بخشیده بود و هاجر پیوسته بخدمت ساره مشغول بود و در خانه آنها زندگی میکرد، ابراهیم پس از هجرت از وطن اصلی خود در شام سکونت کرد، و مورخین سفر دیگری نیز از شام بمصر و بازگشت مجدد شام برای ابراهیم علیه السلام ذکر کرده اند و بهر صورت داستان هم بستر شدن با هاجر و ولادت اسماعیل و ورود فرشتگان بر آنحضرت و بشارت دادن آنها به فرزند دیگری بنام اسحاق و داستانهای دیگری که پس از این خواهد آمد همگی در شام اتفاق افتاده و پس از استقرار و توقف ابراهیم در آنسرزمین بوده است.

ساره چنانچه گفتیم دختر خاله ابراهیم علیه السلام بود که آنحضرت او را بزنی اختیار کرد و مورد علاقه او نیز بود اما سالها از این ازدواج گذشت ولی فرزندان نشد در اینوقت بود که طبق پیشنهاد ابراهیم که بساره کرد هاجر را از وی خریداری نمود و با او هم بستر شد شاید خدا از او فرزندی بوی دهد، و مطابق برخی از روایات این پیشنهاد از طرف خود ساره شد که چون دید شوهرش در آرزوی فرزند بسر میبرد و او نیز بچه دار نمی شود با ابراهیم پیشنهاد کرد که من هاجر را بتومی بخشم و تو با او هم بستر شو شاید خداوند از وی فرزندی بتوبه دهد و تو از این تنهایی برهی و از لذت دیدار

۱- و ممکن است هر دو پادشاه یکی بوده که سر زمین شام و مصر هر دو در تحت حکومت

او اداره میشده است.

فرزند کامیاب شوی .

هرچه بود که ابراهیم با هاجر همبستر شد و خداوند پسر ی از هاجر بدو عنایت کرد که او را اسماعیل نام گذارد.

این جریان در سرزمین شام اتفاق افتاد ولی طولی نکشید که ابراهیم علیه السلام هاجر و فرزندش اسماعیل را بمکه آورد و در آنجا سکونت داد، و در اینکه سبب این کار چه بود و در چه وقت انجام شد اختلافی در روایات دیده میشود و ما در اینجا روایتی را که علی بن ابراهیم (ره) در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده و تا حدودی جامعتر از سایر روایات است انتخاب کرده و قسمتی از آن را که مربوط باین جریان است در زیر برای شما نقل میکنیم :

امام صادق علیه السلام فرمود: ابراهیم در سرزمین بادیّه شام فرود آمد و چون اسماعیل بدنیاء آمد ساره که دیده هاجر فرزنددار شده ولی او فرزندی ندارد بسختی از این پیش آمد غمگین گردید و سبب ناراحتی و آزار ابراهیم شد، ابراهیم از خدای - عزوجل رفع این مشکل را درخواست کرد، و خداوند بوی وحی فرمود که حکایت زن حکایت استخوان دنده کج است که اگر آنرا بحال خود گذاری از آن بهره مند خواهی شد و اگر آنرا راست کنی شکسته میشود، و بدنبال این وحی او را مأمور کرد تا هاجر و اسماعیل را از نزد ساره بجائی دیگر ببرد.

ابراهیم پرسید: پروردگارا آنها را بکجا ببرم ؟

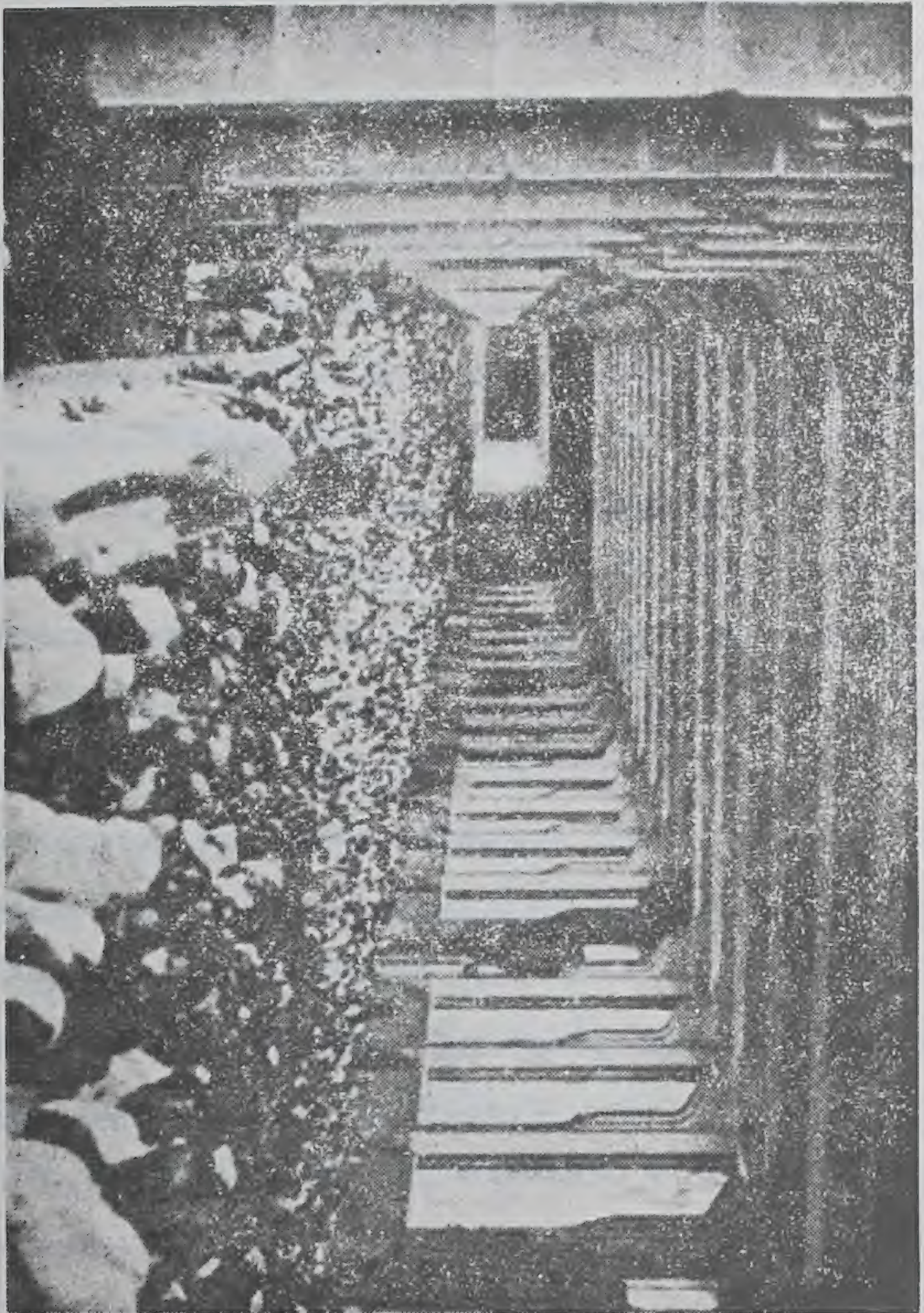
خداوند فرمود: به حرم و محل امن و امان و نخستین بقعه ای از زمین که آنرا آفریده ام یعنی مکه .

و بدنبال این دستور خدای تعالی جبرئیل را نیز مأمور کرد که ابراهیم را همراهی و راهنمایی کند و مرکب براق را نیز برای او ببرد .

ابراهیم علیه السلام هاجر و اسماعیل را برداشت و براه افتاد ، و بهر سرزمین خوش منظره و سرسبزی که دارای آب و سبزه و درخت بود میرسید بجبرئیل میگفت : ای جبرئیل در اینجا آنها را فرود آورم ؟ جبرئیل در پاسخ میگفت: نه ، پیش برو، تا

بسرزمین مکه رسید و در آنجا آنها را در جای خانه کعبه فرود آورد.
 از آنسو ابراهیم بساطه قول داده بود که از مرکب پیاده نشود تا بنزد وی باز
 گردد، و درجائی که هاجر و اسماعیل را فرود آورد درختی بود که هاجر برای اینکه
 خود و فرزندش از تابش آفتاب سوزان محفوظ باشند چادری را که همراه داشت روی

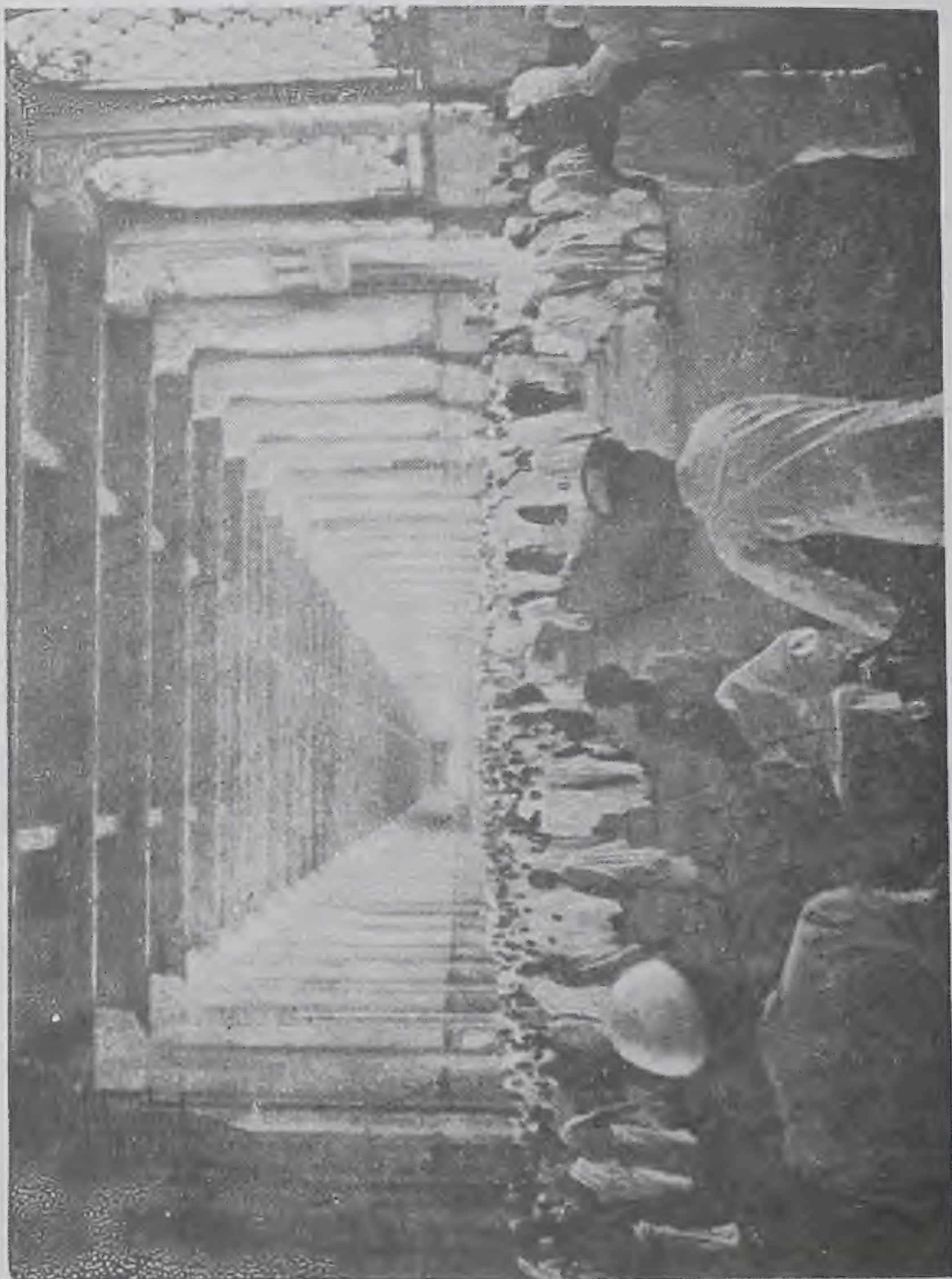

منظره‌ای از صفا و مروه - حاجیان در حال سعی دیده میشوند -

آن درخت انداخته و در سایه آن آرمیدند، و چون دید که ابراهیم قصد بازگشت دارد برخاسته و با ابراهیم گفت :

— ای ابراهیم! چگونه ما را در این جایگاهی که هیچ‌همدم و انیسی نداریم و آب و علفی نیست می‌گذاری و می‌روی ؟

منظره دیگری از صفا و مروه — محل سعی —

ابراهیم پاسخ داد: آن کسی که مرا مأمور کرده شمارا در این جایگاه بگذارم
 او شمارا سرپرستی و کفایت میکند. این سخن را گفته و براه افتاد، و چون بکوه «کدی»
 که در «ذی طوی» بود رسید برگشت و نگاهی بآنها کرد و بدرگاه الهی عرض کرد:
 - «پروردگارا من فرزند خود را در بیابانی غیر قابل کشت و زرع در کنار خانه
 حرم توسکونت دادم، پروردگارا تائماز را بیادارند پس دلهای مردم را چنان کن که
 متوجه آنها شوند و از میوه ها روزیشان کن شاید سپاس گزارند».
 این دعا را کرد و از آنجا سرازیر شد و هاجر در آنجا ماند.

همینکه روز بالا آمد اسماعیل تشنه شد و آب خواست، هاجر برخاست و در
 جایی که اکنون محل سعی حاجیان است بجستجوی آب پرداخت، و صدا زد: آیا در این
 این بیابان همدم و انیسی هست؟ ولی پاسخی نشنید و همچنان بدنبال آب میرفت تا
 اسماعیل از دیده اش پنهان شد و بالای بلندی صفا رفت و چون چشم گرداند سرابی در
 آن بیابان بنظرش آمد و خیال کرد آب است بدینجهت بمیان دره بازگشت و همچنان
 پیش رفت تا بمروء رسید و دوباره فرزندش اسماعیل از نظروی غایب شد، از اینرو چشم
 گرداند و مجدداً سرابی در طرف صفا نظرش را جلب کرد، بتعقیب آب بسوی صفا
 بازگشت و متوجه شد که آب نبوده دوباره همان مسیر را بازگشت تا هفت بار این کار را
 تکرار کرد، و چون بار هفتم شد وقتی که بالای مروء بود نگاهی با اسماعیل کرد و دید
 آب از زیر پایش ظاهر شده، و چشمه ای پدیدار گشته است^۱.

۱- و در روایت کلینی و صدوق و برقی رحمة الله تعالی علیهم چنین است که چون هاجر هفت بار
 فاصله میان صفا و مروء را طی کرد و در هر بار فریاد میزد: آیا در این وادی انیس و همدمی
 هست؟ در اینوقت جبرئیل بنزد وی آمد و بدو گفت: تو کیستی؟ گفت: من کنیز ابراهیم خلیلم که
 خدا از وی فرزندی بمن داده است.

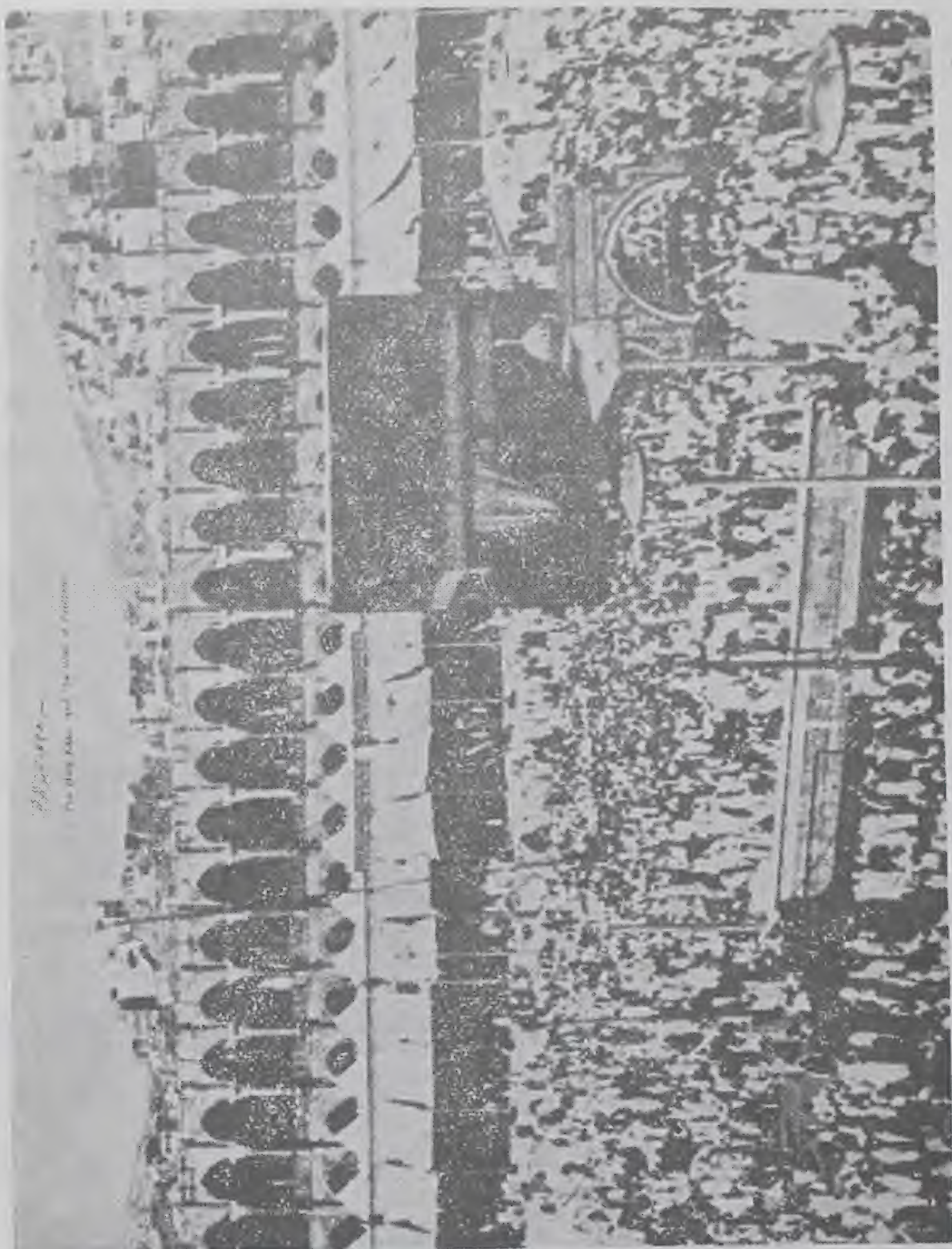
جبرئیل پرسید: ابراهیم شمارا بکه سپرده؟

هاجر گفت: هنگامی که ابراهیم میخواست برود بدو گفتم: مارا بکه می سپاری؟ گفت:

بخدای عزوجل.

جبرئیل گفت: شمارا بسرپرستی کافی سپرده ...

چاه زمزم در کنار خانه کعبه

→ و در این هنگام اسماعیل هم چنان که پای خود را بر زمین میساخت چشمة زمزم از زیر پایش پدیدار گشت، و هاجر از مروة بنزد فرزند آمد و مشاهده کرد که آب از زیر پایش جوشیده از ترس آنکه آبها بهدر رود خاکها را در اطراف آن جمع کرد و اگر چنین نمیکرد آبها بر زمین جاری میشد. پرندگان که چنان دیدند در اطراف آن آب حلقه زدند، و در اینوقت کاروانی از مردم یمن از آنجا عبور میکرد و چون حلقه پرندگان را دیدند باهم گفتند: حتماً در اینجا آبی ظاهر گشته، و نزدیک شدند و از آنها آب گرفته و بجای آن خوراکی و طعام بآنها دادند، و هم چنین سایر کاروانها بدانجا میآمدند و از آنها آب گرفته و بجای آن خوراکی بآنها میدادند.

هاجر پیش‌دوید و چون مشاهده کرد که آب جریان دارد مقداری ریگ در اطراف آن جمع کرد و بوسیله آن ریگها از جریان آب جلوگیری نمود و همان آب چشمه زمزم نامیده شد.

در آن نزدیکی یعنی صحرای عرفات و «ذی‌المجاز» قبیله بنام «جرهم» زندگی میکردند، و چون چشمه زمزم پدیدار شد پرنده‌ها - که تا بآزروز در آنجا پرنمیزدند - شروع پیرواز و رفت و آمد در آن بیابان کردند، و قبیله جرهم که رفت و آمد آنها را دیدند بتعقیب آنها بآن دره آمده و مشاهده کردند زنی و کودکی در آنجا هستند و در زیر درختی سایبان ساخته و آبی ظاهر گشته و آندو در کنار آن آب بسر میبرند. آنها رو به هاجر کرده گفتند:

- تو کیستی؟ و سرگذشت تو و این کودک چیست؟ هاجر گفت:

- من کنیز ابراهیم خلیل الرحمن هستم و مادر این فرزند او هستم که خدا بوی دستور داده تا ما را در این سرزمین فرود آورد.

بدو گفتند: آیا بما هم اجازه میدهی تا در نزدیکی شما بسر بریم؟

هاجر گفت: باشد تا ابراهیم بیاید و ازوی برای سکونت شما اجازه بگیرم.

و چون ابراهیم بدیدن آنها آمد هاجر بدو گفت: ای خلیل خدا در اینجا قومی از جرهم هستند که از تو خواسته‌اند بدانها اجازه دهی در نزدیکی ما منزل کرده و در اینجا سکونت کنند آیا چنین اجازه‌ای بآنها میدهی؟ ابراهیم گفت: آری و بدین ترتیب اجازه سکونت آنها را در کنار هاجر و اسماعیل صادر فرمود.

هاجر موضوع را باطلاع قبیله جرهم رسانید و آنها دسته‌دسته بدان سرزمین آمده و در کنار هاجر و اسماعیل سکونت اختیار کرده و بدین ترتیب هاجر از وحشت تنهایی رهائی یافت و با آنها مأنوس شد. و چون برای بار سوم ابراهیم بدیدن زن و فرزند آمد از دیدن آن مردم بسیار که در اطراف آنجا جمع شده بودند خوشحال و مسرور گردید...

این بود قسمتی از این حدیث شریف که مربوط بداستان همسری هاجر با

ابراهیم و ولادت اسماعیل بود که مادر اینجا نقل کردیم ، و دنباله آن طولانی است که شاید در جای خود ذکر شود .

منظره‌ای از عرفات در روز نهم ذی حجه - روز عرفه -

ذبح اسماعیل^۱

ابراهیم خلیل - چنانچه در حدیث فوق اشاره شد - گاهگاهی بیدار هاجر

۱ - بعضی معتقدند که ذبیح اسحاق بوده و روایاتی نیز در کتب اهل سنت چون تاریخ -

و اسماعیل می‌آمد و تفقد حال آن‌ها را می‌فرمود ، تادریکی از سفرها مأمور شد اسماعیل را بقریبا نگاه ببرد و او را بدست خویش سرببرد .

و بگفته‌امام علیه السلام طبق حدیث صدوق (ره) در خصال این جریان، امتحان و آزمایشی بود برای ابراهیم خلیل علیه السلام تا مقدار صبر و تحملش در برابر فرمان الهی معلوم گردد ، و عطای پروردگار نسبت بآنحضرت از روی استحقاق و شایستگی باشد، و از این گذشته، دیگران هم از آن پیغمبر بزرگوار سرمشق بگیرند و در برابر دستورهای الهی تسلیم و فرمانبردار باشند.

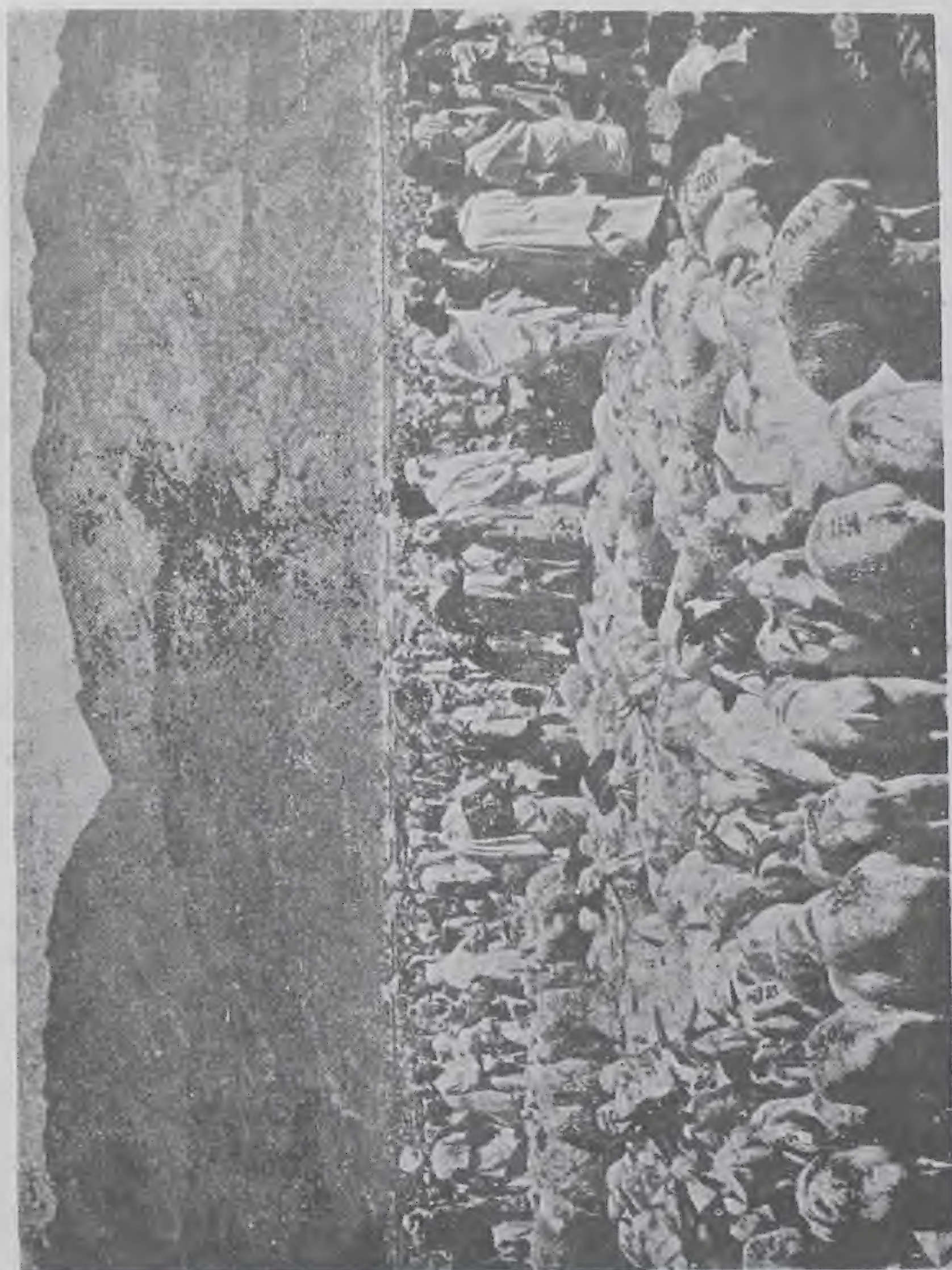
و راستی امتحانی عجیب و آزمایشی بس دشوار و مشکل بود ، آنهم برای مردی چون ابراهیم که پس از سالها تنهایی و بی‌فرزندگی اکنون که خدا فرزندی بدو داده و باگذشتن چندسال بتدریج بصورت فرزندی برومند درآمده و چشم و چراغ زندگی ابراهیم گردیده در چنین وقتی مأمور میشود او را بدست خود ذبح کند و پیش روی خود در خاک و خونش به بیند.

اما ابراهیم که دل و جاناش لبریز از عشق خدا است و گوشت و خون و پوستش باعلاقه بحق آمیخته است و هر چه میخواهد برای خدا میخواهد کوچکترین تزلزل و تردیدی بدل راه نداده و در صدد انجام فرمان الهی برآمده ، اما برای اینکه قبل از اجراء آن دستور موضوع را با فرزند نیز در میان بگذارد و او را آمادۀ اطاعت و فرمانبرداری حق سازد مأموریت خود را باین صورت باطالع وی رسانده که بدو فرمود :

« پسر جان من در خواب دیده‌ام که تو را ذبح میکنم بنگر تارائی تو در این باره چیست؟ ». و از آنجائی که رؤیای پیغمبران صحیح و حقا است و از وساوس شیطانی

→ طبری و کامل ابن اثیر و بلکه در برخی از کتب شیعه شاهد بر این قول آمده لکن بر طبق روایات زیاد دیگری که از طریق شیعه نقل شده و شواهدی که در آیات قرآن کریم نیز بچشم می‌خورد و دلیلهای دیگری که در این باب موجود است این قول که ذبیح همان اسماعیل بوده صحیح **نرو بلکه** میتوان گفت همین قول متعین است ، از اینرو، اشاره ای باختلاف نکرده و همانرا اختیار کردیم .

قربانگاه یا مذبح - درمنی - حاجیان مشغول خرید گوسفندان و ذبح آنها هستند

پیراسته و دوراست این خواب مأموریتی بود که در این باره با ابراهیم داده شد و ابراهیم نیز مأموریت خویش را با فرزند در میان میگذارد .

اسماعیل در آن موقع سال چندانی نداشت و بگفته بسیاری از مورخین سیزده سال بیشتر از عمرش نگذشته بود اما از آنجا که مقام تسلیم و ایمان و عشق و علاقه به

حق را از پدر به ارث برده و در دامان آن مادری تربیت یافته که بخاطر فرمانبرداری حق حاضر شد در آن بیابان بی آب و علف با آن همه مرارت و سختی سالها بسربرد و سختیها را تحمل کند بلا درنگ آمادگی خود را بپدر اطلاع داده و با کمال ادب گفت :
 - « پدر جان بهر چه مأموری عمل کن که انشاء الله مرا از صابران خواهی یافت ».

و بایان این جمله ، ضمن اعلام آمادگی خود ، پدر را نیز دلخوش کرد که در هنگام انجام این دستور بیتیابی نخواهد کرد و با تحمل سوزش تیغ و صبر و بردباری خویش رنج این کار را بر پدر افزون نخواهد ساخت.

و بخصوص با ذکر جمله « انشاء الله » کمال صفا و خلوص خود را با اطلاع پدر رسانید، یعنی اینکه میگویم مرا از صابران خواهی یافت منوط بمشیت و اراده حق تعالی است و اگر بتوانم صبر کنم خدایتعالی این توان را بمن عنایت فرموده و مرا مشمول چنین نعمت بزرگی ساخته و گرنه من از خود چیزی ندارم و توان این کار بدست من نیست.

و طبق نقلی که طبرسی (ره) و دیگران چون ابن اثیر و طبری کرده اند - با مختصر اختلافی که در نقل آنهاست - اسماعیل برای سرعت عمل و انجام زودتر این کار روپدر کرده گفت :

اکنون که تصمیم بکشتن من داری دست و پایم را محکم ببند که در وقت سر - بریدنم آن موقع که کارد بر گلویم میرسد دست و پا نزنم و بدینوسیله از اجرم کاسته نشود زیرا مرگ سخت است و ترس آنرا دارم که هنگام احساس آن مضطرب گردم . و دیگر آنکه کاردت را تیز کن و سرعت بر گلویم بکش تا زودتر آسوده شوم .

و هنگامی که مرا بر زمین خوابانیدی صورتم را برو بر زمین بنه و بیک طرف صورت مرا بر زمین خوابان زیرا میترسم چون نگاهت بصورت من بیفتد حال رقت بتو دست دهد و مانع انجام فرمان الهی گردد.

و جامه ات را هنگام کار، بیرون آر که از خون من چیزی بر آن نریزد و مادرم

آنها نه بیند .

واگر مانعی ندیدی پیراهنم را برای مادرم ببر شاید برای تسلیت خاطرش در مرگ من وسیله مؤثری باشد و بدینوسیله بهتر دلداری شود و آلام درویش تخفیف یابد .

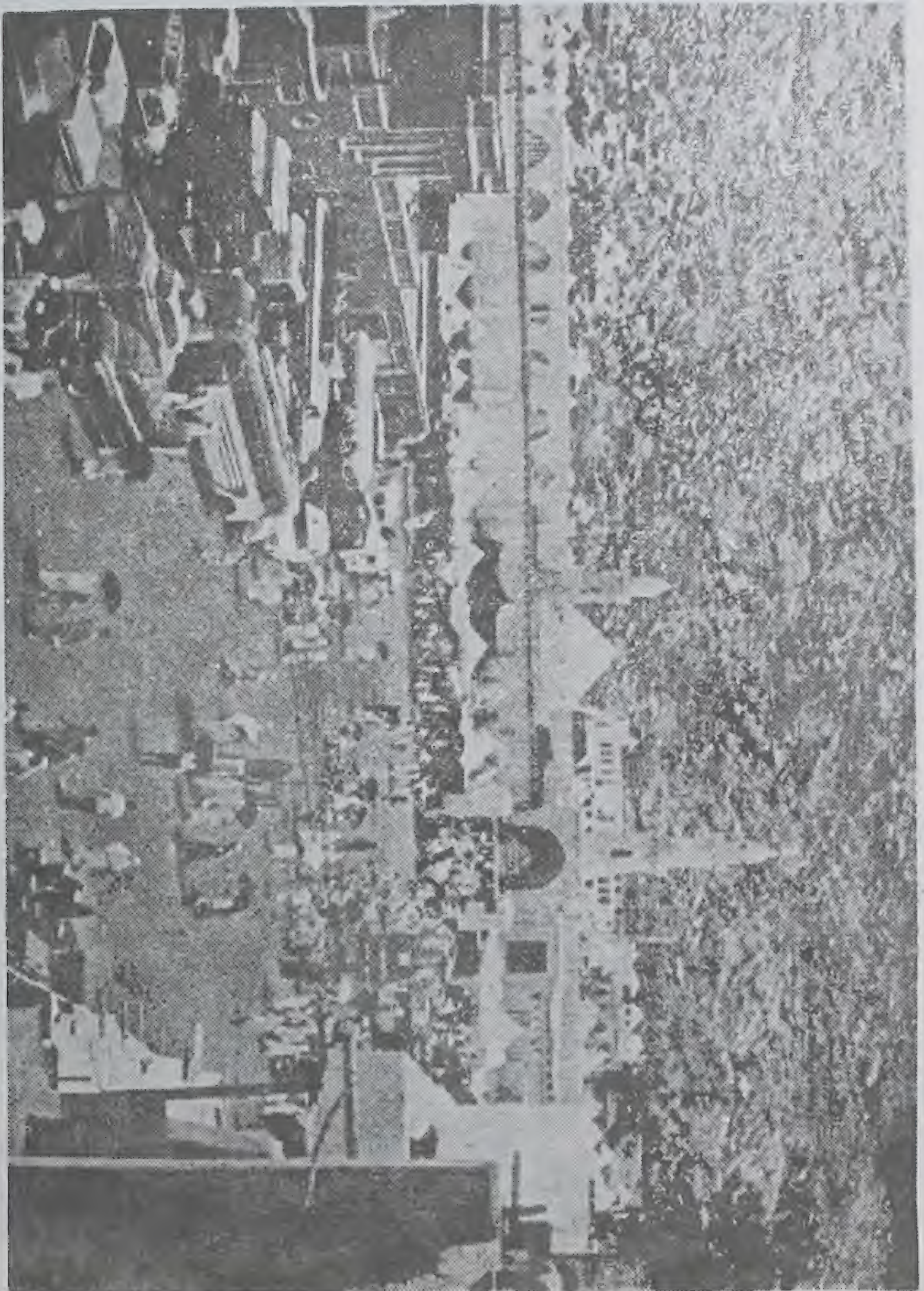

منظره‌ای از منی در روزهایی که حاجیان در آنجا بسر میبردند

پس از این سخنها بود که ابراهیم بدو گفت: براستی که تو ای فرزند برای انجام فرمان خدا نیکو یاور و مددکاری هستی.

و بدنبال آن فرزند را بمنی آورد و کارد را تیز کرده و دست و پای اسماعیل را بست و روی او را بر خاک نهاد ولی از نگاه کردن بدو خودداری کرد و سر را بسوی آسمان بلند کرد آنگاه کارد را برگلویش نهاد و حرکت درآورد، اما مشاهده کرد که لبه

مسجد خیف در منی

کارد برگشت، و در اخبارائمه اهل بیت علیهم السلام است که جبرئیل لبه کارد را بر پشت برگرداند، برای بار دوم لبه کارد را صاف کرد ولی مشاهده نمود که دوباره بعقب برگشت تا چند بار این کار تکرار شد و در اینوقت از جانب مسجد خیف ندا شد که :

«ای ابراهیم حقا که رؤیای خویش راست کردی» و مأموریت را بخوبی انجام دادی، و بدنبال آن جبرئیل گوسفندی بعنوان فدای اسماعیل بیاورد و ابراهیم آن گوسفند را قربانی کرد، و این سنت برای حاجیان بجای ماند که هر ساله در منی قربانی انجام دهند.

و در حدیث علی بن ابراهیم (ره) است که هنگامی که ابراهیم فرزند خود را بر داشته بسوی منی رفت پیری سر راه آنحضرت آمده گفت: ای ابراهیم از این فرزند چه میخواهی؟ فرمود: میخواهم او را ذبح کنم! پیر گفت: سبحان الله میخواهی غلامی را بکشی که چشم بر هم زدنی نافرمانی خدا نکرده! ابراهیم گفت: خداوند مرا باین کار فرمان داد. پیر گفت: این فرمان را شیطان بتو داده؟

ابراهیم - وای بر تو، آنکس که مرا باین مقام رسانده او مرا باین کار دستور داده. پیر - نه بخدا قسم جز شیطان دیگری تو را باین کار مأمور نکرده.

ابراهیم - بخدا دیگر باتو سخن نخواهم گفت و بدنبال مأموریت خویش روان شد.

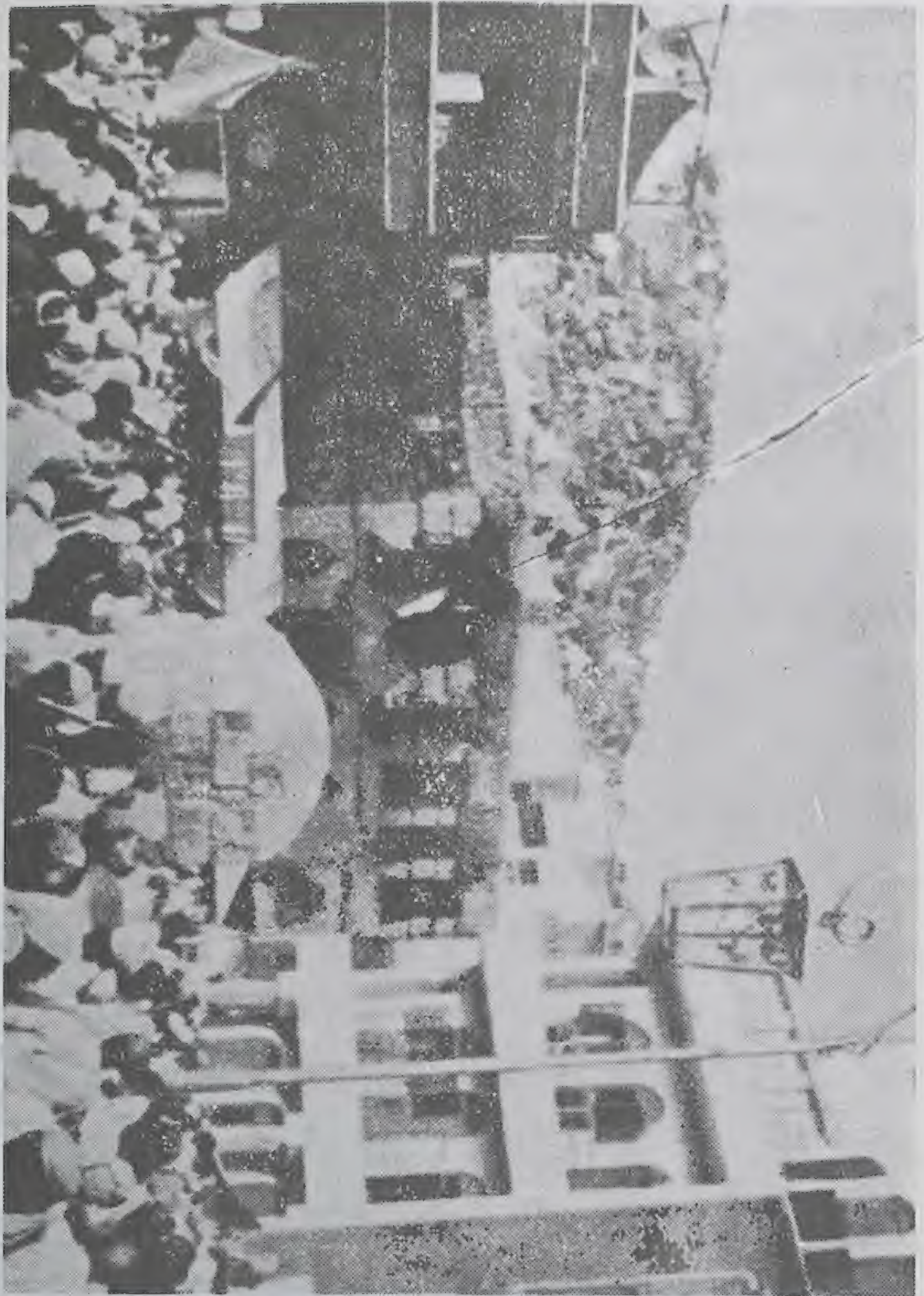
پیر ادامه داده گفت: ای ابراهیم تو پیشوا و رهبر مردم هستی و اگر چنین کاری بکنی مردم دیگر نیز فرزندان خود را ذبح خواهند کرد!

ولی ابراهیم بسخن او وقتی ننهاد و بدنبال کار خود براه افتاد.

و در نقلی که طبری کرده چنین است که ابراهیم علیه السلام پیش از آنکه جریان خواب خود را به اسماعیل بگوید بدو فرمود: پسر من طناب و کارد را بردار تا باین دره برویم و مقداری هیزم تهیه کنیم، و چون براه افتادند شیطان بصورت مردی سر راه ابراهیم آمد تا بلکه او را از انجام فرمان الهی باز دارد از اینرو به ابراهیم رو کرده گفت:

جمرة اولی درمنی

- ای پیر بزرگ در اینجا چه می‌خواهی؟

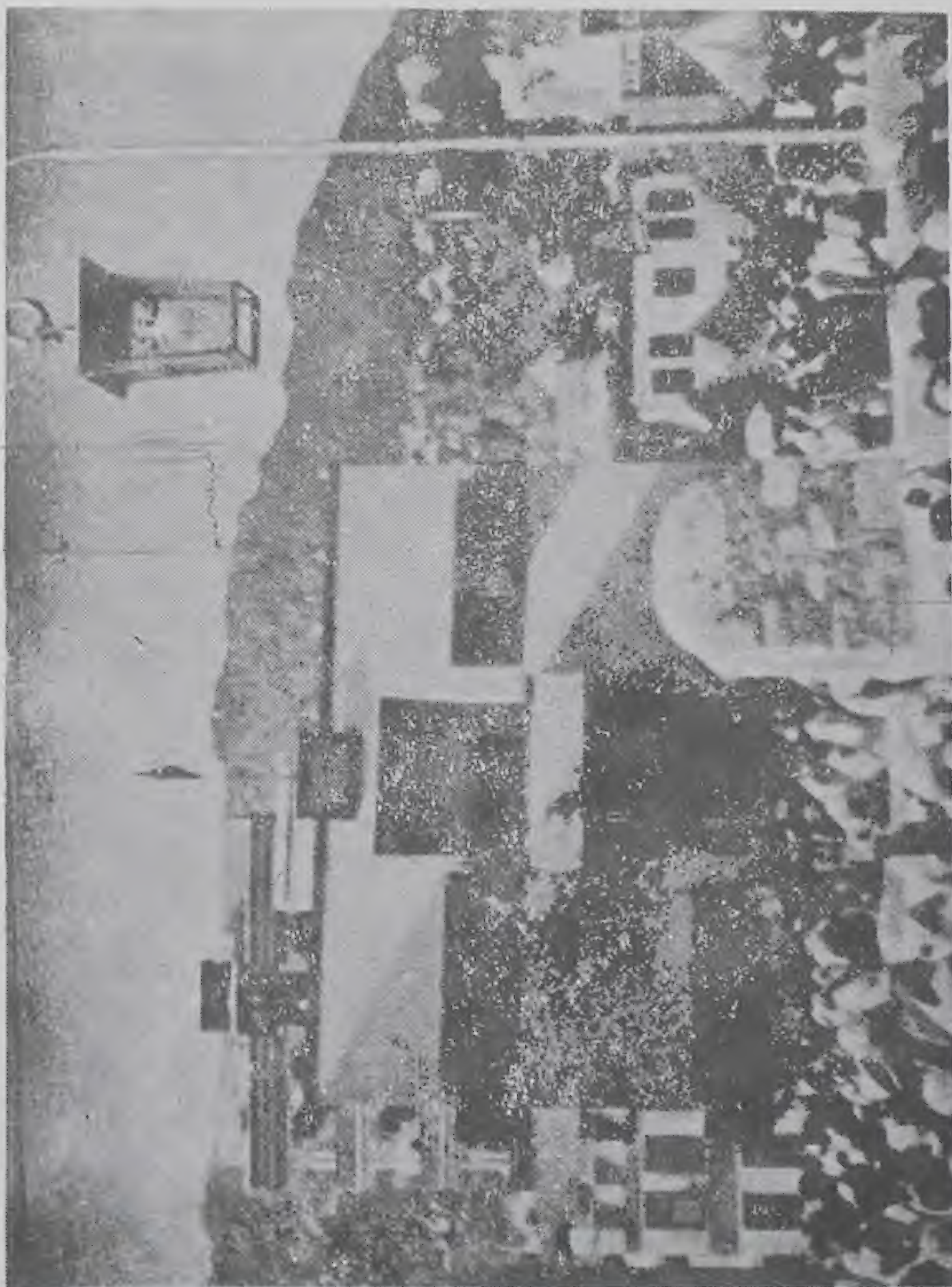
ابراهیم - در این دره کاری دارم که بدنبال آن می‌روم .

شیطان - بخدا من چنین می‌بینم که شیطان بخواب تو آمد و بتو دستور داده تا

این فرزندت را ذبح کنی، و تو می‌خواهی او را بکشی ؟

ابراهیم که شیطان را شناخت او را از خود دور کرده و فرمود :
 - ای دشمن خدا از من دور شو که بخدا سوگند بدنبال انجام مأموریت پروردگارم
 خواهم رفت و آنرا انجام خواهم داد .
 شیطان که از ابراهیم مأیوس شد بنزد اسماعیل که پشت سر پدر راه می‌رفت

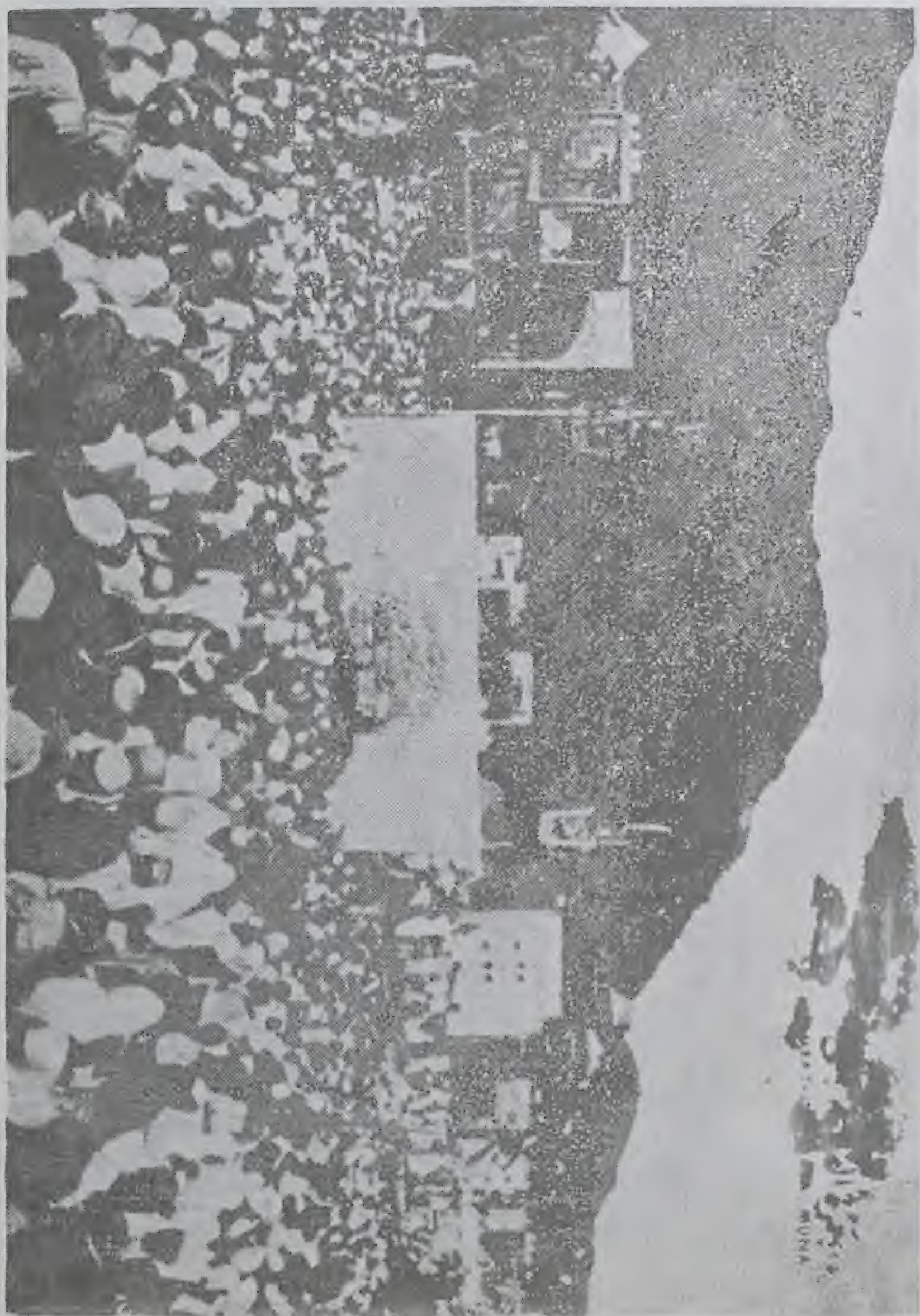

جمره وسطی در منی

آمده گفت :

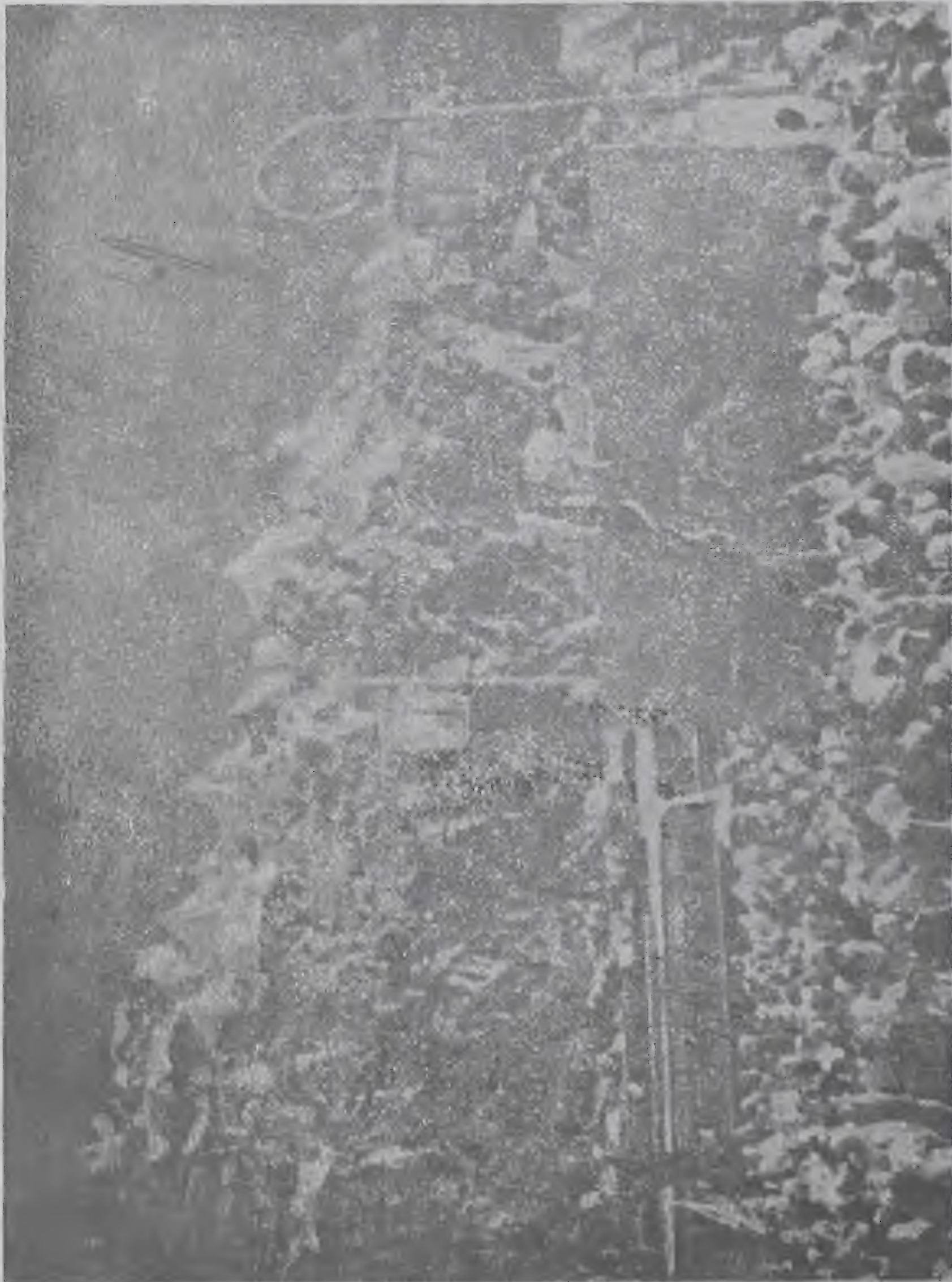
- ای پسر هیچ میدانی پدرت تو را بکجا می برد ؟
 اسماعیل - مرا می برد تا در این دره هیزم تهیه کنیم !
 شیطان - بخدا می خواهد تو را بکشد.
 اسماعیل - چرا ؟

جمعه عقبه در منی

شیطان - پنداشته که پروردگارش او را باین کار دستور داده .
 اسماعیل باروی بازگفت : هر چه پروردگارش بوی دستور داده باید انجام دهد
 و من هم بجان و دل مطیع او هستم .
 شیطان که از او نیز مأیوس شد بنزدها جر که در خانه خود در شهر مکه بود بیامد
 و بدو گفت :

منظره دیگری از جمره عقبه در منی

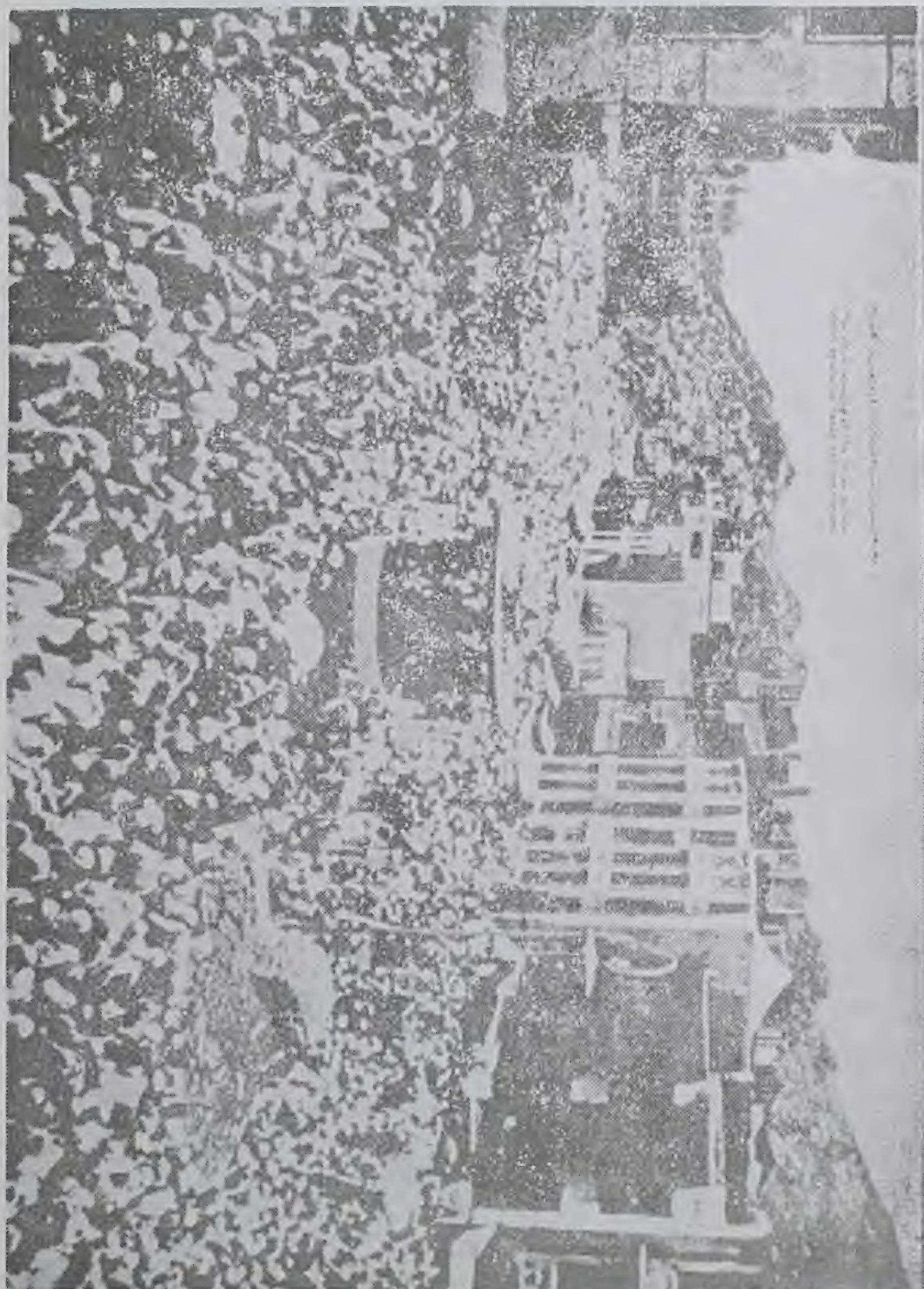
- هیچ سیدانی ابراهیم فرزنت اسماعیل را کجا برد ؟

هاجر- اورا برده تا از میان دره هیزم تهیه کند!

شیطان - نه، اورا برده ذبح کند.

هاجر- هرگز این کار را نخواهد کرد ، زیرا علاقه و محبتی که ابراهیم بدو دارد

مانع اینکار خواهد شد.

منظره‌ای از جمره وسطی درحالی که حاجیان مشغول رمی جمره هستند

شیطان - آخر ابراهیم خیال کرده خدا او را باینکار دستور داده است؟
 هاجر - اگر پروردگارش او را باین کار دستور داده ما همگی تسلیم امر او هستیم!
 شیطان باخشم و ناراحتی از آنجا دور شد و نتوانست از خاندان ابراهیم نصیبی
 بگیرد. و در حدیثی که صدوق (ره) از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده
 آنحضرت فرمود: علت اینکه حاجیان در منی باید رمی جمره کنند همین است که
 شیطان در آن چند جا بنظر ابراهیم آمد و آنحضرت او را با سنگ زد و از این رو سنت
 بر این جاری شد.

ازدواج اسماعیل در مکه و فوت مادرش هاجر

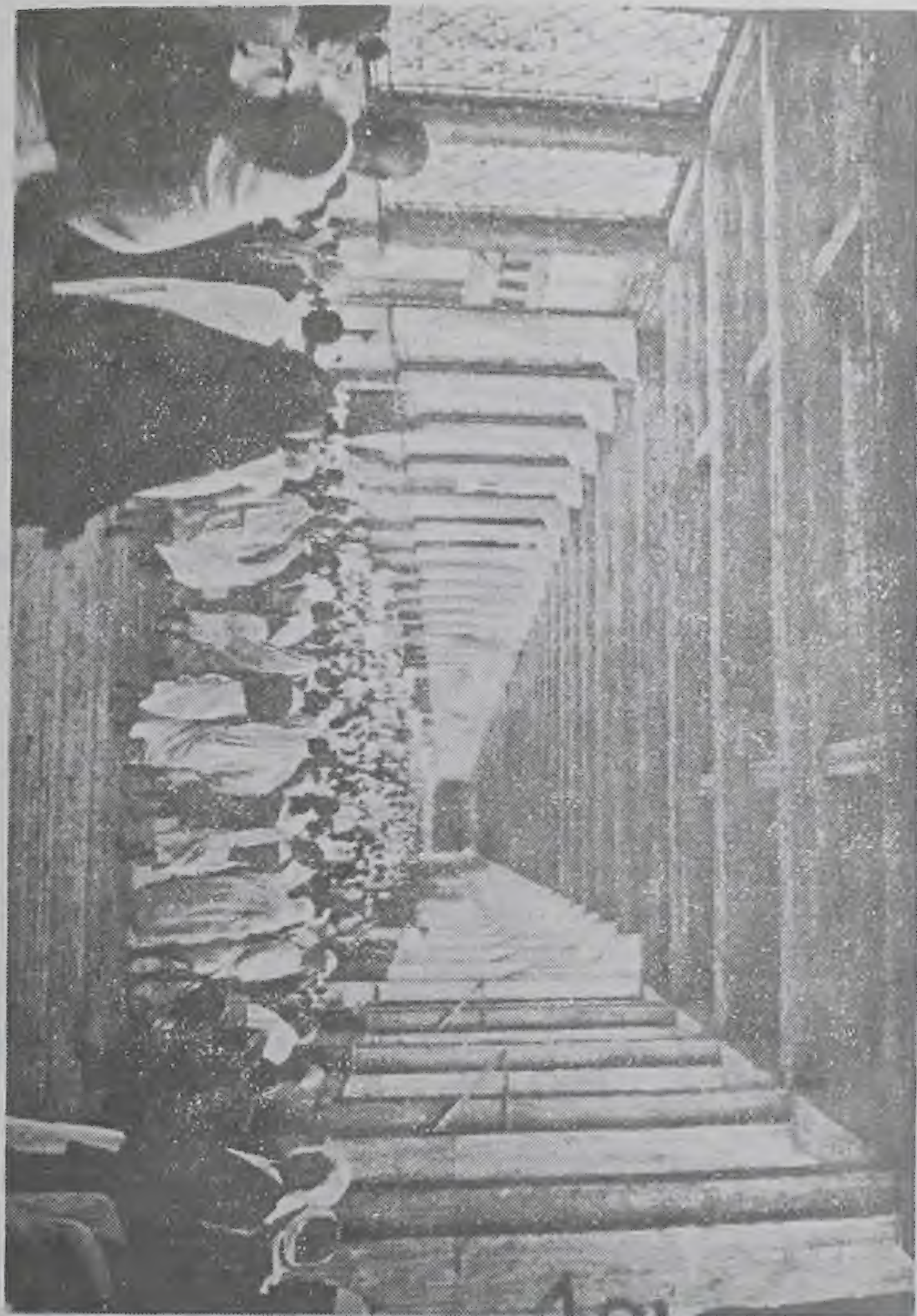
این جریان گذشت و اسماعیل بزرگ شد و از قبیله جرهم که در مکه سکونت
 پیدا کرده بودند زنی بگرفت و تدریجاً داشت زندگی اسماعیل در مکه سرو صورتی
 میگرفت و اسباب خوشی وی فراهم میشد که پیش آمد ناگواری این خوشی را بهم زد
 و اسماعیل را در غم و اندوه فرو برد، و آن مرگ مادرش هاجر بود که برای زندگی
 اسماعیل ضربه سخت و مصیبت ناگواری بود.

اسماعیل با اندوه فراوان جسد مادر را برداشت و پس از انجام مراسم آئین
 در کنار خانه کعبه - در جایی که اکنون به حجر اسماعیل معروف است - به
 خاک سپرد.

ابراهیم بر طبق معمولی که داشت و هر چند وقت یکبار بدیدن هاجر و اسماعیل
 میآمد این بار نیز خواست تا بدیدن آنها بیاید و عازم حرکت بسوی مکه شد.
 ساره که چنان دید پیش آمد و از او پیمان گرفت که هنگام ورود بمکه از مرکب
 خود پیاده نشود و همچنان سواره زن و فرزند خود را دیدار کند و باز گردد.

ابراهیم علیه السلام وارد مکه شد و بدر خانه اسماعیل آمد ولی اسماعیل در خانه
 نبود و از همسرش که ابراهیم را نمی شناخت پرسید: شوهرت کجاست؟
 گفت: برای شکار بصحرا رفته!

حاجیان در حال سعی میان صفا و مروءه

ابراهیم پرسید : حالتان چگونه است ؟
 زن گفت : حال ما بسیار سخت و زندگی ما مشکل است . و بدین ترتیب شکایت
 وضع زندگی خود را به ابراهیم کرد، و هیچگونه پذیرائی نیز از آن بزرگوار نکرد.
 ابراهیم علیه السلام بدو فرمود : هنگامی که شوهرت آمد بدو بگو : پیرمردی

بدینجا آمد و بتو پیغام و دستور داد که آستانه در خانه‌ات را عوض کن. این سخن را گفت (و طبق وعده‌ای که بسارة داده بود) بازگشت.

همینکه اسماعیل از صحرا آمد احساس کرد که پدرش بمکه آمده و از اینرو نزد همسرش آمد و بدو گفت: کسی نزد تو نیامد؟ گفت: چرا پیرمردی اینجا آمد و سراغ تو را گرفت، از وی پرسید: آیا دستوری بتو نداد؟ گفت: چرا بمن گفت: هنگامی که شوهرت آمد بوی بگو پیرمردی آمد و بتو دستور داد آستانه در خانه‌ات را عوض کن!

اسماعیل گفت: آن مرد پدر من بوده و بمن دستور داده تو را طلاق گویم و از تو جدا شوم، برخیز و بنزد خاندان خود برو.

و بدین ترتیب آن زن را طلاق داد و همسر دیگری از همانها گرفت. این جریان گذشت و ابراهیم علیه السلام بار دیگر عازم مکه و دیدن اسماعیل گردید و سارة دوباره همان تقاضا را کرد و ابراهیم نیز قول داد که از مرکب خود پیاده نشود تا باز گردد.

ابراهیم بمکه و بدرخانه فرزندش اسماعیل آمد و مانند دفعه گذشته اسماعیل بصحرا رفته بود و ابراهیم علیه السلام با همسرش روبرو گردید و از او پرسید: شوهرت کجاست؟

زن گفت: خدایت سلامتی دهد او بصحرا و بشکار رفته و انشاء الله بزودی می‌آید اکنون پیاده شو و فرود آی.

ابراهیم - حالتان چطور است؟

- درخیز و خوبی، و خوشی می‌گذرد. اکنون پیاده شو خدایت رحمت کند تاوی از صحرا بیاید.

ولی ابراهیم پیاده نشد و آن زن نیز پیوسته اصرار می‌کرد تا مهمان را فرود آورد و ابراهیم نپذیرفت. زن که چنان دید گفت:

- سرت را پیش بیار تا شستشو دهم زیرا گرد آلود است!

و بدنبال این سخن سنگی آورد تا ابراهیم پایش را بر آن بنهد و چون ابراهیم علیه السلام قدم روی آن سنگ گذارد اثر پایش روی آن سنگ ماند و بدنبال آن همسر اسماعیل آب آورد و يك قسمت از سر او را شستشوداد و آنگاه پای دیگر را بر سنگ گذارد و قسمت دیگر سرش را نیز شست.

ابراهیم با آن زن خدا حافظی کرد و بدو گفت: چون شوهرت آمد بدو بگو: پیرمردی بدینجا آمد و تورا سفارش کرد که آستانه در ب خانه ات را محفوظ بدار و از آن نگهداری کن.

اسماعیل از صحرا بازگشت و چون بخانه رسید احساس کرد که ممکن است پدرش بدرخانه او آمده باشد از اینرو از همسرش پرسید: آیا کسی پیش تو آمد؟ گفت: آری، پیرمردی خوش رو و خوش بو بدینجا آمد و این هم جای پای او است.

اسماعیل صورت خود را پیش برد و جای پای پدر را بوسید، سپس پرسید: آیا آن مرد بتو وصیت و سفارشی نکرد؟ گفت:

- چرا، بمن گفت که بتو بگویم: آستانه در خانه ات را حفظ کن، اسماعیل گفت: او پدر من بوده و بمن سفارش کرده تا از تو نگهداری کنم.

اسماعیل و بنای کعبه :

ابراهیم چنانچه گفتیم گاهی بدیدن فرزندش اسماعیل میآمد و در هر سفری داستانی دارد که برخی از آنها گذشت، در یکی از سفرها ابراهیم علیه السلام مأمور شد خانه کعبه را بکمک اسماعیل بنا کند.

و بر طبق روایات، نخستین کسی که خانه را بنا کرد و حج بجا آورد آدم ابوالبشر علیه السلام بود سپس در جریان طوفان نوح خدای تعالی اساس و پایه های آنرا با آسمان بالا برد و دوباره بزمین آمد و هنگامی که ابراهیم علیه السلام خواست مجدداً آنرا بنا کند جبرئیل بروی فرود آمد و خطی کشید و جای آنرا بوی نشان داد.

و بهر صورت ابراهیم علیه السلام مأموریت خود را بفرزند ابلاغ کرد و چون

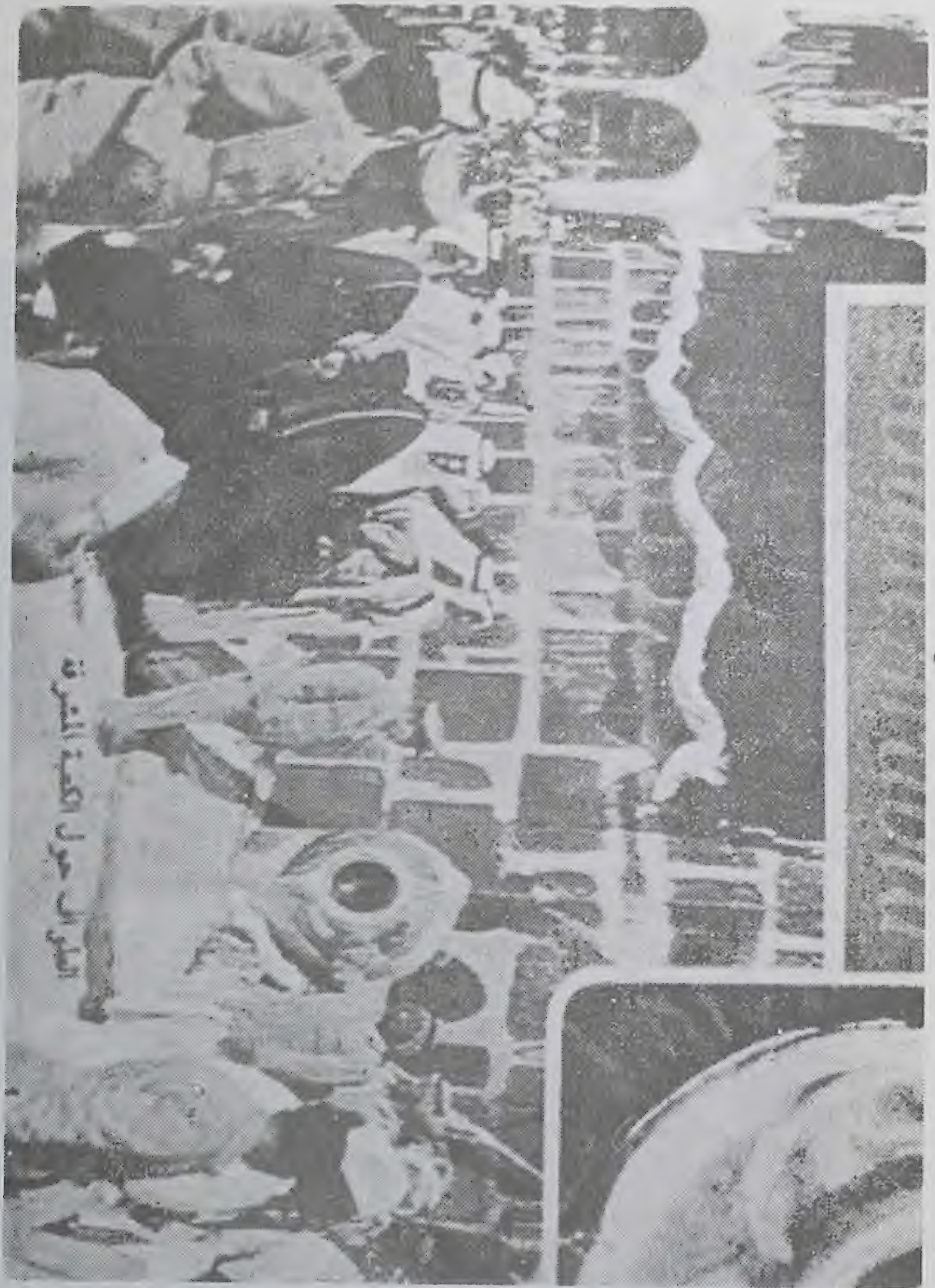

اسماعیل از جای آن پرسید ابراهیم تپه‌ای را که در آن صحرا بود نشان داد و بدو فرمود: باید این تپه را برداریم و بجای آن خانه کعبه را بنا کنیم.
 ابراهیم دست بکار ساختمان خانه شد و اسماعیل سنگ و گل و سایر ابزار کار را

مقام ابراهیم علیه السلام در مسجد الحرام

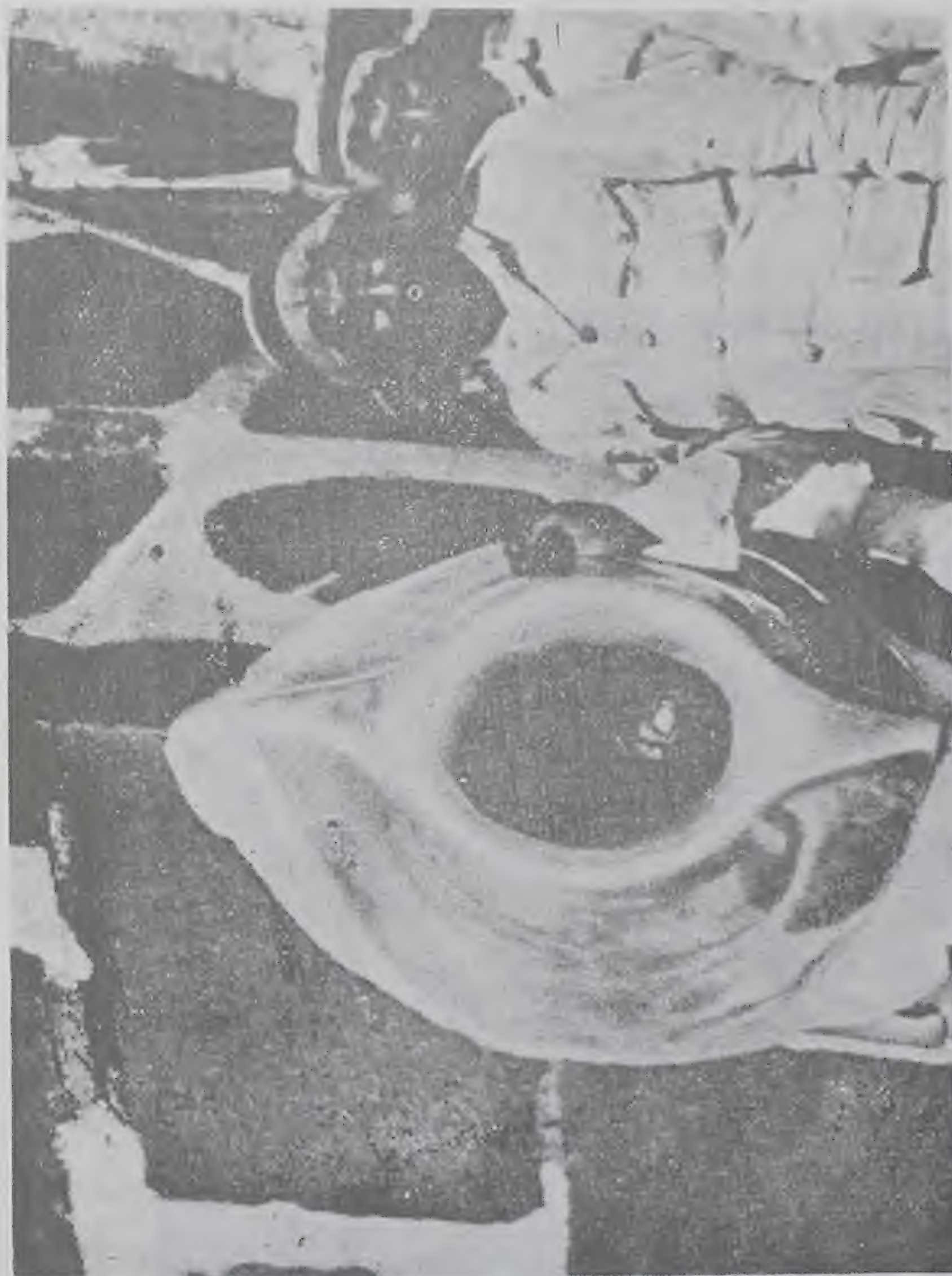

منظرهای از حجر الاسود از دور

المنظر منظر الحجر الأسود

آماده میکرد و بدست پدرمیداد تا دیوارهای خانه بالا رفت، و مطابق حدیثی که صدوق (ره) نقل کرده فرشتگان نیز در نقل و انتقال سنگها و کارگذاشتن آنها با آندو کمک دادند تا خانه ساخته شد، و حجر الاسود را نیز که سنگی سفید و در کوه ابوقبیس بود بدستور خدای تعالی آوردند و در جایگاه مخصوص نصب کردند.

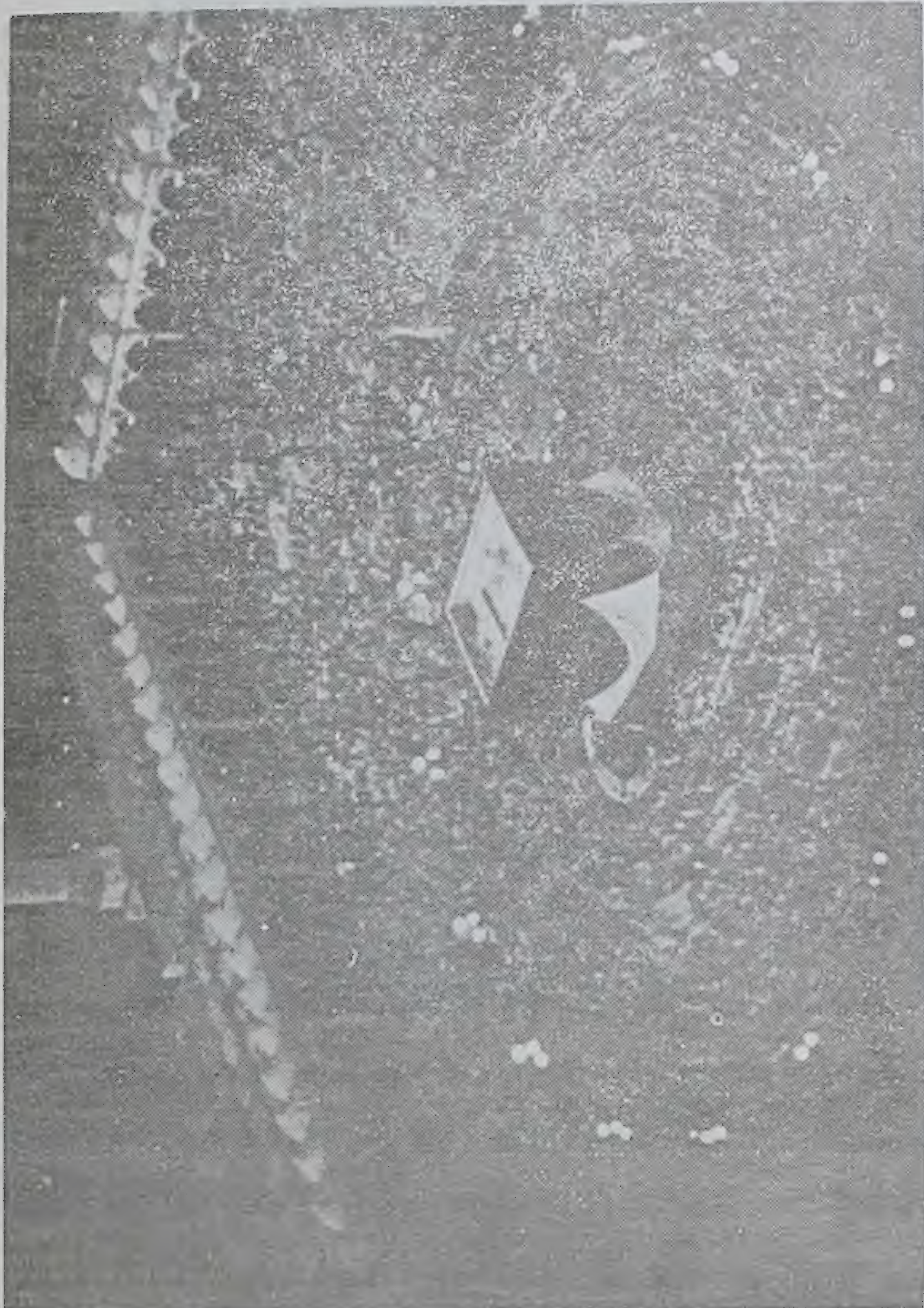
منظره دیگری از حجر الاسود از نزدیک

خدای تعالی در سورة بقره از ابراهیم و اسماعیل حکایت میکند که در وقت بنای کعبه دعاهائی کردند و از همین نقل و حکایت دعاها معلوم میشود که خدای تعالی نیز دعای آنانرا مستجاب فرمود، چنانچه سایر دعاهاى ابراهیم علیه السلام را در جریان آوردن اسماعیل و هاجر بمکه و دعای او در هنگام مهاجرت بسوریه، و دعائی که برای

آمرزش خود و پدر و مادرش کرد، و دعائی که برای مردم مکه کرد و دعاهاى دیگر او را مستجاب فرمود.

و از جمله دعاهاى که در جریان بنای کعبه کردند این بود که بدرگاه پروردگار سبحان عرض کردند:

منظره خانه کعبه و مسجد الحرام در شب

«پروردگارا این عمل را ازما بپذیر که توشنوا ودانائی، پروردگارا و ما را مسلمان (و تسلیم فرمان) خودگردان و فرزندان ما را نیز جماعتی مسلمان (و تسلیم و فرمانبردار) خویش گردان، و مناسک ما (و آداب عبادت و راه و روش آن) را بمایاموز و بر ما ببخشا (و ما را تحت عنایت خویش قرارده) که تو بخشنده و مهربانی، پروردگارا و در میان فرزندان ما پیغمبری از خودشان برانگیز که آیات تورا برایشان بخواند و کتاب و حکمت بآنها بیاموزد که براستی تو عزیز و فرزانه ای...».

خدای تعالی نیز عملشان را مقبول درگاه خویش قرار داده و فرزندانشان را مسلمان خویش گردانده و مناسک و آداب حج و سایر آداب عبادت را بایشان آموخت و پیغمبر بزرگواری از جنس خود آنان در میانشان مبعوث فرمود تا آیات الهی را برایشان بخواند و علم کتاب و حکمت بایشان بیاموزد.

و در حدیثی است که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: «أنا دعوة أبي ابراهيم».

— من همان دعوت و خواسته پدرم ابراهیم هستم.

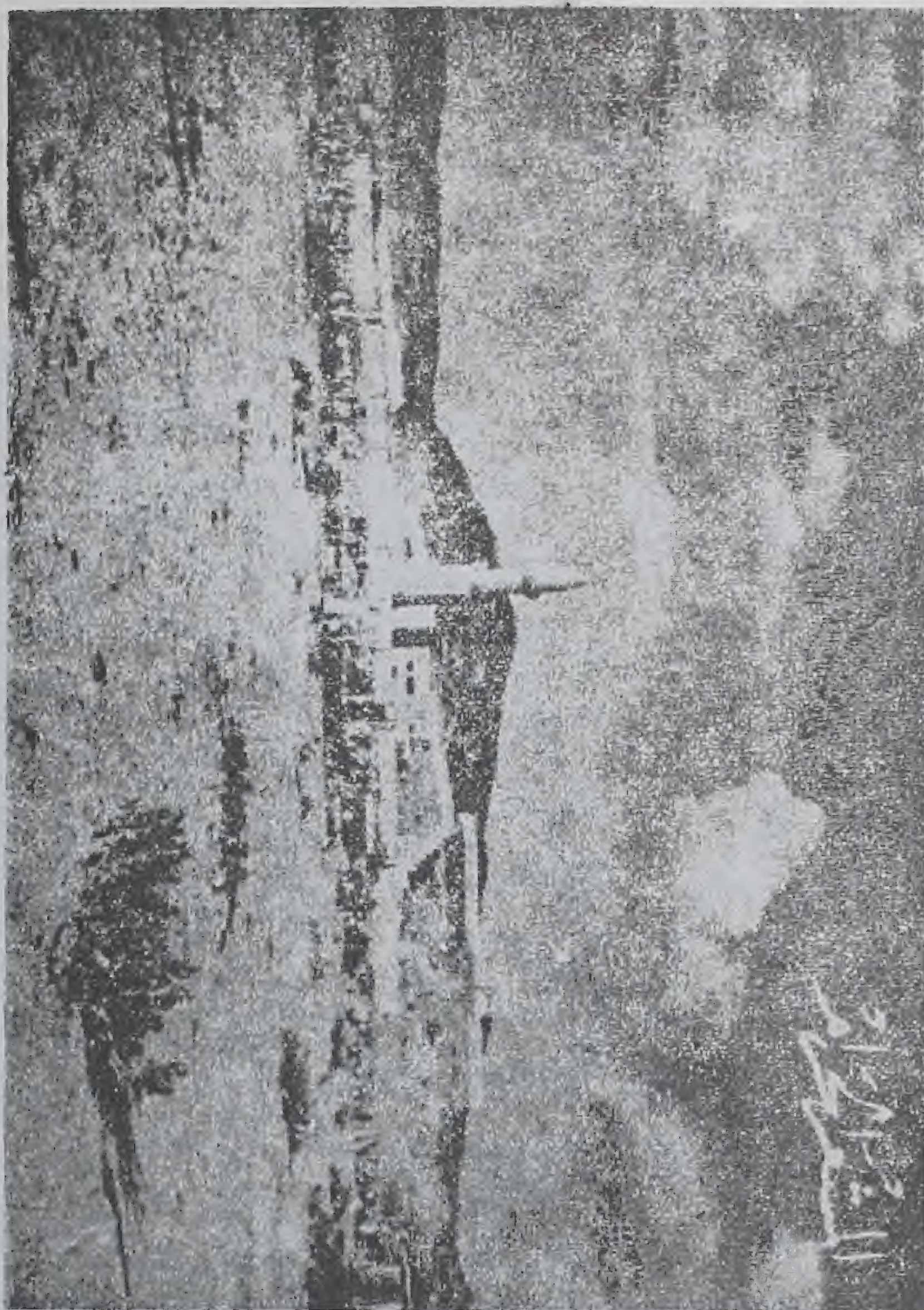
و بدین ترتیب بنای خداپرستی و توحید بدست قهرمان یکتا پرستی و فرزند بزرگوارش در سرزمین مکه بنا شد و ابراهیم علیه السلام مأمور شد تا مردم را بطواف و زیارت آن خانه دعوت کند، و متن فرمان الهی در اینباره این بود:

«و مردم را بآداء مناسک حج اعلام کن تا مردم پیاده و سواره از هر راه دوری بسوی تو آیند، تا در آنجا شاهد منافع خویش باشند و نام خدا را در روزهای معین یاد کنند که ما از حیوانات زبان بسته روزیشان دادیم پس از آنها بخورند و بدرمانده فقیر بخورانند، سپس از احرام خویش بیرون آیند و بنذرهای پیمانهای خویش وفا کنند و طواف خانه کعبه را بجا آرند...».

ابراهیم علیه السلام فرمان الهی را بمردم ابلاغ کرد و مناسک حج را بآنها یاد داد و تا زمان ظهور اسلام مردم حج بجامی آوردند ولی در این طول زمان پیرایه‌هایی بر آن بسته بودند. و اسلام که آمد آن پیرایه‌ها و خرافاتی را که اعراب داخل در آن

منظرهای از مشعر الحرام یا مزدلفه که حاجیان شب عید قربان را در آنجا بسر میبرند

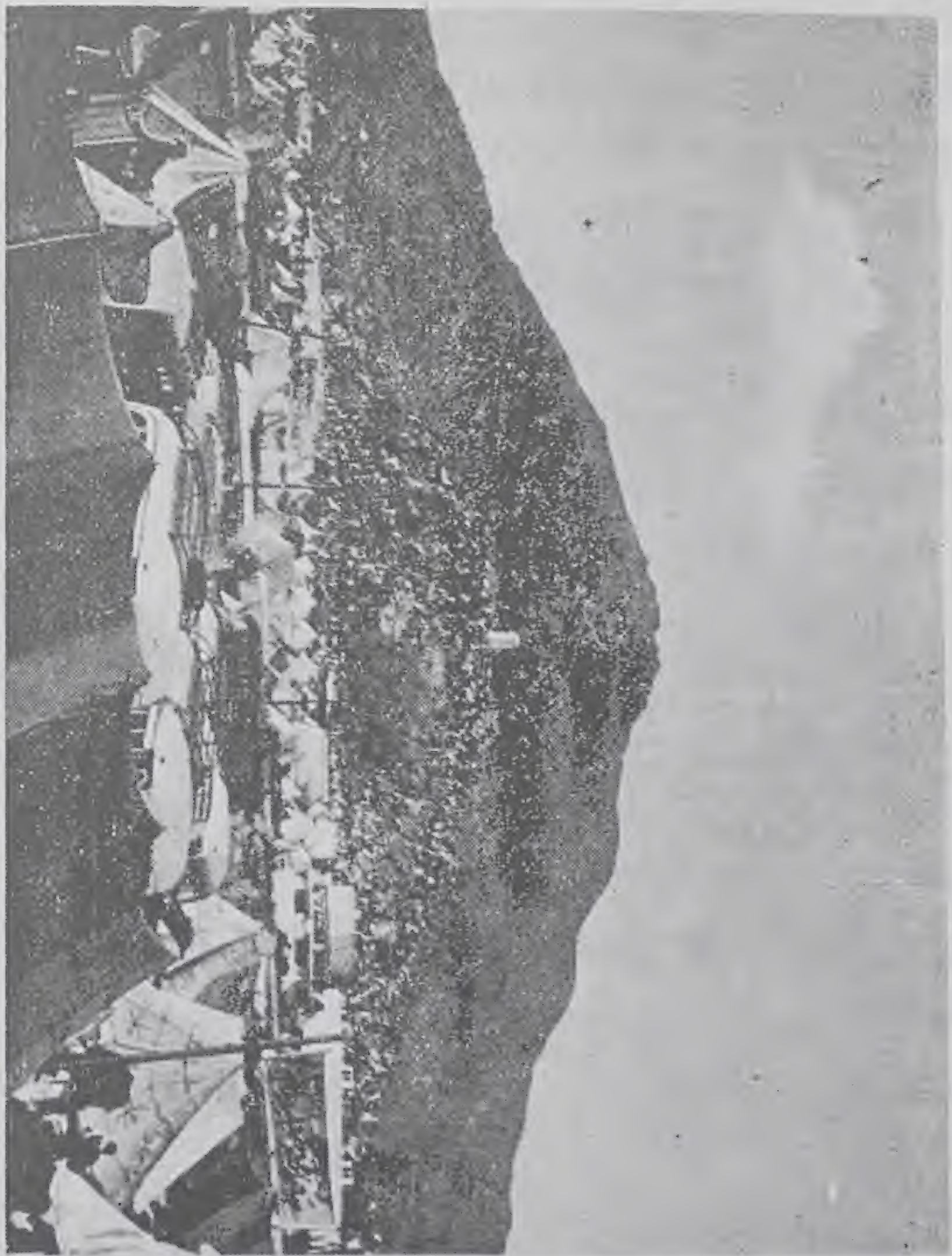
کرده بودند ازین برده و همان دستورات اولیه ابراهیم علیه السلام را که بفرمان الهی
بمردم ابلاغ کرده بود پابرجا و تثبیت کرد و بصورت فریضه بر مردم واجب نمود.

دنباله داستان و جریان پوشش خانه کعبه:

شیخ کلینی و صدوق رحمهما الله تعالی بامختصر اختلافی دنباله داستان را از امام

منظرهای از عرفات در روز عرفه

صادق علیه السلام بدین مضمون نقل کرده‌اند: که چون بنای خانه پایان رسید برای آن دو در ساختند دری برای ورود و در دیگر برای خروج و برای آن درها آستانه‌ای ساخته و حلقه‌ای نیز بر آن آویختند. ولی درها و خانه پرده نداشت. تا اینکه اسماعیل زنی از قبیله حمیر گرفت و آن زن عاقله‌ای بود، و هنگامی اسماعیل برای تهیه آذوقه بطائف رفت و آن زن درمکه بود، روزی پیرمردی را دید

که با سروروی گردآلود از راه رسید و از آن زن سؤالاتی کرد و در ضمن از حالشان پرسید و او در پاسخ، خوبی حالشان را با اطلاع وی رسانید و سپس از حال خصوصی آن زن سؤال کرد و او همان پاسخ را داد، و بدنبال آن پرسید: تو از چه طائفه‌ای هستی؟ زن در پاسخ گفت: من زنی از قبیله حمیر هستم.

پیرمرد نامه‌ای به آن زن داد و گفت: چون شوهرت آمد این نامه را باو بده و خدا حافظی کرده از مکه خارج شد.

اسماعیل از طائف برگشت و آن زن نامه را باو داد و چون خواند بدو گفت: دانستی آن پیرمرد که بوده؟ گفت: نه، مرد خوش سیمائی بود که بتو شباهت داشت. اسماعیل گفت: او پدر من بود!

زن که این حرف را شنید گفت: ای وای بر من!

اسماعیل گفت: چرا؟ می‌ترسی جائی از بدن تو را دیده باشد؟

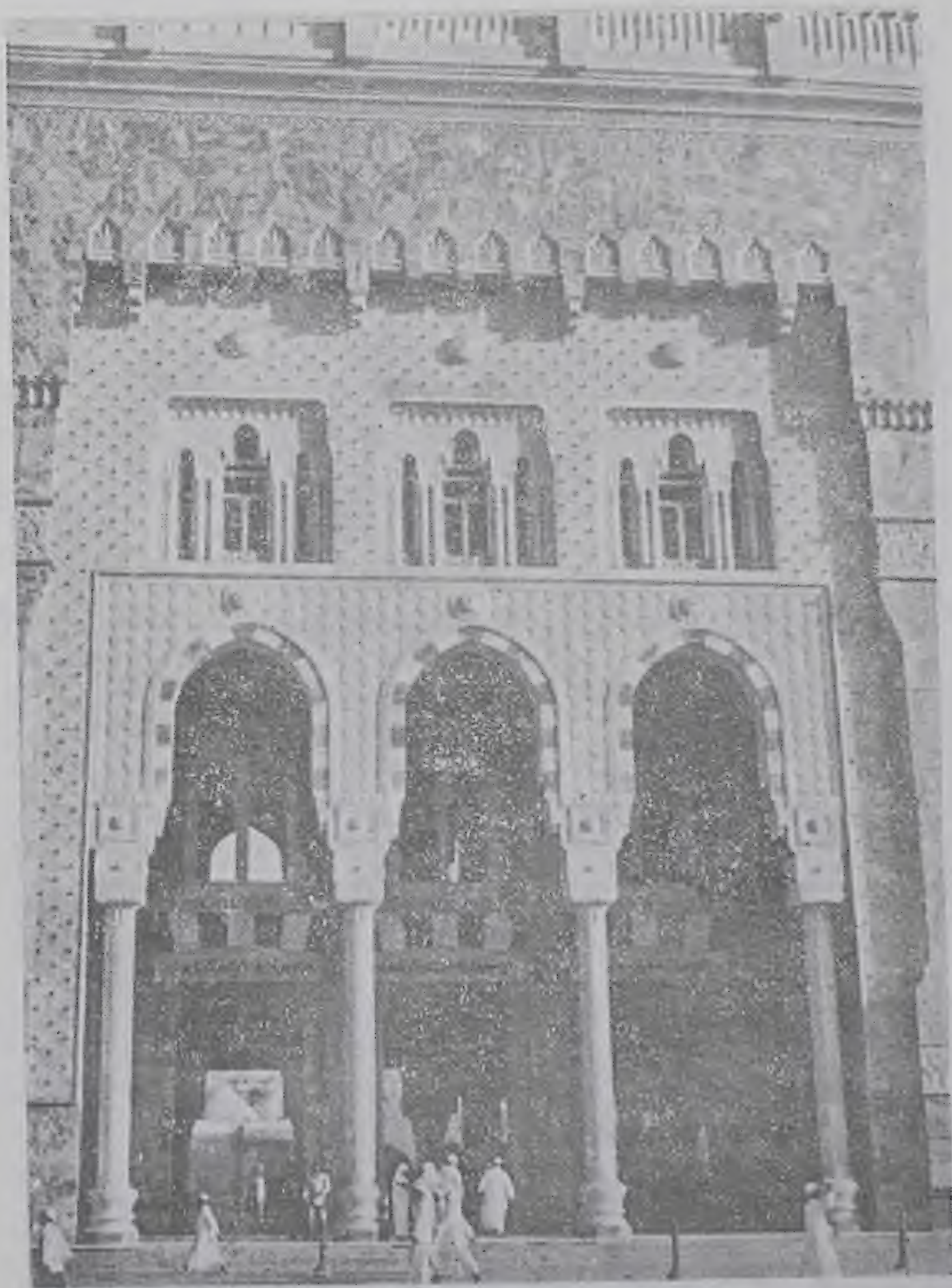
زن گفت: نه ولی می‌ترسم در حق او کوتاهی کرده باشم.

این جریان گذشت تا روزی آن زن با اسماعیل گفت: آیا بر درهای کعبه پرده‌ای نیاوریم؟ اسماعیل گفت: چرا خوبست. و بدنبال این پیشنهاد دو عدد پرده تهیه کرده و بر درهای کعبه آویختند، زن که چنان دید پیشنهاد کرد که خوبست پرده دیگری تهیه کنیم و همه دیوارهای اطراف کعبه را بپوشانیم که این سنگها بدنما است؟ اسماعیل با این پیشنهاد موافقت کرد و آن زن بدنبال این تصمیم از قبیله خود استمداد نمود و بیشم زیادی تهیه کرد، و زنهای قبیله مشغول رشتن آن پشمها و بافتن آن شدند و هر قطعه‌ای که حاضر میشد بقسمتی از خانه کعبه می‌آویختند تا چون هنگام حج و آمدن مردم بمکه شد قسمت زیادی از آنرا پوشانده بودند اما قسمتی از آن هنوز بدون پوشش مانده بود.

زن با اسماعیل گفت: خوبست این قسمت را با حصیرهای علف بپوشانیم. و همین کار را کردند و چون اعراب برای زیارت آمدند و آن وضع را مشاهده کردند گفتند: سزاوار است که برای تعمیر این خانه هدیه‌ای بیاوریم و پس از آن مرسوم

شد که برای خانه کعبه هدیه بیاورند و چون مقدار زیادی پول و اشیاء دیگر بدین - منظور جمع شد آن حصیر را برچیده و بجای آن پرده‌ای کشیدند و بدین ترتیب تمامی خانه کعبه پوشیده شد.

یکی از سردرهای کنونی مسجدالحرام که بسبب معماری جدید و با بهترین سنگهای قیمتی ساخته شده

کعبه سقف نداشت و اسماعیل چوبهائی بدین منظور تهیه کرد و بوسیله آنها سقفی بر آن زد و روی آنرا با گل پوشانید.

اسماعیل و مردم مکه را از نظر آب در مضیقه بودند و این موضوع را به ابراهیم

از سردرهای کنونی مسجد الحرام که با بهترین سبك و قیمتی ترین سنگها ساخته شده

گفت، و ابراهیم بدستور خداوند تعالی مکانهائی را حفر کرده و بآب رسید و از این نظر نیز آسوده خاطر شدند.

اسماعیل از آن زن فرزندی پیدا کرد ولی آن فرزند اولاد دار نشد و از وی فرزندی بهم نرسید.

و پس از او چهار زن دیگر اختیار کرد که از هر يك خداوند چهار پسر بدو داد و جمعاً از آن زن‌ها دوازده پسر پیدا کرد ... ولی در این حدیث نام فرزندان او ذکر نشده. اما در کتابهای تاریخی نقل شده که اسامی فرزندان اسماعیل بدین شرح بوده :

۱- نابت ۲- قیدار ۳- ادبیل ۴- مبسام ۵- مشماع ۶- دومة ۷- مسا ۸- حدار ۹- تیما ۱۰- یطور ۱۱- نافیش ۱۲- قدمه .

و در تاریخ طبری با اختلافی که در نقل این اسامی است گوید : مادر این دوازده پسر «سیده» دختر مضاض بن عمرو جرهمی بوده، و نسل عرب به نابت و قیدار منتهی میشود .

و در اثبات الوصیه است که اسماعیل علیه السلام سیزده پسر داشت که بزرگترین آنها قیدار بود.

و در بحار الانوار از کتاب قصص الانبیاء نقل کرده که اسماعیل پس از مرگ مادرش زنی از قبیله جرهم گرفت بنام «زعله» یا «عماده» و از وی فرزنددار نشد و سپس او را طلاق داد و «سیده» دختر حارث بن مضاض را بزنی اختیار کرد و از وی فرزندهائی پیدا کرد .

و ثعلبی گفته: سیده دختر مضاض بن عمرو جرهمی بود. چنانچه طبری هم همین قول را اختیار کرده و گفتارش را نقل کردیم. و یعقوبی نام این زن را «حیفاء» ذکر کرده و الله اعلم.

اسماعیل صادق الوعد کیست ؟

در پایان داستان اسماعیل علیه السلام بدینست چند جمله هم راجع به اسماعیل

قسمتی از ایوان طبقه فوقانی مسجد الحرام که اخیراً ساختمان آن تمام شده

صادق الوعد بحث شود زیرا گروه بسیاری از مفسرین و بخصوص مفسران اهل سنت و مورخین آنها عموماً معتقدند که وی همان اسماعیل فرزند ابراهیم علیه السلام است و مسعودی نیز در اثبات الوصیه همین قول را اختیار کرده است، اما در چند روایت از روایات

شیعه اورا پیغمبر دیگری دانسته و فرموده اند او اسماعیل بن حزقیل بوده بشرحی که در ذیل خواهد آمد.

داستان اسماعیل صادق الوعد تنها در يك آیه در سوره مریم آمده و ترجمه آیه شریفه چنین است.

«و در این کتاب اسماعیل را یاد کن که اورا است وعده و فرستاده و پیغمبر بود، و چنان بود که کسان خود را بنماز و زکاة دستور میداد و نزد پروردگار خویش پسندیده بود» و در دو آیه قبل از این آیه شریفه خداوند داستان ابراهیم و اسحاق را ذکر فرموده و سپس نام موسی علیه السلام و هارون را برده و دنباله آن این آیه است، و این خود شاهی است بر اینکه اسماعیل صادق الوعد فرزند ابراهیم نبوده و گرنه مناسب آن بود که نام او نیز دنبال نام ابراهیم و قبل از نام موسی برده شود نه بعد از آن.

و بهر صورت در روایاتی که صدوق (ره) و دیگران از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند آنحضرت فرمود: اسماعیل صادق الوعد که خداوند نامش را در این سوره برده است اسماعیل بن ابراهیم نبوده بلکه اسماعیل بن حزقیل است، و علت آنکه اورا صادق الوعد خوانده این بود که با مردی وعده ای گذارد و یکسال تمام در وعده گاه بانتظار آن مرد نشست.

و در حدیثی است که خداوند اورا برای هدایت قوم خویش به نبوت مبعوث فرمود، و قوم وی در صد آزارش بر آمده و پوست صورت و سرش را کردند، خدای تعالی فرشته ای را بكمك وی فرستاد، و آن فرشته بنزد وی آمد و بدو گفت:

«خدای تعالی مرا بیاری تو فرستاده اکنون بگو: تا با این مردم چه کنم؟»

اسماعیل فرمود: مرا بكمك تو نیازی نیست و من در این مصیبت به سایر پیغمبران الهی تأسی کرده و صبر میکنم.

و در حدیث دیگری است که گفت: بفرزند پیغمبر آخر الزمان تأسی میکنم.

وفات اسماعیل و مدفن آنحضرت

در باره مدت عمر اسماعیل در هنگام مرك و مدفن آنحضرت اختلافی در روایات

بچشم میخورد، اکثر اهل سنت عمر آنحضرت را ۱۳۷ سال ذکر کرده‌اند، چنانچه از تورات نیز اینگونه نقل شده، و نیز نقل شده که محل وفات آنحضرت را در فلسطین ذکر کرده است، ولی مورخین عرب محل وفات آنحضرت را مکه گفته و مدفن او را نیز در حجر اسماعیل ذکر نموده‌اند.

و ابن اثیر گفته است: عمر اسماعیل چنانچه گفته‌اند: ۱۳۷ سال بود، و عرب را خداوند از دو فرزند اسماعیل «قیدار» و «نابت» پدید آورد و چون مرگ اسماعیل فرا رسید برادرش اسحاق وصیت کرد که دخترش را بفرزند او یعنی عیصو فرزند اسحاق بدهد و وصیت دیگرش آن بود که بدو گفت: مرا در کنار قبر مادرم هاجر در «حجر» بخاک بسپار.

و در روایات شیعه در برخی ۱۳۷ سال و در روایت دیگر ۱۳۰ سال و در روایتی که صدوق (ره) از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده ۱۲۰ سال ذکر شده است و مسعودی نیز در اثبات الوصیه همین قول را اختیار کرده است، و مدفن آنحضرت را عموماً همان حجر اسماعیل ذکر فرموده‌اند.

اسحاق علیه السلام

بشارت بولادت اسحاق

فرزند دیگر ابراهیم علیه السلام که نامش در قرآن کریم ذکر شده اسحاق است، و بر طبق روایات اسحاق پنج سال کوچکتر از اسماعیل بود و ولادتش در شام اتفاق افتاد، و مادرش ساره است که عیال رسمی ابراهیم علیه السلام و دختر خاله او بوده.

و داستان بشارت ولادت اسحاق که بوسیله فرشتگان الهی بشاره و ابراهیم داده شد در سه جای قرآن ذکر شده یکی در سوره هود و دیگری در سوره حجر و سوم در سوره ذاریات، و در سوره عنکبوت نیز اشاره ای بدان شده است، و در همه جا بشارت مزبور در ضمن جریان آمدن فرشتگان برای هلاکت قوم لوط ذکر شده است. اگر چه در باره اینکه فرزند مزبور که آمدنش را خداوند بشارت داد اختلافی هست و در بعضی از روایات است که بشارت به آمدن اسماعیل بود و از این رو برخی گفته اند: این بشارت دوبار اتفاق افتاد و متعدد بوده، یکبار به اسماعیل و بار دیگر به اسحاق و شاید جهت آن - چنانچه در برخی از روایات هست - این بوده که خدای تعالی میخواست این بشارت را در ضمن خبر نابودی قوم لوط بوی بدهد تا تسلیتی برای ابراهیم باشد زیرا خبر نابودی و هلاکت ایشان بر ابراهیم علیه السلام ناگوار بود چنانچه پس از این بیاید.

و اما داستان بشارت بولادت اسحاق در سوره هود نسبتاً با تفصیل بیشتری ذکر شده و ترجمه آیات آن سوره مبارکه چنین است :

«وهمانا فرستادگان ما بانوید بنزد ابراهیم آمدند و بدو سلام گفتند و او هم سلام گفت و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای پذیرائی آنان) آورد، و چون دید که دستشان بسوی آن دراز نمی شود آنها را نا آشنا شمرد و ترسی در دلش جای گرفت، فرستادگان بدو گفتند: ترس که ما بسوی قوم لوط فرستاده شده ایم، زنش (در آن حال) ایستاده بود و بخندید، ما (بوسیله همان فرستادگان) آترن را به اسحاق وازپی او به یعقوب مرده دادیم، زن با تعجب گفت: وای بر من چگونه من خواهم زائید با آنکه پیرزنی هستم و این شوهرم نیز پیر مردی فرتوت است برآستی که این داستان شکفت انگیزی است، بدو گفتند: از کار خدا تعجب میکنی که رحمت خدا و برکتهای او بر شما خاندان (شامل) بوده و برآستی که خدا ستوده و بزرگوار است».

و تفصیل جریان از این قرار بود که خدای تعالی چندتن از فرشتگان را که از آنجمله جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بودند مأمور نابودی قوم لوط کرد. که برخی از مفسرین عدد آنها را تانه و یازده تا ذکر کرده اند - منتهی بآنها دستور داد ابتداء بنزد ابراهیم بروند و بشارت ولادت اسحاق را بوی داده و سپس بدنبال مأموریت خویش رهسپار گردند.

وجهت این دستور نیز - چنانچه در برخی از تواریخ است - آن بود که ابراهیم علیه السلام مهمان را بسیار دوست میداشت و قبل از این در حدیث کلینی گذشت که هرگاه مهمان نداشت بسراغ او از خانه بیرون میرفت تا مهمانی بیابد و بیشتر اوقات با مهمان غذا میخورد، و در آن اوقات پانزده شب بود که بر ابراهیم مهمان وارد نشده بود، و این جریان بر ابراهیم سخت و ناگوار آمده بود که بناگاه میهمانانی خویش سیما و زیبا روی را مشاهده کرد که بر وی وارد شدند.

ابراهیم خوشحال شده و با خود گفت: خدمتکاری این میهمانان را باید خودم انجام دهم و بدنبال این تصمیم برخاسته و گوساله ای را - که مطابق برخی از روایات جز آن در خانه اش نبود - ذبح کرده و پس از بریان کردن برای میهمانان آورد، و خود نیز در پیش روی آنها نشست، و بخوردن غذا مشغول شد.

اما در ضمن خوردن غذا، متوجه شد که اینان بغذا دست نمیزنند، از اینرو وحشتی از آنها در دلش افتاد، و چنانچه برخی گفته‌اند و در روایتی هم ذکر شده: ترسید که مبادا آنها که بصورت جوانانی نیرومند شبانه بخانه او آمده‌اند برای آسیب رساندن باو، و یا سرقت و دزدی آمده باشند. و یا اینکه وقتی مشاهده کرد که غذا نمیخورند دانست که آنها فرشته‌اند ولی ترسید که مبادا برای عذاب قوم او آمده باشد، و هر چه بود که ترس خود را به آنان اظهار کرد.

فرشتگان که دانستند ابراهیم از آنها بی‌مناک شده خود را باو معرفی کردند و ترس او را بر طرف ساخته و مأموریتشان را باطلاع وی رسانیدند، و بدنبال آن مرده ولادت اسحاق را از سارة بدو دادند.

ابراهیم با کمال تعجب گفت: «آیا پس از آنکه من پیر شده‌ام و امید فرزند دار شدن در من نیست مرا بفرزندی بشارت میدهید؟ این چه بشارتی است؟» فرشتگان گفتند: «تورا بحق بشارت میدهیم» و این جریان تحقق خواهد یافت «و تو از نو میدان مباش ...».

سارة هم که ایستاده بود و این بشارت را شنید خندید و چنانچه در حدیثی از امام باقر علیه السلام نقل شده و برخی از مفسرین هم گفته‌اند: خنده‌اش از شدت تعجب این بشارت بود که چگونه در دوران جوانی که امید بچه دار شدن در وی میرفت دارای فرزند نشد و اکنون که بسن پیری رسیده و شوهرش ابراهیم نیز دوران جوانی را پشت سر گذارده و بسن کهولت رسیده از این دو خداوند بدانها فرزندی بدهد. زیرا از سن سارة در آنوقت - باختلاف روایات - نود و هشت یا نود و نه سال گذشته بود و ابراهیم علیه السلام نیز صد ساله یا صد و بیست و ساله بود.

ولی فرشتگان گذشته از بشارت ولادت اسحاق بفرزند اسحاق نیز که نامش یعقوب بود ویرا مرده دادند و بدین ترتیب بفرزند برومندی مرده دادند که باقی خواهد ماند و دارای نسل و فرزندان نیز خواهد شد.

سارة هم مانند ابراهیم از روی تعجب گفت:

« وای بر من چگونه من دارای فرزند میشوم با آنکه پیرزنی هستم و شوهرم نیز پیری فرتوت است... » تا بآخر آنچه ترجمه‌اش را برایتان نقل کردیم. و هرچه بود که ساره پس از این بشارت با اسحاق حامله شد و پس از گذشتن دوران حمل اسحاق متولد شد، و با گذشتن روزها و شبها تدریجاً بزرگ شد و رونق تازه‌ای بر زندگی شیخ الانبیاء و همسرش ساره بخشید.

از اینجا به بعد در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام که اساس نقل مادر این کتاب است درباره زندگی و ازدواج اسحاق چیزی ذکر نشده ولی در برخی از تواریخ چون تاریخ طبری و کامل و هم چنین در تورات کنونی مطالبی ذکر شده که صرف نظر از اختلافاتی که در آنها بچشم میخورد موضوعاتی هم که شاید مناسب باشند انبیاء الهی نباشد ذکر شده و چون از نظر ما اعتباری نداشت بهتر آن دیدیم که از نقل آنها بتفصیل خودداری کنیم، و بطور اختصار برخی از آنچه در بحثهای آینده ما مورد نیاز است و ضمناً مورد اتفاق مورخین است و ارتباطی هم با داستانهای بعدی دارد اشاره کنیم. باری نوشته‌اند: چون ابراهیم بسن کهولت رسید به «لعاذر» که سرپرستی - خانواده او را بعهده داشت سفارش کرد که برای پسرش اسحاق از کنعانیان که در فلسطین بودند همسری انتخاب نکند و همسر او را از میان عشیره وفامیل خود او انتخاب کند و «لعاذر» نیز طبق وصیت ابراهیم «رفقه» دختر «بتوئیل بن ناحور» را برای وی بزنی گرفت و اسحاق با وی همبستر شد و خداوند از وی دو پسر به اسحاق عطا کرد بنامهای «عیص» و «یعقوب» که هر دو در يك شكم و با همدیگر بدنیا آمدند.

اسحاق عیص را بیش از یعقوب دوست میداشت، و رفقه به یعقوب بیشتر علاقه داشت.

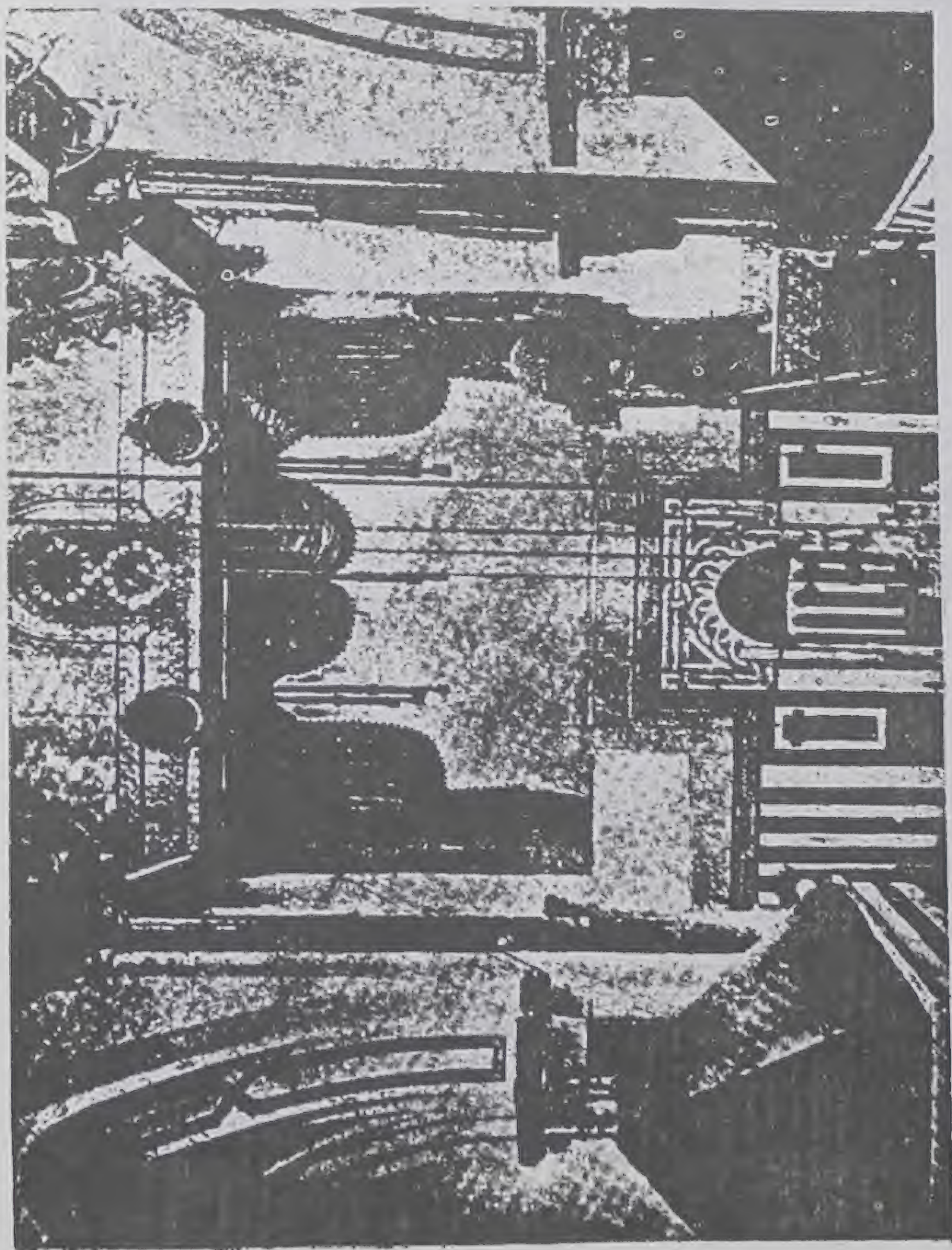
عیص پس از اینکه بزرگ شد بنزد عمویش اسماعیل رفت و دختر او را که نامش «بسمه» بود بزنی بگرفت، و یعقوب برای ازدواج بنزد دایی خود «لیان بن - بتوئیل» رفت و دخترش «لیا» را بزنی گرفت، و از وی هفت فرزند پیدا کرد، و سپس «لیا» از دنیا رفت و یعقوب خواهر او «راحیل» را بزنی اختیار کرد و یوسف و بنیامین

را نیز راحیل برای وی بدنیا آورد. بشرحی که پس از این خواهد آمد.

مدت عمر و مدفن اسحاق و مادرش ساره

مدت عمر اسحاق علیه السلام را عموماً ۱۸۰ سال نوشته اند و بعضی نیز ۱۶۰ سال

مدفن حضرت اسحاق علیه السلام و همسرش رفقه در شهر خلیل الرحمن

گفته‌اند و این قولی است که ابن اثیر در کامل اختیار کرده و مدفن آنحضرت نیز در همان «حبرون» که اکنون بشهر خلیل الرحمن موسوم است میباشد. چنانچه قبر مادرش

قبر سارة همسر ابراهيم عليه السلام و مادر اسحاق

ساره نیز همانجا است، و عمر ساره را در هنگام مرگ ۱۲۷ ضبط کرده‌اند.

فرزندان و زنان دیگر ابراهیم علیه السلام

در قرآن کریم از سایر فرزندان ابراهیم نامی برده نشده و در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز تا آنجا که نگارنده فرصت تتبع داشتم چیزی نیافتم ولی در تاریخ طبری و کامل ابن اثیر نام دوزن و فرزندان دیگری نیز برای ابراهیم ذکر شده یکی زنی است بنام «قطورا» - یا «قطوره» دختر «یقطان» یا - یقطن - که گفته‌اند: ابراهیم علیه السلام پس از مرگ ساره با وی ازدواج کرد و آن زن شش فرزند برای ابراهیم آورد بنامهای:

۱- زمران - ۲- یقسان^۱ - ۳- مدیان^۲ - ۳- مدان^۵ - یسبق^۳ - ۵- سرح^۴.

که نام این زن و فرزندان او از تورات نیز - صحاح ۲۵ از سفر تکوین - نقل شده است.

وطبری و ابن اثیر گفته‌اند: مردم مدین و قوم شعیب پیغمبر علیه السلام از فرزندان همین مدین فرزند ابراهیم علیه السلام هستند.

وزن دیگری را که طبری و ابن اثیر بنقل قولی برای ابراهیم علیه السلام ذکر کرده‌اند زنی است بنام «حجور» - یا «حجون» دختر «أرهیر» یا «اهیر» و طبری نقل کرده که بعضی گفته‌اند: از آن زن نیز خداوند پنج فرزند ذکور با ابراهیم عنایت کرد بنامهای:

۱- کیسان - ۲- شورخ - ۳- أمیم - ۴- لوطان - ۴- نافس.

۱- در منقول از تورات «یقشان» و در کامل ابن اثیر «نفشان» ذکر شده.

۲- در کامل «مدین» بجای مدیان ذکر شده.

۳- در منقول از تورات «یشباق» و در کامل «نشق» است.

۴- در تاریخ طبری «سوح» ذکر شده و بجای «مدان» نیز «بسر» ضبط کرده است.

لوط علیه السلام

در ضمن داستان مهاجرت ابراهیم خلیل علیه السلام از سرزمین اصلی خود - «أورکلده» اشاره شد که لوط علیه السلام از کسانی بود که با ابراهیم ایمان آورد و به همراه وی بفلسطین مهاجرت کرد.

و در نسب لوط و نسبت وی با ابراهیم علیه السلام اختلاف است ، جمعی او را برادرزاده ابراهیم یعنی فرزند هاران بن تارخ میدانند ، و قول دیگر آنست که گفته اند : لوط پسر خاله ابراهیم و برادر ساره عیال آنحضرت بوده ، و در چند حدیث نیز که قبلاً برخی از آنها گذشت همین قول ذکر شده است. و برخی هم چون مسعودی لوط را خواهرزاده ابراهیم دانسته و گویند ابراهیم دایی لوط بوده است.

از وضع زندگی لوط علیه السلام قبل از این که بمقام رسالت مفتخر گردد و مأمور تبلیغ مردم شهر سدوم و شهرهای مجاور آن گردد در قرآن و روایات بطور مشروح و تفصیل چیزی ذکر نشده جز آنکه در روایت نوادر راوندی بداستان اسارت لوط بدست رومیان اشاره ای شده است و از امام هفتم علیه السلام از پدرانش از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت شده که آنحضرت فرمود : نخستین کسی که در راه خدا جهاد کرد ابراهیم خلیل علیه السلام بود که چون لوط بدست رومیان اسیر شد آنحضرت از شام بیرون رفت و لوط را از اسارت نجات بخشید.

اما از تورات نقل شده که در این باره گفته است: لوط پسر هارون و برادرزاده -

حضرت ابراهیم بود و با آنحضرت از «أور کلد» بیرون آمد و با وی بکنعان و مصر سفر کرد، و پس از بازگشت از مصر چون میان شبانان وی و شبانان حضرت ابراهیم جنگ و خصومت در گرفت، لوط از حضرت ابراهیم جدا شد و کمی بعد بدست مهاجمین اسیر گردید و حضرت ابراهیم علیه السلام او را از اسارت نجات داد...

شهرهای قوم لوط و اعمال آنها

نام لوط در ۱۴ سوره از سوره های قرآن کریم ذکر شده که در یازده سوره از آنها نام قوم او و محاجه آنحضرت با آنان نیز باجمال و تفصیل نقل گردیده، و آن چهارده سوره عبارت است از سوره های: اعراف، هود، انعام، حج، شعراء، حجر، نمل، عنکبوت ص، ق، قمر، تحریم، انبیاء، صافات. و بجز سوره صافات و تحریم و انعام، در آن سوره های دیگر نام قوم لوط هم ذکر شده است.

و چون برای فهم آیاتی که در اینباره در قرآن کریم وارد شده و روایات دیگری که در این زمینه رسیده و هم چنین طرز محاجه آنحضرت با قوم خود احتیاج بدانستن وضع اجمالی آنمردم و اعمال و رفتارشان داریم از اینرو قبلاً لازم است اشاره ای بزندگی قوم لوط و شهر و دیار و موقعیت لوط پیغمبر در میان آنها بشود و سپس محاجه آنحضرت با مردم از روی آیات قرآنی و روایات، و سایر اتفاقاتی که رخ داد تا منجر بهلاکت و نابودی آنمردم گردید ذکر گردد.

درباره شهر و مسکن قوم لوط در تواریخ و هم چنین در روایات اختلاف است، و معروف آن است که آنها در شهری بنام سدوم که در سرزمین فلسطین و مابین مدینه و شام بود. سکونت داشتند و لوط پیغمبر نیز در همان شهر سکونت داشت، اما در حدیثی که کلینی (ره) در کافی، و صدوق (ره) در کتاب علل الشرایع روایت کرده امام صادق - علیه السلام فرمود: شهرهای آنها چهار شهر بود بنامهای: سدوم، وصدیم، و لدنا، و عمیراء.

و طبرسی (ره) در مجمع البیان - نقل کرده است که شهرهای قوم لوط چهار شهر

بوده و همانهایی است که «مؤتفکات» نیز نامیده شده است، و آنها عبارت بود از شهرهای سدوم، و عامورا، و دوما، و صبوأیم، و بزرگتر از همه آنها همان «سدوم» بود که لوط هم در آن شهر سکونت داشت.

و مسعودی در مروج الذهب گفته: آنها پنج شهر بود بنامهای: سدوم، و عمورا، و أدوما. و صاعورا، و سابورا.

و ابن اثیر نیز در کامل همین قول را اختیار کرده لکن نامهای آن شهرها را اینگونه ذکر کرده است. سدوم، و صبعة، و عمرة، و دوما، و صعوة.

و طبری از قتاده نقل کرده که شهرهای مزبور سه شهر بود که بهمه آنها «سدوم» میگفتند. و در جای دیگر گوید: آنها پنج شهر بود بنامهای: صبعة، و صعرة، و عمرة، و دوما، و سدوم که بزرگترین آنها همین سدوم بود.^۱

و اما اعمال زشت و کارهای بد آنها بسیار بود که قرآن ببعضی از آنها تصریح کرده و برخی را هم بطور اشاره بیان فرموده است.

از جمله عمل زشت لواط بود که در میان آنها شیوع پیدا کرده بود و بر طبق روایات، پیش از آن چنین عملی در دنیا سابقه نداشت و نخستین کسی هم که این عمل را بدانها یاد داد شیطان بود بشرحی که پس از این بیاید.

و از آنجمله این بود که راهزنی میکردند و مسافرانی که از آن شهرها عبور میکردند با انواع مختلف آنها را لخت نموده و اموالشان را بیغما میبردند، و انواع آزارها و رسوائیها را نسبت بآنان روا میداشتند.

طبرسی (ره) در تفسیر آیه: «و تقطعون السبیل» در سورة عنکبوت ذکر کرده که قوم لوط پای مردم را با عمل زشت لواط از شهرهای خود بریدند، زیرا هر کس بر آن شهرها عبور میکرد، قوم لوط او را هدف قرار داده و هر کدام سنگی بطرف او پرتاب میکرد، و هر يك از سنگها که با او اصابت میکرد، آن مرد مال کسی بود که آن سنك را

۱- و چنانچه یهود معتقدند شهر سدوم را اکنون آب بحرالمیت که بصورت دریاچه‌ای است پوشانده است.

پرتاب کرده بود که صاحب سنك مال او را میگرفت، و با اولو لوط میکرد، و سه درهم نیز بعنوان غرامت از وی دریافت میکردند... و این حکم قاضی آنها بود که چنین حکمی را صادر میکرد.

و از جمله کارهای بسیار زشتی که قرآن در همان سوره عنكبوت با ذکر جمله «و تأتون فی نادیکم المنکر» بطور کنایه بدان اشاره کرده، اما اهل تفسیر و مورخین بدان تصریح کرده اند این بود که عمل لوط و سایر اعمال زشت و منافی با عفت را علناً در حضور یکدیگر انجام میدادند و از یکدیگر شرم و پروا نمیکردند.

و خلاصه انواع و اقسام کارهای زشت و اعمال ناشایست را در خفاء و آشکارا انجام میدادند و هیچگونه شرم و حیائی از هم نداشتند. طبرسی (ره) در مجمع البیان در ذیل همین آیه قولی نقل کرده که اجتماعات و مجالس آنها مشتمل بر انواع کارهای زشت و قبیح بود مانند: دشنام و سخنان رکیک، و پس گردنی زدن، و قمار، و شلاق زدن، و سنك پرانی، و نواختن تار و طنبور، و کشف عورت، و لواط، و طبری و دیگر مورخین نقل کرده اند و در روایات هم آمده که در حضور یکدیگر و در مجالس علنی شرطه میدادند. صدوق (ره) در کتاب خصال از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده که فرمود: شش عمل است در میان این امت که از اخلاق قوم لوط است: مهره بازی، تلنگر (یا پرتاب کردن سنگهای ریز با سرانگشت بسوی مردم)، جویدن سقز (یا آدامس)، بلند کردن جامه ها بخاطر بزرگی کردن و تکبر، بازگذاشتن دگمه قبا و پیراهن.

و در کتاب علل الشرایع از امام باقر علیه السلام از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده که آنحضرت در روایتی فرمود: قوم لوط مردمی بودند که استنجاء از غائط نمی کردند و از جنابت خود را پاک نمیکردند (غسل جنابت و تطهیر نمیکردند) مردمانی بخیل و خسیس نسبت بطعام و خوراکی بودند...

و عبدالوهاب نجار در کتاب قصص الانبیاء خود داستانی از قوم لوط نقل کرده که اشاعه ستم و بیدادگری در میان طبقات مختلف آنها نیز از این داستان بخوبی معلوم میشود، وی میگوید: در یکی از کتابهای عبری در وصف قوم لوط خواندم که

نوشته بود:

هنگامی ساره-همسر ابراهیم خلیل الرحمان- «لعاذر» را که بزرگ غلامان ابراهیم علیه السلام بود بشهر سدوم فرستاد تا از سلامتی لوط برای او خبری بیاورد، «لعاذر» بدنبال دستور ساره به سدوم آمد و چون وارد آن شهر شد مردی جلوی او را گرفت و بدون مقدمه سنگی بر سر لعاذر زد و خون زیادی از جای آن بریخت و سپس همان مرد گریبان لعاذر را گرفته و مدعی مزد و پاداش خود در اینکار شد و گفت: اگر این خونها در بدن تو میماند بتو زیان میزد و چون من این زیان را از تو دور کرده‌ام مستحق پاداش و مزد هستم، و بالاخره پس از گفتگو قرار شد بنزد قاضی شهر سدوم بروند و چون بنزد وی رفتند او نیز بنفع آنمرد حکومت کرد و بلعاذر گفت: باید مزد اینمرد را بدهی که سبب شده تا زیانی را از تو دور کند و خون تو را بر زمین بریزد!

لعاذر که این جریان را مشاهده کرد و حکم جائزانه قاضی وستم آنمرد را دید عصبانی شد و بلا درنگ سنگی برداشته و بر سر قاضی زد و سر او را شکست و خون او را بریخت و سپس بقاضی گفت:

اکنون آنمزدی را که من برای ریختن خونت از تو طلبکارم بجای مزدی که این مرد سدومی از من طلبکار است باورده!

و پس از نقل این داستان میگوید: من پیش از اینکه داستان فوق را بخوانم این شعر معری را که میگوید:

وَأَيُّ أَمْرٍ فِي النَّاسِ أَلْقَى قَاضِيًا   وَلَمْ يَمْضِ أَحْكَامًا لِحُكْمِ سَدُومِ

خوانده بودم ولی معنای آنرا نفهمیده بودم و نمیدانستم منظورش از «سدوم» در این شعر چیست و چون این داستان را خواندم معنای آنرا فهمیدم.

باری حکام و داوران سدوم به بیدادگری مشهور بوده‌اند، و در امثال عرب نیز آمده است که گفته‌اند: «فلان أجور من قاضى سدوم» - یعنی فلانی بیدادگرتر از قاضی سدوم میباشد و در ادبیات فارسی نیز در یوسف وزلیخای طغانشاهی آمده است:

بود داوریمان چو حکم «سدوم» همانا شنیدستی آن حکم شوم
 که در شهر خائن شد آهنگری بزد قهرمان گردن دیگری
 و از جمله احکام ستمگرا نه‌ای که از آنان نقل کرده اند این بود که اگر بکسی
 ستم می‌شد قاضی دستور میداد چهار درهم از آن شخص ستم‌دیده بعنوان جریمه
 بگیرند.

و یا اگر کسی مثلاً بقاضی سدوم شکایت میکرد که فلانکس گوش خر مرا کنده
 است قاضی میگفت: خرت را با و بسپار تا آنقدر نگاه دارد که گوشش بروید.
 و نیز اگر مردی شکایت میکرد که فلانی زن مرا آنقدر زده است که بچه انداخته؟
 قاضی میگفت: زنت را با و بده تا نزد خود نگاه دارد و خرجش را بدهد تا بچه دیگری
 از آن مرد بیاورد، و آن بچه را بجای بچه خودت نزد تو آورد.

و بهر صورت مردم آن ناحیه با انواع ظلمها و انحرافات و احکام جائرانه و اعمال
 زشت و گناهان و کارهای لغو و بیهوده آلوده و مبتلا بودند تا اینکه لوط پیغمبر بمیان
 آنان آمده و به تبلیغ و ارشاد آنان همت گماشت، و رسالت مشکل خود را ابلاغ فرمود.

لوط در میان مردم شهر سدوم

و در اینکه چگونه و بچه علت لوط پیغمبر بمیان آن مردم آمد و آیا آمدن
 آنحضرت بدان شهر مسبوق بدرخواست خود مردم آن شهر یا سایر نواحی بوده یا
 اینکه لوط از طرف خدای تعالی و ابراهیم خلیل مأمور شد تا برای ارشاد آن مردم
 بسدوم برود اختلاف است.

علی بن ابراهیم در تفسیر خود روایت کرده که ابراهیم خلیل علیه السلام در سرزمین
 شام فرود آمد و مردم آن حدود را به پرستش خدا و دین حق دعوت کرد، و در هفت
 فرسنگی اوشهرهای آباد و سرسبز و پر خیر و برکتی بود که سر راه کاروانیان و مردم بود
 و هر کس از آنجا عبور میکرد از درختها و زراعت آنها استفاده میکرد و تناول می نمود.
 این جریان بر آنها گران آمد و در صد چاره برآمدند تا اینکه شیطان بصورت

پیرمردی بنزدشان آمد و گفت: کاری بشما یاد میدهم که اگر آنرا انجام دهید دیگر کسی بشهرهای شما نیاید! مردم پرسیدند: چه کاری؟ گفت: هر کس از اینجا عبور کرد با اولواط کنید و جامه‌هایش را بیرون آورید، و پس از این دستور خودش بصورت پسری زیبا روی بنزد آنان آمده و آنها باوی لواط کردند و از این کار خوششان آمد و سپس بامردان و پسران دیگر نیز این عمل را انجام داده تا تدریجاً اینکار زشت در میانشان رواج یافت، و مردان بامردان و زنان به زنان اکتفا کردند.

مردم (دیگر یا نیکان از همان مردم) به ابراهیم شکایت بردند و ابراهیم نیز برای انذار و پند و اندرزشان لوط را بنزد ایشان فرستاد، و چون لوط را دیدند از وی پرسیدند: تو کیستی؟ گفت: من پسر خاله ابراهیم هستم که پادشاه او را در آتش انداخت ولی آتش در وی کارگر نشد و خدا آنرا بروی سرد و سلامت نمود، و او در نزدیکی شما سکونت گزیده، پس از خدا بترسید و این کارها را نکنید که خدا شما را هلاک و نابود میکند.

قوم لوط که سخنان آنحضرت را شنیدند جرئت آزار او را پیدا نکردند و از وی ترسیدند و از آزارش دست برداشتند، و لوط در میانشان سکونت گزید و هرگاه غریبی بروی میگذشت لوط آن شخص غریب را از دست آن مردم نجات میداد. تا اینکه با آنها ازدواج کرد و دخترانی پیدا نمود... تا بآخر.

و از این نقل که ظاهراً متن حدیث و روایتی باشد معلوم میگردد که رفتن لوط بآن دیار مسبوق بدرخواست یا شکایت مردم بوده است.

و از حدیث کلینی (ره) که در روضه نقل کرده و قبلاً قسمت عمده آنرا در احوالات حضرت ابراهیم علیه السلام برای شما نقل کردیم. ظاهر میشود که لوط هنگام ورود بشام در همان شهرهای سدوم و میان قوم لوط سکونت اختیار کرد، و چون دید مردم بآن اعمال زشت مبتلا هستند به پند و اندرز و نصیحت آنان اقدام کرد و همچنان بود تا منجر به هلاکت قوم لوط گردید.

و بهر ترتیب آنچه مسلم است حضرت لوط با آن مردم قرابت و خویشی نداشت و

بجز همسری که از آنها گرفت ارتباط و نسبتی میان آنها نبود. و لوط روی درخواست مردم یا بعنوان سکونت در آن دیار بدا نجا آمده بود و از این رو رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در حدیثی که صدوق (ره) از آنحضرت روایت کرده فرمود: لوط از آن مردم نبود بلکه در میان آنها آمده بود و عشیره و فامیلی در میان آنها نداشت، و (چون دید بآن اعمال دست زده اند) آنها را بخدای عزوجل و ایمان بوی دعوت کرده و از کارهای زشت بازشان داشت ولی مردم بدو ایمان نیاورده و سخنش را نپذیرفتند.

علت شیوع لواط در قوم لوط

و در باره اینکه عمل زشت لواط (و با اصطلاح امروز هم جنس بازی) چگونه در میان آنان شیوع یافت - با اینکه مطابق روایات و تواریخ تا بآن روز سابقه نداشت - و آیا علت آن چه بود اختلاف است؟ در حدیثی که کلینی و دیگران از امام باقر علیه السلام روایت کرده اند آنحضرت فرمود: قوم لوط بهترین خلق خدا بودند و شیطان با تلاش سختی در صدد گمراهی آنان بود و دنبال وسیله‌ای برای اینکار می‌گشت، و از کارهای نیک آنها آن بود که برای انجام کار بطور دستجمعی بیرون میرفتند و زنان را در خانه‌ها بجای می‌گذاشتند، شیطان برای گمراهی آنها بسراغشان آمد و نخستین کاری که کرد آن بود که چون مردم بخانه‌ها بازمی‌گشتند آنچه ساخته و تهیه کرده بودند همه را ویران و تباه می‌ساخت.

مردم که چنان دیدند بیکدیگر گفتند: خوب است در کمین بنشینیم و به بینیم این کیست که محصول زحمات و دسترنج ما را تباه می‌سازد و چون کمین کردند دیدند پسری بسیار زیباروست که بدان‌کار دست می‌زند، و چون از وی پرسیدند: آیا تو هستی که محصول کارهای ما را ویران و تباه می‌کنی؟ گفت: آری. مردم که چنان دیدند تصمیم بقتل او گرفتند و قرار شد آن شب او را در خانه مردی زندانی کنند و روز دیگر بقتل برسانند.

و همان شب شیطان عمل لواط را یاد آن مرد داد و روز دیگر هم از میان آنان

رفت و آن مرد نیز آن عمل را یاد دیگران داد و هم چنان در میان مردم رسوخ کرد تا جائی که مردان بیکدیگر اکتفا میکردند و تدریجاً نسبت به رهگذران و مسافرائی که بشهر و دیارشان وارد می شدند این عمل را انجام میدادند. و همین کار سبب شد که پای رهگذران از آنجا قطع شد و دیگر کسی بدانجا نمیرفت.

و بالاخره کارشان بجائی رسید که یکسره از زنان روگردان شده و به پسران روی آوردند، شیطان که دید نقشه اش در مورد مردان عملی شد و کارگرافتاد بسراغ زنان شان آمد و بدانها گفت: اکنون که مردانتان برای دفع شهوت جنسی بیکدیگر اکتفا کرده اند شما هم برای دفع شهوت بیکدیگر اکتفا کنید و مساحقه را یاد آنها داد ... و در حدیث دیگری که صدوق (ره) از امام باقر علیه السلام روایت کرده آنحضرت علت شیوع این عمل را در میان آنها خصلت نکوهیده بخل ذکر فرموده و به ابوبصیر که راوی حدیث و یکی از اصحاب او است چنین گوید: ای ابا محمد رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در هر صبح و شام از بخل بخدا پناه می برد و ما نیز از این صفت بخدا پناه می بریم، خدای تعالی فرموده: «و کسی که نفسش از بخل نگهداری شود آنان رستگارند» و اکنون سرانجام (شوم) بخل را بتو خبر خواهم داد - سپس داستان قوم لوط را برای ابوبصیر بعنوان شاهد ذکر فرموده بوی گفت:

قوم لوط اهل قریه ای بودند که بخل داشتند و همین بخل درد بی درمانی در مورد شهوت جنسی برای آنان بیار آورد. ابوبصیر گوید: پرسیدم: چه دردی برای آنها بیار آورد؟

فرمود: قریه قوم لوط سر راه مردمی بود که بشام و مصر سفر میکردند، و چون کاروانی بر آنها میگذاشت آنها را پذیرائی میکردند، و چون این جریان ادامه پیدا کرد از روی بخل و خستی که داشتند ناراحت شده و در فکر چاره ای افتادند، و همان بخل موجب شد که چون مهمانی بر آنان وارد میشد با او لواط میکردند بی آنکه شهوتی باین کار داشته باشند، و تنها این عمل را با مردم انجام میدادند تا کسی بدیار آنها وارد نشود، و همین سبب شد که پای مسافران از سر زمین آنها قطع شود و دیگر

کسی بدانجا نیاید اما این عمل در میان آنها رسوخ پیدا کرد و بالاخره سبب هلاکت آنان گردید.

و در حدیثی که پیش از این از تفسیر علی بن ابراهیم نقل کردیم چنین بود که چون از رفت و آمد کاروانیان ناراحت شدند در صدد چاره برآمدند و شیطان بصورت پیر - مردی بنزد آنان آمده و بدانها گفت: اگر میخواهید دیگر کسی بشهر و دیار شما نیاید از این پس با آنها این عمل را انجام دهید و خود بصورت جوانی زیباروی بنزد آنها آمده و آنان با اولواط کردند و از اینکار خوششان آمده و تدریجاً در میانشان رسوخ کرد تا جائی که مردان بمردان و زنان بزنان اکتفا کردند ...

و در احادیث دیگری هم نظیر این علت ذکر شده است، و بهر صورت خصلتی نکوهیده و سیله‌ای بدست شیطان داد تا آنانرا بکاری زشت و گناهی بزرگ و آدار کند و سبب نابودی آن مردم تیره بخت گردد.

محتاجه لوط با قوم

پس از آنکه لوط بمیان آن مردم آمد، یا پس از آنکه مدتی در میان آنها توقف کرد و آن اعمال نکوهیده در میان آنان رسوخ یافت لوط طبق فرمان الهی بموعظه و اندرز آنان پرداخت و زشتیهای اعمال آنانرا گوشزدشان فرمود و از عذاب الهی بیمشان داد.

از جمله تذکراتی که لوط بآن مردم میداد همان بود که سایر انبیاء نیز در آغاز دعوتشان بمردم خویش تذکر میدادند، و آن این بود که میگفت:

«... مردم چرا پرهیز نمی کنید، من پیغمبری خیر خواه برای شما هستم از خدا بترسید و اطاعت کنید». و برای اینکه خیال نکنند وی از این دعوت خویش منظور مادی و دریافت مزدی دارد این نکته را نیز متذکر میشد که:

«من از شما مزدی برای اینکار درخواست نمی کنم که مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است، آنگاه زشتی عملشان را بآنان گوشزد کردم می گفت:

«چرا بمردان زمانه رومیکنید» و بوسیله آنان دفع شهوت می نمائید «و همسرانی را که خدا برای شما آفریده» و روی قانون فطری خلقت و ناموس طبیعت برای اینکار خلق فرموده «و امیگذارید؟ بر استی که شما مردمی متجاوز و ستمگر هستید» که از حد گذرانده و اسرافگرانید، بلکه خود را بنادانی میزنید، و یا از عقاب خدا و کیفر اعمالتان جهالت میورزید!

«شما دست بکارزشتی زده اید که هیچیک از جهانیان پیش از شما چنین کاری نکرده اند، شما پیش مردان میروید و راه را میزنید و در انجمن خود (و حضور دیگران) کارهای ناروا انجام میدهید...». این چه رفتارزشتی است که شما دارید، و این چه کارهای ناهنجاری است که میکنید؟

اما آن مردم خودسر بجای اینکه سخنان خیرخواهانه لوط را بجان و دل به پذیرند و از غفلت و بیخبری بدر آیند و از آن کارهای ناپسند دست بدارند بگمراهی خویش ادامه داده و بتهدید آن پیغمبر بزرگوار پرداختند، تا بلکه زبان حقگوی او را بر بندند، و آزادانه کارهای زشت خود را دنبال کنند.

«آنان در جواب لوط گفتند: ای لوط اگر دست از این سخنان بر نداری از این دیار تبعید خواهی شد» و تورا بیرون خواهیم کرد. و بایکدیگر گفتند «خاندان لوط را از شهر خود بیرون کنید که اینان مردمانی پاکیزه جویند» و رفتار ما را ناپسند میدانند.

بلکه بیشرمی را از این حد نیز گذرانده و به لوط گفتند: «اگر راست میگوئی عذاب خدا را بر ما بیاور».

لوط که چنان دید از خدا خواست تا او را بر آن مردم افسادگر نصرت دهد و خود و خاندانش را از رفتار زشت آنان نجات بخشد، و عذاب دردناک خود را بر ایشان بفرستد، خدای سبحان نیز دعای پیغمبر خود را مستجاب فرمود، و چند تن از فرشتگان بزرگ خود را مأمور نابودی آنها کرد، و کیفر اعمال ناشایست آن مردم را در کنارشان گذارد و لوط و پیروانش را نجات بخشید.

آمدن فرشتگان برای عذاب قوم لوط

از احادیثی که در داستان عذاب قوم لوط رسیده استفاده میشود که خدای تعالی هر بار میخواست قوم لوط را عذاب فرماید مودّت ابراهیم و دوستی و محبت لوط جلوی اینکار را میگرفت، یعنی بخاطر ابراهیم و لوط آنرا بتأخیر میانداخت تا هنگامی که عذاب بر آنها حتم و مقرر گردید خواست تا قبل از هلاکتشان ابراهیم را در اینباره تسلیت و دلدادگی داده و اندوه او را در نابودی قوم لوط بوسیلهای جبران نماید، و از اینرو فرشتگان خود را مأمور کرد تا پیش از رفتن بشهر سدوم بخانه ابراهیم بروند و او را بدارا شدن فرزندی بشارت دهند.

و در عدد فرشتگان مزبور اختلافی دیده میشود، و در غالب روایات عدد آنها چهار نفر ذکر شده بنامهای: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و کروبیل، و در بعضی از روایات نیز سه نفر بیشتر ذکر نشده و کروبیل در آنها نیست، و برخی از مفسرین عدد آنها را تانه نفر و یازده نفر ذکر کرده اند که قبل از این نیز اشاره کردیم، و همگی بصورت جوانانی زیبا صورت و امرد و خوش لباس وارد شدند.

در اولین برخوردی که ابراهیم با آنان کرد و بخصوص وقتی متوجه شد که دست بغدای او نمیزنند - بشرحی که در داستان ولادت اسحاق گفتیم - ترسی از ایشان در دل او جایگیر شد، ولی طولی نکشید که ابراهیم را از هراس و ترس بیرون آورده و خود را معرفی کردند و بلافاصله او را بدارا شدن پسری دانا مژده و بشارت دادند.

ابراهیم پرسید: پس از این بشارت چه مأموریتی دارید و برای چه کار آمده اید؟ گفتند: ما مأمور عذاب قوم لوط هستیم که مردمانی فاسق و تبه کار هستند. «و آمده ایم تا سنگهای عذاب را برایشان فرو ریزیم، و آن سنگهای نشان داری است که نزد پروردگارت برای اسرافگران آماده و مهیا گردیده».

در اینجا دل ابراهیم بحال آن مردم تیره بخت سوخت و از روی شفقت و مهربانی بدانها گفت: «در میان آنان لوط هست؟» و با بودن لوط که پیغمبر خدا است چگونه آنها را عذاب میکنید؟ و با این پرسش خواست بداند آیا راهی برای استخلاص آنها

از عذاب وجود دارد یا نه ؟

و در بعضی از احادیث است که از جبرئیل - که سمت ریاست آنها را داشت - پرسید
اگر در شهر ایشان صد نفر مرد با ایمان باشد شما آنها را هلاک میکنید ؟
جبرئیل گفت: نه .

پرسید: اگر پنجاه نفر باشند چطور؟ پاسخ داد: نه .

ابراهیم گفت: اگر سی نفر باشند؟ گفت: نه .

ابراهیم - اگر بیست نفر باشند ؟

جبرئیل - نه .

- اگر ده نفر باشند؟

- نه .

- اگر پنج نفر باشند؟

- نه .

- اگر یک نفر باشد؟

و چون جبرئیل پاسخ داد: نه، ابراهیم گفت: لوط در آنهاست ! یعنی با وجود
لوط در میان آنها بطور مسلم يك نفر مرد با ایمان در میان آنها وجود دارد، پس چگونه
آنها را عذاب میکنید؟

اما جبرئیل و همراهانش خیال او را از این جهت آسوده کرده و ضمناً قطعی بودن
عذاب را نیز با اطلاع او رسانده و بدو گفتند: «ما خود دانایانیم که چه کسی در میان آنها
است، ما لوط را با خاندانش - بجز همسرش - همه را نجات خواهیم داد، و بدنبال آن
ادامه دادند: «ای ابراهیم از این جریان در گذر، و درباره عذاب قوم لوط با ما مجادله
مکن و در صد آرزوش و نجات آنها نباش «که عذاب حتمی آنها آمده و بازگشتی در
آن نیست».

فرشتگان از خانه ابراهیم بیرون آمده و بسوی قوم لوط روان شدند و هنگامی
که لوط در بیرون شهر بزرگداشت مشغول بود بروی در آمدند و بر او سلام کردند، لوط

که نگاهش بآن قیافه‌های زیبا افتاد و از طرفی مردم بدعمل شهر را می‌شناخت پیش خود فکر کرد اگر اینان بشهر در آیند مردم بدکاره دست از اینها برنمیدارند و برای محافظت آنان از شر آن مردم بفکر افتاد که آنرا بخانه خود ببرد، و از اینرو تعارف منزل کرد و آنها نیز پذیرفتند.

و در روایتی است که خود آنها بلوط پیشنهاد کردند که امشب از ما پذیرائی کن و لوط پذیرفت. و بهر صورت لوط بجانب منزل براه افتاد و مهمانان نیز پشت سرش راه افتادند، هنوز چند قدمی نرفته بود که ناگهان پشیمان شده و بفکر افتاد و پیش خود گفت: این چه کاری بود کردم؟ اینان را بنزد قومی می‌برم که من خود بوضع آنان آشنا ترم! و تدبیراً افکار سختی او را احاطه کرد و از این پیشنهادی که کرده بود بشدت ناراحت گردید بحدی که خدای تعالی میفرماید: «از آمدنشان ناراحت شد و دلتنك گردیده با خود گفت: امروز برای من روز بسیار سخت و پر شری است» و بدنبال همین افکار بود که برگشته رو بدانها کرد و گفت: اینرا بدانید که شما بنزد مردمان پست و شروری می‌آئید.

جبرئیل گفت: این یکی!

و علت این گفتار جبرئیل آن بود که خدای تعالی بدو دستور داده بود در عذاب قوم لوط شتاب نکنید تا وقتی که خود لوط سه بار پیدی آن مردم گواهی دهد، از اینرو جبرئیل گفت: این یکی.

سپس مقداری راه رفتند و برای بار دوم رو بدانها کرده گفت: براستی که شما نزد بد مردمی می‌روید!

جبرئیل گفت: این دوبار.

سپس براه افتادند و چون بدروازه شهر رسید برای سومین بار برگشته و بدانها گفت: براستی که شما بنزد بد مردمی می‌آئید!

جبرئیل که این سخن را شنید گفت: این سه بار.

سپس وارد شهر شد و میهمانان نیز پشت سرش وارد شدند تا بخانه آمدند زن

لوط - که خود با قوم لوط بستگی داشت و هم عقیده و هم آهنگ با آنها بود و در قرآن و روایات از وی ببدی یاد شده است - وقتی آنها را با آن قیافه‌های زیبا و جامه‌های نیکو مشاهده کرد بالای بام رفته و فریاد کشید، و در روایتی است که سوت کشید ولی مردم نشنیدند، از این رو آتش کرد و چون دود بلند شد مردم فهمیدند که برای لوط مهمان آمده و شتابان و شادان بطرف خانه لوط آمدند.

و در حدیثی است که میان آن زن و قوم لوط نشانه و علامت آن بود که اگر در روز مهمانی برای لوط می‌آمد آن زن بالای بام دود میکرد و اگر شب می‌آمد آتش روشن میکرد، و بهر صورت چون در آتش روشن کرد مردم فهمیدند و بسرعت با طرف خانه لوط جمع شدند.

لوط که چنان دید (و همین پیش‌بینی را میکرد) سخت پریشان شد و با لحنی تضرع آمیز بدانها گفت: «از خدا بترسید و در مورد مهمانانم مرا رسوا نکنید» و موجب ننگ و رسوائی من نشوید «آیا يك مرد رشیدی در میان شما نیست؟».

آن مردم بجای اینکه از خدا بترسند و از آن مرد الهی شرم کنند بطغیان خود افزوده و در پاسخ او گفتند: «مگر ما تو را از حمایت مردمان منع نکردیم» و نگفتیم از واردین به این شهر حمایت نکن، و کسی را بخانه‌ات راه نده. و در حدیثی است که با کمال وقاحت بلوط گفتند: ای لوط تو هم بکارما دست زده‌ای!

لوط که آنها را مست شهوت حیوانی دید برای دفع آن به پیروی از قانون مشروع طبیعی دعوت کرد و بکامجویی از زنان و همسران خودشان هدایتشان کرد، و از شدت ناراحتی و پریشانی خاطر پیشنهاد ازدواج با دختران خود را بآنها داد و متذکر - شان ساخت که این برای شما پاك‌تر است، اما آن مردم بی‌شرم باز هم زبان بپاسخ پیغمبر بزرگوار الهی گشوده و گفتند:

«تو خود دانسته‌ای که ما را در دختران تو نیازی نیست، و تو خود خواسته ما را بهتر میدانی».

و بگفته بعضی منظور آنحضرت شاید دختران صلبی وی نبود و نظرش بهمان

زنان و همسران خودشان بود چون زنان امت هر پیغمبری بمنزله دختران اویند چنانچه مردانشان همچون پسران او هستند.^۱

۱- در معنای سخن لوط علیه السلام که بآنها گفت «اینان دختران منند و آنها برای شما پاکیزه ترند» و عرضه دختران خویش بر آنها وجوه دیگری هم گفته اند، مثل اینکه منظور لوط عرضه بر همه آن مردم نبود، و آن مردم نیز که بیش از هزار نفر بودند آن سه نفر مهمان را برای خود نمیخواستند بلکه در میان آنها دو نفر زورمند و مقتدر بود که سمت ریاست بر مردم لوط داشتند و مردم میخواستند تا مهمانان را برای آندو ببرند. و تصادفاً قبل از این جریان نیز از دختران لوط خواستگاری کرده بودند اما آنحضرت بخاطر کفرشان با وصلت آندو مخالفت کرده بود در اینوقت که با هجوم مردم آبروی خود را در خطر دید و سخت درمانده شد بعنوان موافقت با این وصلت این سخن را اظهار کرد.

و پاسخ دیگری که عبدالوهاب نجار از فخر رازی و دیگران نقل کرده و آنرا پذیرفته است آن است که لوط علیه السلام این سخن را بطور جدی و قطع نمیگفت، بلکه اظهار این مطلب فقط برای آن بود که آنها شرم کنند و از رسوائی مهمانهایش دست بدارند، مانند اینکه اگر شما به بینید شخصی دیگری را کتک میزند، شما برای وساطت و جلوگیری از زدن بشخص ضارب میگوئید اورا زن و مرا زن، و مسلم است که شما این سخن را فقط برای آن میگوئید که اورا زن و از زدن او دست بردارد و منظورتان جمله دوم نیست که شما را هم بزنند و گرنه هرگز حاضر نیستید بخاطر آن شخص مضروب مورد ضرب و کتک قرار گیرید و هیچگاه وساطت نخواهید کرد.

و باین پاسخ که ما در متن ذکر کرده ایم ایراد کرده و گفته: این پاسخ صحیحی نیست زیرا چگونه لوط پیغمبر پدر آن مردم کافر و زنان کافره بود؟ و چگونه آنها را دختران خود میخواند؟ باینکه آنها منکر نبوت او بودند و او را برسالت و پیغمبری قبول نداشتند؟...

نگارنده گوید: اگر اشکال این جواب تنها همین باشد پاسخ آن روشن است زیرا پدر بودن پیغمبران خدا برای امتهای خود نه بخاطر ایمان آوردن و نیاوردن آنهاست و نه تنها نسبت بآندسته که ایمان آورده اند اطلاق پدری صحیح است بلکه بخاطر اولویت و برتری و امتیازی است که انبیاء نسبت به امت خویش دارند چنانچه مقام الوهیت و ربوبیت پروردگار متعال نسبت به بندگان باطاعت و فرمانبرداری و شناختن او بیگانگی از طرف آنها نیست و بنده نافرمان نیز بنده خداست چنانچه بنده فرمانبردار بنده او است، و خدای تعالی نیز نافرمانانرا بنده خویش خوانده و در سوره زمر آنها را مخاطب ساخته و میفرماید «یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً»

— ای بندگان من که در باره خویش زیاده روی (و ستم) کرده اید از رحمت خدا نومید نشوید که خدا جمله گناهان را میآمرزد — و شواهد دیگری که در اینباره در قرآن و حدیث است، و بهر صورت منظور لوط پیغمبر علیه السلام از عرضه دختران خویش بر آنها روی یکی از این جهات بود و کلام آنحضرت را بیکی از این وجوه باید حمل کرد.

و بهر حال آن مردم باز هم سخن لوط را نپذیرفته و تجاوز را از حد گذراندند و بطرف خانه لوط حمله ور گشته و هجوم آوردند، لوط که چنان دید دستهای خود را بدر گذارد و دو طرف در را محکم بگرفت ولی مردم فشار آورده در خانه را شکستند و لوط را بکناری انداخته وارد خانه شدند.

راستی که شهوت بهیمی چگونه انسان را پست میکند و چسان چشم و گوش را کور و کر میسازد! خدای متعال حال آنوقت قوم لوط را بمردمان مستی تشبیه کرده که یکسره عقل از سرشان پریده و بحال سرگردانی و تحیر بیچ و راست متمایل میشوند و در سوره حجر میفرماید: «بجان تو سو گند (ای محمد) که آنان در آنحال - در مستی خود سرگردان بودند».

لوط که در کمال اندوه فرو رفته بود و فشار روحی سختی او را آزار میداد و راه چاره ای هم بنظرش نمیرسید آه سردی از دل کشیده و گفت: «ای کاش نیروئی میداشتم» و عشیره و فامیلی داشت که بوسیله آنها از مهاجمان خود دفاع میکردم «و یا به پناهگاهی سخت پناه می بردم»!

و بدین ترتیب ناله غربت و بی کسی لوط بلند شد، و در حدیث است که پس از لوط خداوند هیچ پیغمبری را نفرستاد جز آنکه او را در میان قوم و عشیره ای نیرومند مبعوث فرمود.

امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامیکه لوط این سخن را بر زبان جاری کرد جبرئیل گفت: ای کاش میدانست اکنون چه نیروئی در خانه دارد؟

باری مردم هجوم آورده وارد خانه شدند و لوط نیز بهر وسیله می توانست آنها را دور میکرد و فرشتگان که افسردگی حال و پیریشانی خاطر آن بزرگوار را مشاهده کردند و متوجه شدند که برای دفاع از میهمانان عزیز خود چه ناگواریهائی را متحمل شده و چگونه رنج می برد بمنظور دلداری او، خود را معرفی کرده و بدو گفتند: «ای لوط بیمناک مباش و خوفی در دل راه مده که ما فرستادگان پروردگار تو هستیم» که برای نابودی این مردم آمده ایم «و اینها هرگز نمی توانند بتو آسیبی برسانند» و خاطرت از

این بابت آسوده باشد «وما تو و خاندانت را نجات خواهیم داد بجز زنت که او از ماندگان است، و ما بمردم این دهکده عذاب آسمانی نازل میکنیم بجرم تبهکاری و عصیان که میکردند» و بدنبال آن گفتند: خود را اذیت نکن و راه مردم را برای ورود بخانه باز کن (تاکید این وقاحتشان را در کنارشان بگذاریم)!

این جملات، برای آرامش خاطر افسرده و پریشان لوط که از بیشرمی آن قوم رنج میبرد و از اینکه میدید وسیله‌ای برای دفاع میهمانان خود ندارد و هم‌اکنون آبروی او را می‌برند در آن حال که تحت شکنجه و فشار روحی سختی قرار گرفته، بود. داروئی جانبخش و درمانی سریع و مؤثر بود و یکباره خیالش آسوده شد و بیکسو رفت. مردم وارد خانه شدند ولی بایک اشاره‌ای که جبرئیل با انگشت خویش بسوی آنها کرد همه بعقب بازگشته و قوه بینائی خود را از دست دادند و برای بازگشت به بیرون خانه ناچار شدند دست‌ها را بدیوار خانه بگذارند و بدین ترتیب در خانه را پیدا کنند.

مردم که آن وضع را مشاهده کردند هول و وحشتی در دلشان افتاد و برگشتند اما لوط را تهدید کرده و گفتند: چون صبح شد سزای اینکارت را بتو میدهیم، و با یکدیگر پیمان بستند که اگر صبح شود بکتن از خاندان لوط را باقی نخواهیم گذارد.

و در تاریخ طبری است که بهم گفتند: لوط ما را با مردمی ساحر و جادوگر مواجه ساخته و بصورت تهدید بلوط گفتند: تو برای ما افراد ساحر میآوری تا ما را سحر و جادو کنند، باشد تا فردا صبح شود آنوقت خواهی دید!

لوط که خیالش آسوده و پریشانش برطرف شده بود دیگر بسخن تهدید آمیز آنها وقتی ننهاد و خود را بمهمانان رسانید و از آنجائیکه حوصله‌اش از دست آن مردم تنگ گردیده و کاسه صبرش لبریز شده بود میخواست تا هرچه زودتر از دست آن مردم بدکار نجات یابد و عذاب دردناک آنها را بچشم به بیند از اینرو بصورت خواهش از جبرئیل درخواست کرده گفت: اکنون که برای عذاب این قوم آمده‌اید پس شتاب کن و

هر چه زودتر آنها را نابودگردان!

جبرئیل در پاسخ وی گفت: «موعد هلاکت و نابودی ایشان صبح است» و بدنبال آن برای دلداری او این جمله را افزوده گفت: «آیا صبح نزدیک نیست!»

و سپس بوی دستور دادند که چون پاسی از شب گذشت تو و خاندانت از شهر بیرون روید تا دچار عذاب الهی نشوید، و در میان خاندان تو زنت تنها کسی است که بعد از چهار خواهد شد و بسر نوشت شوم این قوم مبتلا می گردد.

لوط و خاندان و پیروانش در اوایل شب از شهر خارج شدند و مردم گنهگار آن شهر نیز شب سختی را بسر بردند تا چون صبح شد عذاب خدا در رسید و فرشتگان الهی آن شهر را زیر و رو کرده و سپس بارانی از سنگریزه بر آنها بارید و چون روز شد شهر سدوم و سرزمینهای آن مردم ستمکار بصورت تلخاك و بیابانی درآمده بود، و اثری از آنان که بقول بعضی چهار هزار نفر بودند بجای نمانده بود.

و بدنبال این داستان خدایتعالی فرموده: «و این عذابی است که از ستمگران دیگر نیز دور نیست».

و در حدیثی که در تفسیر این آیه از امام صادق علیه السلام روایت شده آنحضرت فرمود: هر کس عمل قوم لوط را حلال بداند و از دنیا برود دچار همان عذاب خواهد شد و بهمان سنگریزه ها خواهد سوخت و لی مردم نمی بینند.

آری این بود سر نوشت يك ملتی که خدای تعالی انواع نعمتها را بآنها ارزانی داشت و همه گونه وسائل تحصیل سعادت مادی و معنوی را در اختیار آنان گذارد اما قدردانی نکرده و آنها را در راه گناه و شقاوت صرف کرده و مستحق عذاب و نابودی گردیدند، و بچنان روزشوم و سر نوشت بدی گرفتار شدند، و یکسره خود را از رحمت حق دور ساختند، و در نتیجه مایه عبرت و پند دیگران گردیدند، و چنانچه خدای - سبحان فرموده:

«و از این داستان نشانه روشنی بجای گذاریم برای مردمی که خرد وری میکنند»

يعقوب عليه السلام

نام يعقوب عليه السلام در قرآن کریم بجز در داستان ابراهیم خلیل بیشتر در سوره یوسف و در ضمن سرگذشت آنحضرت ذکر شده، و بطور جداگانه از آنحضرت کمتر یاد شده و بخصوص از داستان ازدواج او با دختران «لابان» و غیره که در توارینخ به اجمال و تفصیل نقل شده است ذکر بمیان نیامده است، فقط بعضی از مفسرین گفته اند آیه ۲۳ سوره نساء که درباره حرمت ازدواج دو خواهر و جمع میان آن دو در اسلام نازل شده و جواز آنرا در گذشته بیان فرموده اشاره بداستان ازدواج يعقوب با دختران لابی و جمع میان آن دو است، بشرحی که در ذیل خواهد آمد.

و در روایات هم از پیغمبر گرامی اسلام و ائمه بزرگوار چیزی در اینباره ذکر نشده و یا بدست ما نرسیده است از این رو داستان مزبور با این خصوصیتی که ذکر میشود چندان اعتبار و سندی برای ما ندارد.

اما آنچه در قرآن کریم درباره خصوص يعقوب عليه السلام ذکر شده یکی داستان تحریم يك نوع خوردنی است که يعقوب بر خود حرام کرد و در ضمن آن لقب اسرائیل را نیز خدا بوی داده است، و دیگر وصیت او به پسرانش و گفتاری است که آنحضرت در هنگام مرگ بفرزندان خویش فرموده است، و در جاهای دیگر - همانطور که گفتیم - یا نام آنحضرت در دنبال نام ابراهیم و اسحاق ذکر شده و یا همراه با نام فرزندانش اسباط - و یا در ضمن سرگذشت یوسف و برادران او آمده است.

۱- آنچه یعقوب بر خود حرام کرد و معنای اسرائیل ؟

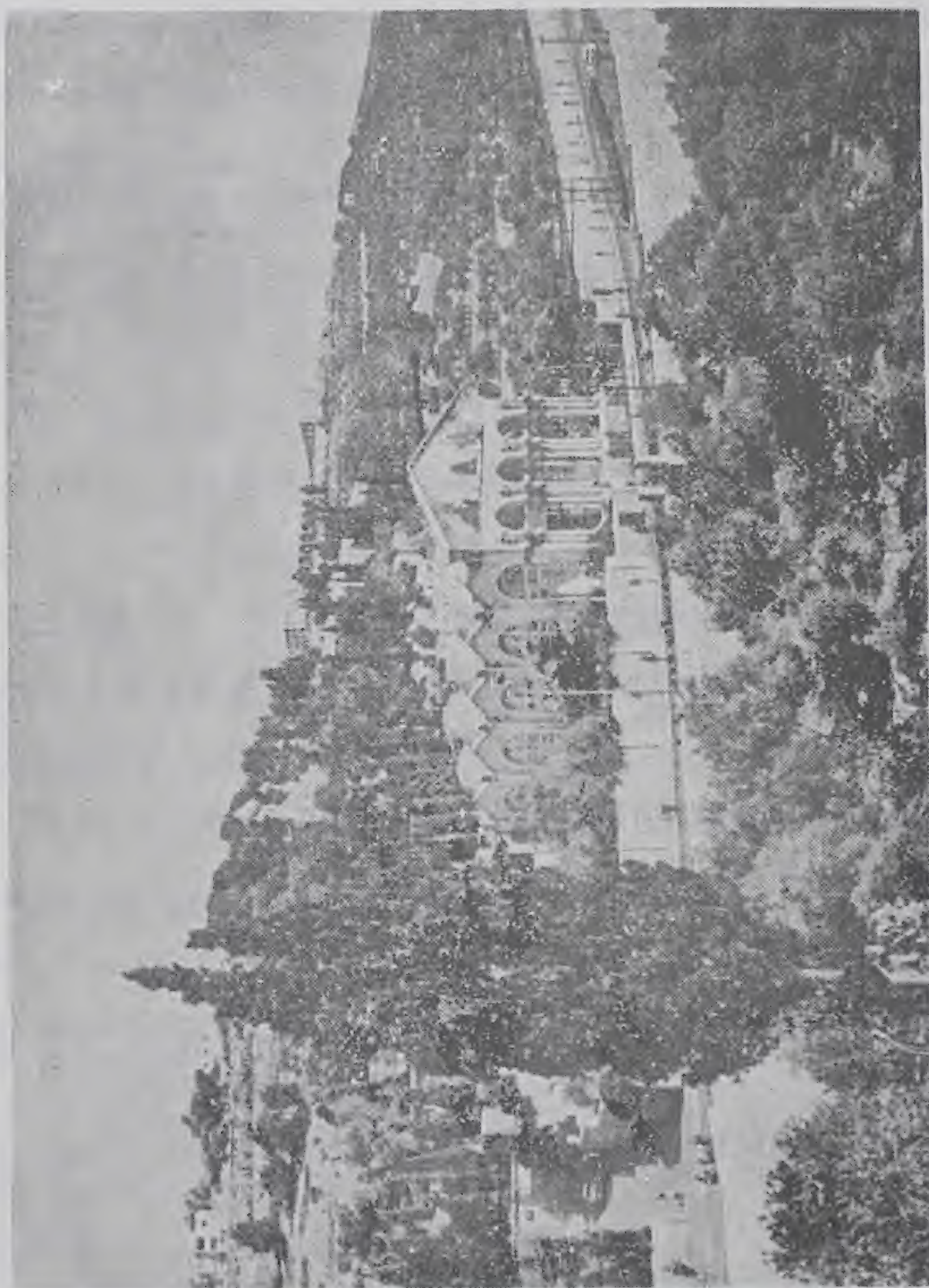
موضوع اول را در سورة آل عمران - آیه ۹۳ - اینگونه بیان فرموده:
 «همه خوردنیها بر فرزندان اسرائیل حلال بود مگر آنچه اسرائیل بر خود حرام کرده بود پیش از آنکه تورات نازل گردد...»
 و در اینکه آنچه یعقوب بر خود حرام کرده بود و تورات آنرا حلال کرد چه بوده اختلاف است؟ بیشتر مفسران گفته اند: یعقوب علیه السلام مبتلا به «عرق النساء» شد و برای برطرف شدن آن نذر کرد که اگر خدا او را شفا داد دیگر گوشت شتر - که محبوبترین غذاهای او بود - نخورد.

و در حدیثی که کلینی (ره) در کافی و علی بن ابراهیم و عیاشی در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند آنحضرت فرمود: اسرائیل هرگاه گوشت شتر میخورد بدرد پهلوی و کمر مبتلا میشد از این رو گوشت شتر را بر خود حرام کرد.

و در معنای «اسرائیل» نیز که لقب یعقوب گردیده اختلاف است، طبری قولی نقل کرده و آنرا مشتق از سیر دانسته و میگوید: چون در داستان اختلاف میان یعقوب و برادرش عیص یعقوب از فلسطین گریخت و بسوی «فدان آرام» رهسپار شد و بهمین منظور شبها راه میرفت و روزها مخفی شد «اسرائیل» نامیده شد...

و مرحوم صدوق رضوان الله علیه در قولی که از کعب الاخبار در کتاب علل الشرایع نقل کرده گفته است: اینکه یعقوب را اسرائیل گفتند بدان جهت بود که یعقوب خدمت بیت المقدس را انجام میداد و هنگام ورود نخستین کسی بود که بدانجا وارد میشد و هنگام بیرون آمدن از آنجا نیز آخرین نفری بود که بیرون میرفت و چراغهای آنجا را روشن میکرد اما صبح که میآمد میدید چراغها خاموش است تا اینکه شبی را در مسجد بیت المقدس بیتوته کرد و خوابید ناگهان متوجه شد که یکی از جنیان پیامد و چراغها را خاموش کرد، یعقوب برخاسته و او را بگرفت جنی که چنان دید او را بستون مسجد بست و اسیر کرد، و چون صبح شد مردم او را اسیر و بسته دیدند، و چون نام آن جنی «ایل» بود او را اسرائیل خواندند.

منظره‌ای از شهر بیت المقدس

ولی در روایتی که از امام صادق علیه السلام در همان کتاب روایت کرده آنحضرت فرمود، معنای «اسرائیل» عبدالله است زیرا «اسرا» بمعنای «عبد» است و «ایل» هم نام خدای عزوجل میباشد، و در روایت دیگری است که «اسراء» بمعنای «قوت» است و «ایل» هم نام خدا است و معنای اسرائیل: «نیروی خدا» است. و در کتاب دیگرش

معانی الاخبار نیز همین دو معنا را برای اسرائیل ذکر کرده است. و مرحوم طبرسی نیز در تفسیر مجمع البیان گوید: «اسرائیل الله» یعنی بنده خالص خدا.

۲- سخن يعقوب با فرزندان هنگام مرگ

موضوع دیگری که در قرآن کریم درباره زندگی خصوصی يعقوب آمده وصیتی است که پسران خود فرموده و مذاکره ای است که آنحضرت با فرزندان خود در وقت مرگ کرده و آن چنین است که در سوره بقره فرماید:

«ابراهیم پسران خود را وصیت کرد و يعقوب نیز به پسرانش وصیت کرده (گفت) ای پسران من خدا این دین را برای شما برگزید، نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید آیا شما حاضر بودید در آن هنگام که مرگ يعقوب در رسید و به پسران خود گفت: پس از من چه می پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خدای یگانه را می پرستیم و تسلیم فرمان اوئیم».

و چنانچه مفسرین گفته اند: منظور از این آیات آن است که دین حق و آئین - درستی که ابراهیم و فرزندان او آوردند همان آئین اسلام بوده و اینکه یهودیان به- يعقوب نسبت میدهند که هنگام مرگ خود بفرزندش سفارش کرد که همیشه بر دین یهود باشید تهمتی بیش نیست، و آن بزرگوار چنین چیزی به پسران خود نگفته است. و اما داستان گرفتاری و ابتلای او بفراق یوسف و حسد فرزندان دیگرش نسبت بوی و ماجرائی که این داستان بدنبال داشت پس از این انشاء الله در احوالات یوسف خواهد آمد.

اما آنچه اهل تاریخ و هم چنین کتاب تورات درباره زندگی خصوصی يعقوب ذکر کرده اند و در برخی از روایات هم آمده موضوعات زیر است :

۱- علت تسمیه يعقوب

طبری و ابن اثیر و بعضی از مفسران از سدی و ابن عباس و دیگران نقل کرده اند

که یعقوب و برادرش عیص دو قلو بودند و با هم بدنیا آمدند و با اینکه یعقوب بزرگتر از عیص بود اما عیص زودتر از وی بدنیا آمد و علتش آن بود که آن دو هنگام خروج از رحم مادر با هم بنزاع پرداختند و هر يك خواست قبل از دیگری بدنیا آید تا آنکه عیص بی یعقوب گفت: بخدا اگر تو پیش از من خارج شوی در شکم مادر میمانم و او را هلاک خواهم کرد، یعقوب که چنان دید عقب رفت و عیص جلو آمد، و بهمین علت او را عیص نامیدند چون عصیان کرده و پیش از یعقوب آمد، و یعقوب را هم که یعقوب گفتند بدانجهت بود که هنگام آمدن پاشنه پای عیص را (که در لغت بدان- عقب- گویند) گرفته بود.

و این مطلبی است که حضرات گفته اند و از تورات نیز قریب بدین مضمون نقل شده است.

اما در روایات شیعه در حدیثی که صدوق (ره) در علل الشرایع از امام صادق - علیه السلام روایت کرده و در معانی الاخبار نیز مختصر آنرا بدون سند ذکر کرده از نزاع یعقوب و عیص در شکم مادر و گرفتن یعقوب پاشنه پای عیص و سخنانی که از عیص نقل کرده بودند اثری نیست فقط اصل داستان و علت تسمیه یعقوب اینگونه بیان شده: «یعقوب و عیص توأم بودند و نخست عیص بدنیا آمد و سپس یعقوب، و بهمین جهت بی یعقوب نامیده شد چون عقب برادرش عیص بدنیا آمد».

و ظاهراً این مطلب احتیاج بتذکر نداشته باشد که روایت صدوق (ره) در این باره از هر جهت اولی و سزاوارتر بقبول است و از اشکالاتی هم که در نقل آنها بذهن میرسد سالم و مبرراً است، گذشته از اینکه نام عیص در بسیاری از تواریخ با «سین» ضبط شده و در برخی از آنها «عیسو» است و بدنبال «سین» واو نیز هست که با علت تسمیه عیص مطابق نقل طبری و ابن اثیر مناسبتی ندارد. والله العالم.

۲- اختلاف یعقوب با عیص

مطلب دیگری که در کتابهای فوق الذکر به اجمال و تفصیل نقل شده این مطلب است که نوشته اند: یعقوب نزد مادرش «رفقه» از عیص محبوبتر بود و رفقه او را بیش

از عیص دوست میداشت، چنانچه اسحاق بعکس او عیص را بیش از یعقوب دوست میداشت، و عیص اهل شکار بود و حیوانات بیابانی را شکار مینمود، اسحاق در پایان عمر نابینا شد و بعیص که بدنی پشمالو داشت گفت: غذائی از گوشت شکار برای من مهیا کن و بنزد من بیار تا همان دعائی را که پدر در باره من کرده است من نیز همان دعا را برای تو بکنم، عیص بدنبال تهیه شکار خارج شد، و مادرش رفقه که سخن اسحاق را شنیده بود روی علاقه‌ای که بیهیص داشت و میخواست تا دعای اسحاق شامل حال یعقوب گردد، بنزد یعقوب که برخلاف عیص بدن کم‌موئی داشت آمده و بدو گفت: برخیز و گوسفندی ذبح کن و گوشتش را کباب کن و پوستش را هم بپوش و آنرا بنزد پدر ببر و بدو بگو: من فرزندت عیص هستم!

یعقوب نیز اینکار را کرد و چون بنزد اسحاق آمد بدو گفت: پدر جان بخور! اسحاق پرسید: تو کیستی؟ یعقوب گفت: من پسر ت عیص هستم، اسحاق دستی بسر و بدن او کشید و گفت: بدن بدن عیص است اما بوی تو بوی یعقوب میباشد، مادرش که نزدیک وی بود گفت: پسر ت عیص است؛ برایش دعا کن، اسحاق گفت: غذا را نزدیک بیار، و یعقوب غذا را پیش اسحاق برد و پس از اینکه آنرا تناول کرد بدو گفت: پیش بیا، و چون یعقوب پیش رفت اسحاق درباره وی دعا کرد که خدا پیمبران و سلاطین را در نژاد او قرار دهد، یعقوب پس از این دعا از نزد پدر برخاست و طولی نکشید که عیص آمد و پدر گفت: آن شکاری که خواستی برای تو آوردم! اسحاق گفت: پسر جان! برادرت یعقوب بر تو سبقت گرفت...

و همین جریان سبب شد که عیص بروی غضب کند و بدنبال آن سوگند یاد کرد که یعقوب را بکشد.

اسحاق بدو گفت: پسر جان دعائی هم برای تو مانده اکنون پیش بیا تا آن دعا را در حق تو بکنم، و چون عیص نزدیک شد اسحاق درباره اش دعا کرد که نژادش بسیار گردند و کسی جز خودشان بر آنها فرمان روا نشود...

و این هم مطلبی است که اینان در مورد اختلاف یعقوب و عیص نقل کرده‌اند، ولی

در روایات تا آنجا که نگارنده تتبع کرده ام از این جریان ذکری بمیان نیامده است، و بنظر میرسد که مطلب فوق جزء اسرائیلیاتی است که از دانشمندان یهود و تورات کنونی بدست مورخین رسیده و گر نه باساحت قدس پیمبرانی چون اسحاق و یعقوب سازگار نیست، و قرآن کریم مقام مقدس آنرا از امثال اینگونه مطالب پاک و مبرا ساخته و برای شاهد تنها این آیه شریفه کافی است که درباره آنان در سوره ص فرموده :

«واذکر عبادنا ابراهیم واسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار . انا اخلصناهم بخالصة ذکرى الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار».

- یعنی بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد کن که صاحبان قوت و بصیرت بودند و ما موهبت یا دسرای آخرت را خاص ایشان کردیم، و براستی که آنان در نزد ما از برگزیدگان و نیکان بودند .

۳- ازدواج یعقوب علیه السلام با دختران لابان

و در کتابهای فوق داستان ازدواج یعقوب علیه السلام را با «لیا» - یا «لیه» - و «راحیل» دختران دائی خود «لابان» بامختصر اختلافی اینگونه نقل کرده اند که چون یعقوب به تدبیری که در بالا گذشت دعای پدر را شامل حال خود گردانید و عیص سوگند یاد کرد که او را بجرم اینکار خواهد کشت مادرش «رفقه» بترسید که مبادا یعقوب بدست عیص بقتل برسد از این رو یعقوب گفت: اکنون بنزد دائی خود لابان برو و بدو ملحق شو و یعقوب برای انجام دستور و دیدار دائی خود «لابان» بسمت «فدان آرام» حرکت کرد، و از ترس عیص شبها راه میپیمود و روزها مخفی میشد تا بفدان آرام رسید، و یعقوب مایل بود با دختر لابان ازدواج کند، و لابان دارای دو دختر بود بنامهای «لیا» و «راحیل». لیا از راحیل بزرگتر بود، اما یعقوب راحیل را میخواست، و چون از دائی خود او را خواستگاری کرد لابان با ازدواج او موافقت کرد مشروط بر اینکه تا مدت معینی گوسفندانش را بچراند.

و چون مدت مزبور پایان رسید لابان دختر بزرگ خود «لیا» را به مسری او

داد، و چون يعقوب بدو گفت: من راحيل را ميخواستم، لا بان در جواب گفت: رسم مانيس است که دختر كوچك را قبل از دختر بزرگ شوهر دهيم، اکنون همان اندازه برای ما چوپانی کن تا راحيل را نیز بهم سری تو در آورم، و يعقوب بهمان مقدار دوباره چوپانی گوسفندان لا بان را کرد تا وی راحيل را نیز باز دواج او در آورد.

و اینان گفته اند: ازدواج با دو خواهر و جمع میان آندو در آن زمان جایز بوده و آیه شریفه سورة نساء را نیز که فرموده: «... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاِخْتَيْنِ الْأَمَاقِدِ سَلَف» - ازدواج با دو خواهر و جمع میان آندو نکنید مگر آنچه در سابق گذشته است - حمل بر همین جریان کرده و ناظر بداستان يعقوب میدانند.

و يعقوبی در تاریخ خود داستان را اینگونه نقل کرده که: اسحاق به يعقوب گفت: خداوند تو را پیغمبر خود گردانیده و فرزندان را نیز پیغمبر خواهد کرد و خیر و برکت را در تو نهاده و سپس بدو دستور داد به فدان که جائی است در شام برود.

يعقوب بدستور پدر به فدان آمد و در آنجا زنی را دید که گوسفندانی همراه دارد و بر سر چاهی ایستاده و میخواست گوسفندان را آب دهد ولی سنگی بر سر آن چاه است که چند مرد بایستی بیکدیگر کمک دهند تا آن سنگ را از سر چاه بلند کنند، يعقوب از آن زن پرسید: تو کیستی؟

پاسخ داد: من «لیا» دختر لا بان هستم. و لا بان دایی يعقوب بود.

يعقوب که آن سخن را شنید پیش آمده و سنگ را از سر چاه دور کرد و آب کشیده گوسفندان لیا را آب داد و سپس بنزد دایی خود رفت، و لا بان همان دختر را بهم سری او در آورد، يعقوب گفت: آنکه نامزد من بود «راحيل» خواهر او است؟ لا بان گفت: این بزرگتر بود و من راحيل را نیز باز دواج تو در خواهم آورد و سپس هر دو را بيعقوب داد.

و در مقابل گفته اینان جمعی معتقدند که يعقوب راحيل را پس از اینکه «لیا» از دنیا رفت بگرفت و جمع میان دو خواهر نکرد، و این قولی است که طبرسی (ره) مفسر بزرگوار شیعه در تفسیر مجمع البیان اختیار کرده و آیه سورة نساء «... وَأَنْ

تجمعوا بین الاختین» را ناظر بعمل مردم زمان جاهلیت دانسته که دوخواهر را باهم ازدواج میکردند، و این قول بنظر صحیح تر میرسد، والله أعلم.

و بهر صورت مورخین نوشته اند که لیا و راحیل هر کدام کنیزی داشتند که آنها را نیز بیهقوب بخشیدند کنیز «لیا» نامش زلفا، و کنیز راحیل نامش بلها بود. و یعقوب از این چهار زن جمعاً دوازده پسر پیدا کرد به این ترتیب:

۱- روبیل - ۲- یابگفته بعضی روین. ۳- شمعون. ۴- لاوی. ۵- یهودا. ۶- یساجر. ۷- یوشاکر. ۸- ریالون. ۹- یازبولون. و مادر این ۶ تن «لیا» بود.

۱۰- یوسف. ۱۱- بنامین. که مادر این دو راحیل بوده.

۱۲- دان. ۱۳- نفتالی. که این دو از بلها کنیز راحیل بدنیآ آمدند.

۱۴- جاد. ۱۵- اشیر. که این دو را نیز خداوند از زلفا - کنیز لیا بیهقوب داد.

و بجز بنیامین فرزندان دیگر یعقوب همه در شهر فدان آرام بدنیآ آمدند و تنها بنیامین بود که پس از آمدن یعقوب بفرسطين در آنجا متولد شد.

و در مقابل اینان مسعودی در اثبات الوصیه دوازده پسر یعقوب را از همان لیا و راحیل میداند و نامی از کنیزان آندو ذکر نکرده است.

باری یعقوب سالها در فدان آرام نزد دائی خود ماند و بکار گوسفند داری روزگار میگذراند تا اینکه دارای گوسفندان بسیار و اموالی زیادی گردید و خواست بشام و فرسطين باز گردد اما از برادرش عیص می ترسید و بیم داشت که او در صدد قتل و آزار وی بر آید از این رو بگفته مسعودی هدیه ای پیشاپیش خود برای عیص فرستاد، و در تاریخ مروج الذهب گفته است: یعقوب ۵۵۰۰ رأس گوسفند داشت و بدین منظور یکدهم آنها را برای برادرش فرستاد، و ضمناً نامه ای هم ببرادرش نوشت و در ذیل آن این جمله را نوشت: «عبدك یعقوب» - از بنده ات یعقوب است. و طبری گفته: بچوپانان خود سپرد که اگر کسی آمد و از شما پرسید: شما که هستید؟ بگوئید: ما چوپان یعقوب

۱- و یعقوبی بجای «جاد» کاذب و بجای اشیر آشرد کر کرده و ضمناً گفته است: کاذب و آشرو

نفتالی از زلفا و دان از بلها متولد شد.

که بنده عیص است هستیم.

از آنسو عیص بالشکریان خود از شام بیرون آمد تا یعقوب را بقتل برساند ولی هنگامی که نامه را خواند و هدیه یعقوب بدو رسید از کشتن وی صرف نظر کرد و بخوبی از برادر استقبال نموده، و تا وقتی که یعقوب در کنعان بود آزاری بدو نرساند. و اما دنباله شرح حال یعقوب را انشاء الله در فصل آینده در ضمن داستان فرزندش یوسف صدیق خواهید خواند.

وفات یعقوب

یعقوب بشرحی که پس از این بیاید پس از ناملایمات و اندوه بسیاری که در زندگی کشید در سن ۱۴۰ سالگی و یا بگفته برخی در سن ۱۴۷ سالگی^۱ در مصر از دنیا رفت، و هنگام مرگ خود بیوسف وصیت کرد که جنازه او را بفلسطین برده و نزد پدر و جدش اسحاق و ابراهیم علیهما السلام دفن کند و یوسف نیز پس از فوت پدر بر طبق وصیت او جنازه را بشام حمل کرد و در کنار قبر ابراهیم و اسحاق دفن نمود.

طبرسی (ره) در تفسیر مجمع البیان از ابن اسحاق روایت کرده که جنازه یعقوب را در تابوتی از چوب ساج (آبنوس) گذارده و بشهر بیت المقدس منتقل کردند، و روز ورود آن تابوت به بیت المقدس مصادف شد با روزی که «عیص» هم از دنیا رفته بود، و از اینرو هر دو را در یک قبر دفن کردند، و بهمین جهت است که یهودیان مرده های خود را به بیت المقدس می برند.

و چون یعقوب و عیص هر دو با هم بدنیا آمدند و هر دو با هم از دنیا رفتند عمرشان در دنیا يك اندازه بود و سپس گفته: آن دو در وقت مرگ ۱۴۷ سال از عمرشان گذشته بود.

۱- قول اول را صدوق (ره) در کمال الدین از رسول خدا صلی الله علیه و آله - نقل کرده و یعقوبی و مسعودی و دیگران نیز همین قول را اختیار کرده اند، و قول دوم را طبری و ابن اثیر ذکر کرده و عبدالوهاب نجار نیز در قصص الانبیاء آنرا اختیار کرده است، و طبرسی نیز در تفسیر مجمع البیان آنرا از ابو حمزه نقل می کند.

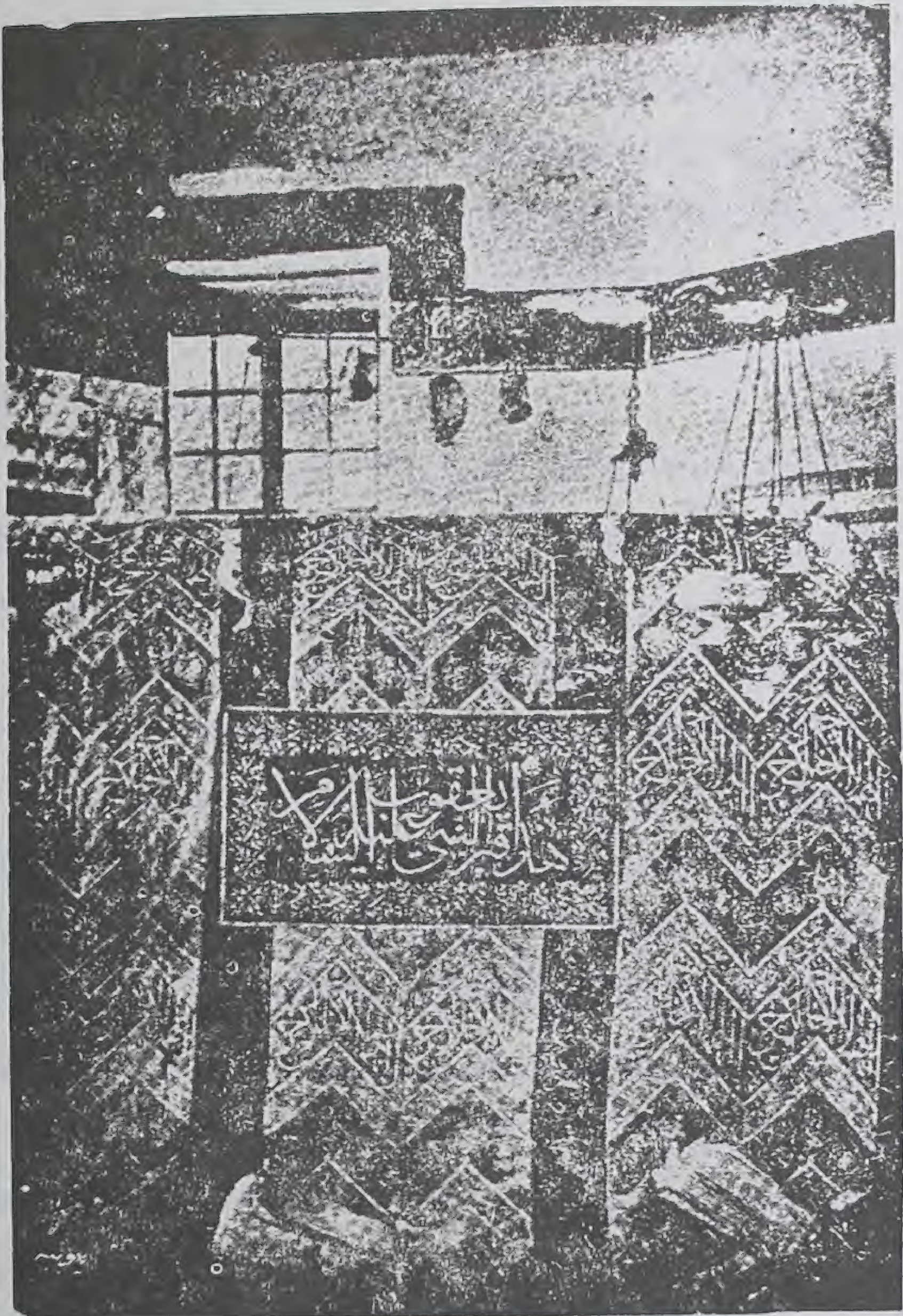

و مسعودی در اثبات الوصیه گفته است: هنگامی که یعقوب از دنیا رفت یوسف
چهل روز عزاداری مشغول بود و در این مدت فرزندان یعقوب و بزرگان مصر در تداریك
حرکت دادن جنازه بفرسطين بودند و پس از گذشتن چهل روز بفرسطين حرکت کردند و
چون خواستند او را در کنار قبر ابراهیم دفن کنند عیص بیامد و مانع دفن یعقوب شد
و با آنان بمنازعه پرداخت، در این وقت فرزند شمعون که جوانی نیرومند بود پیش
آمده و بعیص حمله کرد و او را بقتل رسانید و همین جریان سبب شد که یعقوب و عیص
را در يك جا در کنار هم دفن کنند.

و چنانچه مورخین ذکر کرده و طبرسی (ره) نیز دنباله داستان فوق میگوید:
خود یوسف علیه السلام برای دفن پدر به فرسطين آمد و پس از آنکه او را در بیت
المقدس دفن کرد بمصر بازگشت.

و یعقوبی گوید: هنگامی که مرگ یعقوب فرارسید پسران و نوه های خود را
جمع کرد و در حق همکیشان دعا کرده و بهر يك سفارشی کرد و سخنی گفت، و شمشیر
و کمان مخصوص خود را بیوسف بخشید و بوی سفارش کرد جنازه او را به بیت المقدس
حمل کند و در کنار قبر ابراهیم و اسحاق دفن نماید، و چون یعقوب از دنیا رفت هفتاد
روز برای اقامه عزاء و ماتم کردند، آنگاه یوسف و غلامان مصریش او را حرکت داده
و بفرسطين بردند و در کنار قبر ابراهیم و اسحاق دفن کرده بمصر بازگشتند.

قبر حضرت يعقوب در شهر خليل الرحمان

یوسف علیه السلام

در فصل پیش گذشت که یعقوب دارای دوازده پسر بود، و نامهای آنها را نیز - با اختلافی که در نقل آنها بود - برای شما ذکر کردیم. یعقوب در میان این دوازده پسر، یوسف و برادرش بنیامین را بیش از دیگران دوست میداشت، و بخصوص یوسف بیشتر مورد علاقه و محبت او بود. حالا علت این محبت و علاقه اضافی چه بوده؟ در قرآن کریم چیزی در این باره ذکر نشده، و در روایات نیز علتی برای آن دیده نشد، ولی مفسرین و اهل تاریخ جهاتی ذکر کرده اند مانند اینکه گفته اند:

- علتش کودکی و نوباوگی آنها بوده، و معمولاً کسی که چند فرزند دارد آنکه از نظر سن کوچکتر است او را بیش از دیگران مورد مهر و محبت خویش قرار میدهد چون معمولاً کودک تا در سن کودکی است احتیاج بیشتری به محبت پدر و مادر دارد، و یعقوب که خود از پیغمبران بزرگ الهی است نوازش و محبت خود را از دو فرزند کوچک و نورسته خویش دریغ نمیداشت، بخصوص که مادر آنها - یعنی راحیل - نیز در همان اوان زندگی کودکانش از دنیا رفت، و این خود انگیزه دیگری برای اظهار محبت و نوازش یعقوب نسبت به یوسف و بنیامین بود، تا بلکه بدین وسیله آنها را دلدار و دانه و مانع گردد که آنها را حساس غربت و بی مادر ی کنند.

و یا اینکه گفته اند:

علت اینکه یعقوب، یوسف و برادرش را بیشتر دوست میداشت همان نبوغ ذاتی

و تقوی و کمالی بود که در آن دو مشاهده میکرد، و بخصوص در چهره یوسف آینه درخشانی را از نظر کمال ظاهری و معنوی برای وی پیش بینی میکرد و میدانست که مقام نبوت و عصمت پس از وی بدو منتقل میگردد و منصب هدایت و رهبری مردم بدو تفویض میشود، و خوابی را نیز که یوسف دید و برای پدر گفت این پیش بینی و نظریه را بیشتر تقویت و تأیید کرد و از اینرو پدر او را بیشتر دوست میداشت و نسبت بدو بیشتر اظهار علاقه میکرد.

و بهر صورت یعقوب علیه السلام این تفاوت و امتیازی را که در محبت نسبت با آن معمول میداشت و ایند و برادر و بخصوص یوسف را بیش از سایر برادران دوست میداشت، انگیزه اش در اینباره هوای نفسانی و خواهش دل نبود بلکه بخاطر ایمان و تقوی و خلاصه بخاطر خدای تعالی و دوستی در راه خدا بود.

اما برادران یوسف بجای اینکه در جستجوی علت اصلی این امتیاز باشند، و در فکر پیدا کردن محمل صحیح عمل پدر خردمند باشند روی افکار شیطانی و تصور خام و نادانی و صغری و کبرای غلطی که پیش خود ترتیب دادند این کار پدر را حمل بر اشتباه و گمراهی او کرده و او را به بیعدالتی نسبت بفرزندان خویش متهم ساخته تا جایی که آشکارا گفتند :

« یوسف و برادرش نزد پدر محبوبتر از ما هستند با اینکه ما گروهی نیرومندیم (و بهتر میتوانیم پدر خود کمک کنیم) براستی که پدر ما در اشتباه آشکاری فرورفته است ».

و خلاصه میخواستند بگویند: پدر ما در عشق و علاقه نسبت بیوسف راه افراط را پیش گرفته و از حد اعتدال بیرون رفته بعدی که نصیحت و اندرز هم او را سود نمیدهد و تذکر و سرزنش هم در اینباره کارگر نمیآفتد، و ناچار باید برای حلّ این مشکل راه دیگری را پیش گرفت، و بادور ساختن یوسف از پیش روی پدر این اعتدال را دروی ایجاد کرد، زیرا « از دل برود هر آنکه از دیده برفت ».

خواب یوسف:

آنچه در این میان به انجام این نقشه ظالمانه و فکر شیطانی کمک کرد و مصممشان کرد که نقشه خود را عملی سازند خوابی بود که یوسف علیه السلام در همان اوان دید و برای پدر بازگفت، و چون یعقوب از همان خواب دانست که خدای تعالی یوسف را رفعت مقام داده و بعظمت میرساند، و احساس کرد که اگر خواب مزبور بگوش برادران برسد تعبیر آنرا میفهمند و از برتری یوسف بر خود بیمناک میگردند و این جریان به ناراحتیهای قبلی و حسادت که نسبت بوی داشتند کمک میکند و تصمیم بنا بودی و آزار او میگیرند، از اینرو ویرا از بازگو کردن و نقل خواب مزبور برای برادران بر حذر داشته و ممنوع کرد، اما از آنجائیکه مقدر چنین بود که یوسف مورد اهانت و آزار برادران قرار گیرد و از دامن پرمهر پدر دور گردد و بآن همه رنجها و بلاها مبتلا شود، جریان این خواب با اطلاع برادران رسید و آنها نیز همانرا که یعقوب فهمیده بود از آن خواب فهمیدند و در باره جدا کردن یوسف از پدرش یعقوب مصمم شدند. و البته در باره اینکه چگونه جریان بگوش پسران یعقوب رسید اختلافی در کتابها دیده میشود، مطابق حدیثی که صدوق (ره) و عیاشی از امام سجاد علیه السلام روایت کرده اند خود یوسف نتوانست آنرا کتمان کند و بالاخره برای برادران گفت. و مطابق نقل ابن اثیر در کتاب کامل التواریخ همسر یعقوب که هنگام نقل خواب حضور داشت - با اینکه یعقوب او را از نقل آن برای پسران خود نهی کرد - آن خواب را برای فرزنداناش گفت.

و اینکه بعضی مستبعد دانسته اند که خود یوسف خواب را نقل کرده باشد گویا کودکی و صغرسن* یوسف را از نظر دور داشته و توجه نداشته اند که از یوسف در آن سنین از عمر که بعضی هفت سال نوشته اند این مطلب هیچگونه مستبعد نیست، و برخی از تواریخ و تفاسیر نیز مانند حدیثی که نقل کردیم افشاء آنرا بخود یوسف نسبت داده اند و در تاریخ و ادبیات فارسی هم آمده چنانچه فردوسی گوید:

خلاف پدر کرد و راز نهفت   بنزدیک شمعون یکایک بگفت

و اما اینمطلب که از تورات نقل شده که یوسف دوبار خواب دید، و بار اول خواب را تنها برای برادران گفت و در بار دوم خواب دیگری دید و آن همانی است که در قرآن کریم نقل شده و آنرا برای پدر و برادران بازگفت، و چون پدر آنرا شنید بیوسف پر خاش کرده و بدو گفت: این چه خوابی است که دیده‌ای؟ آیا من و مادر و برادرانت برای سجده به پیش تو خواهیم آمد؟... بعید بنظر میرسد و با ظاهر آیات کریمه قرآنی هم سازگار نیست.

باری هنگامی که یوسف آن خواب را نقل کرد یعقوب از آن خواب، آینده درخشانی را برای یوسف پیش بینی کرد و بطور اجمال تعبیر آن خواب را بدو گفت و موهبت‌هایی که از جانب خدای تعالی در آینده بوی عنایت میشد بدو گوشزد کرد و قبل از این تعبیر اجمالی این نکته را هم بدو تذکر داد و گفت:

«پسرجان خواب خود را برای برادرانت مگو که نیرنگی برای تو بکار می‌برند و براستی که شیطان برای انسان دشمن آشکاری است».

خواب چه بود؟

قرآن کریم متن خواب یوسف و دنبالش سفارش یعقوب و تعبیری که از خواب او کرد اینگونه نقل میکند:

« هنگامی که یوسف بپدرش گفت من یازده ستاره و خورشید و ماه را در خواب دیدم که برای من سجده کردند... » یعقوب بدنبال نقل این خواب همان سفارشی را که در دو سطر بالا نقل کردیم بدو کرد و سپس استنباطی را که خود درباره یوسف از آن خواب کرده بود اینگونه بوی گفت:

« و این چنین پروردگارت تو را برگزیند و تأویل داستانها (یا خوابها) را بتو میآموزد و نعمتش را بر تو و خاندان یعقوب کامل گرداند چنانچه پیش از این بر دو پدرت ابراهیم و اسحاق (نعمت خویش را) کامل ساخت، براستی که پروردگارتو دانا و فرزانه است».

ابن عباس در تفسیر آیه گفته است: یوسف در شب جمعه‌ای که مصادف باشد با شب قدر بود یازده ستاره را در خواب دید که از آسمان فرود آمده و برای او سجده کردند، و هم‌چنین خورشید و ماه را دید که از آسمان بر زیر آمده و برایش سجده کردند و خورشید و ماه به پدر و مادرش تعبیر شد و یازده ستاره برادرانش، و سدی گفته: خورشید: پدرش بود و ماه خاله‌اش، زیرا مادرش از دنیا رفته بود.

و در بعضی از تفاسیر و روایات نامهای آن ستارگان را نیز از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نقل کرده اند که چون مورد اختلاف بود، و گذشته از این، ذکر آنها نیز لزومی نداشت از نقل آنها خودداری شد.

و شیخ صدوق (ره) در علل الشرایع و عیاشی در تفسیر خود در اینباره حدیثی از امام سجاد علیه السلام روایت کرده اند که اجمالاً این است که آنحضرت فرمود: رسم یعقوب این بود که هر روز گوشتی را ذبح میکرد و مقداری از آن را صدقه میداد و مابقی را بمصرف خوراک خود و خاندانش میرسانید، تا اینکه در شب جمعه‌ای شخص سائل و باایمانی در حالی که روزه هم گرفته بود بدرخانه وی آمد و غذائی از آنجا خواست، و خاندان یعقوب با اینکه صدای او را شنیدند ولی گفته‌اش را باور نکردند و چیزی باو ندادند، سائل مزبور چون از آنجا مأیوس گردید و تاریکی شب او را فرا گرفت گریست و از گرسنگی خویش بدرگاه خدای تعالی شکایت برد و آنشب را گرسنه خوابید و فردای آنروز را نیز روزه گرفت. و از آنسو خاندان یعقوب در آنشب سیر خفتند و روز دیگر هم مقداری از غذای شب خود داشتند، و همین جریان سبب شد که خداوند یعقوب را بفراق یوسف مبتلا سازد و بی‌یعقوب وحی شد که آماده بلای من باش و بقضا و قدر من راضی باش که تو و فرزندانت را در معرض بلا و مصیبت‌هایی قرار خواهم داد ... و دنبال این مطلب امام علیه السلام فرمود:

و در همانشب بود که یوسف آن خواب را دید.

و نظیر این مطلب از ابن عباس هم نقل شده است.

و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت شده که از آن پس هر روز صبح

منادی یعقوب ندا میکرد: هر کس روزه نیست در سر غذای نهار یعقوب حاضر شود، و چون شام میشد باز ندا میکرد: هر کس روزه است در سر غذای شام یعقوب حاضر گردد.

* * *

آری از این نمونه غفلتها ممکن است برای ما در هر روز و شب دهها و بلکه صدها اتفاق بیفتد، و افراد زیادی در برخورد با ما از اخلاق و رفتارمان رنجیده و ناراحت شوند و وظیفه خود را نسبت بدانها انجام ندهیم، اما روی زندگی ما اثری نگذارد، و دچار کيفر زودرس آن نشویم، زیرا حساب پيبران الهی و افراد مقرب درگاه حق با ما تفاوت دارد، و نمی توانیم کار پاکان را قیاس از خود بگیریم و خود را با آن مردان بزرگ و معصوم مقایسه کنیم، زیرا اولاً توقعی که خدای تعالی از آنها دارد از افراد معمولی چون ما ندارد، و ثانیاً خداوند متعال آنها را در مورد هر گونه غفلت و کوتاهی در انجام وظیفه متنبه ساخته و آداب میکند تا برای رهبری دیگران بحد اعلای لیاقت و کمال برسند و نظیر این گونه غفلتها تا پایان عمر از آنها تکرار نشود، اگرچه غفلت آنان بسیار كوچك و لغزشی قابل اغماض باشد، چنانچه در بحث عصمت انبیاء بطور تفصیل روی آن بحث شده است. واللہ العاصم.

* * *

و بالاخره هر چه بود که خواب یوسف منشأ تحولات بسیاری در زندگی خاندان یعقوب گردید و ماجراهای زیادی بدنبال داشت، و چنانچه گفتیم نخستین اثر را روی برادران گذارد و رشك و حسدشان را نسبت بیوسف تحريك کرده، و یا موجب ازدیاد آن گردید و آنها را به پیاده کردن نقشه خویش - که جدا کردن یوسف از پدرش یعقوب بود - مصمم ساخت.

در مجلس شور ...

قرآن کریم گفتگوی برادران یوسف را در آن مجلس بطور اجمال اینگونه بیان فرموده:

«.... یوسف را بکشید یا اورا بسرزمینی دور بیندازید تا توجه پدر (از وی قطع شده و محبت او) خاص شما گردد و پس از آن مردمی شایسته میشوید، یکی از آنها

گفت: یوسف را نکشید ولی بقعر چاهش افکنید تا بعضی از رهگذران او را برگیرند...»
(وبشهر و دیار دیگری ببرند).

و از این آیات بضمیمه تواریح و روایات بدست میآید که اولاینها در آغاز بفکر قتل یوسف افتادند^۱، اما یکی از آنها - که معلوم میشود عقل بیشتری نسبت بدیگران داشته یا تحت تأثیر احساسات تند خود عقلش را یکسره ازدست نداده بود - پیشنهاد دیگری کرد که بآن تندی نبود و ضمناً منظورشان را نیز عملی میساخت، او - که بعضی گفته اند: یهودا برادر بزرگشان بود - رویدانها کرده گفت: مگر منظور شما این نیست که یوسف را از نظر پدر دور کنید و با پنهان ساختن و بردن او از برابر دیده پدر از قلب و دلش هم او را ببرید، و تدریجاً خود شما جای محبت او را در دل پدر پر کنید، این منظور را از راه دیگری هم که بطور مستقیم موجب قتل یوسف نگردد میتوان عملی و تأمین کرد و ضمناً شما نیز دست خود را بخون يك كودك بی گناه آن هم برادر خودتان آلوده نکرده و این تنگ را برای همیشه برای خود نخریده اید.

و آن راه این است که یوسف را در چاهی بیندازیم تا احیاناً رهگذرانی که از

۱ - و بعضی گفته اند: پیشنهاد قتل یوسف از طرف شخص بیگانه ای غیر از فرزندان یعقوب صادر شده بدین ترتیب که آنان با آن شخص مشورت کرده و از وی چاره جوئی خواستند و او این پیشنهاد را کرد، و گرنه از فرزندان یعقوب - که در خانه پیغمبران الهی تربیت شده بودند - چنین پیشنهادی بسیار بعید بنظر میرسد.

نگارنده گوید: شاید کسی بتواند برای این قول از الفاظ خود آیه شریفه و اختلاف تعبیر و تغییر ضمائر تکلم بخطاب نیز تأیید بیاورد، و بدینوسیله دامن فرزندان یعقوب را از این کار زننده و فکر جنایتکارانه پاک سازد، بدین ترتیب که بگوید:

از اینکه در این آیه ضمائر بصورت خطاب آمده و «لکم» و «أبیکم» و «تکونوا» ذکر شده بدست میآید که گوینده این کلمات شخصی غیر از فرزندان یعقوب بوده و گرنه روی قاعده خوب بود «لنا» و «اینا» و «کنا» می گفتند چنانچه در آیه پیش «اینا» و «نحن» و «أبانا» بصورت تکلم گفتند.

اما اثبات این مطلب مشکل است و لذا بیشتر مفسران حتی اشاره ای هم باین وجه نکرده و گوینده را همان برادران یوسف یا یکی از آنها دانسته اند. والله اعلم.

کنار آن چاه عبور میکنند در هنگام آب کشیدن او را بیابند و به همراه خود برداشته
بدیاری دیگری ببرند و شما بدین ترتیب بمنظور و هدف خود برسید.

و ثانیاً مطلب دیگری از آیه بدست می آید و بیشتر مفسران نیز آیه را بر این
معنی حمل کرده اند و آن مطلب این است که آنها در عین اینکه تحت تأثیر احساسات
تند و حسدی که در وجودشان تحریک شده بود قرار گرفته و در صدد قتل و یا تبعید یوسف
معصوم برآمده بودند، اما پاسخی برای وجدان خود که معمولاً در اینگونه موارد
انسان را تحت بازجوئی قرار داده و آثار خطرناک گناه و جنایت را بیاد گناهکار آورده
و موجبات ناراحتی او را در انجام کار فراهم میسازد، آماده نکرده بودند، از اینرو
می گشتند تا بوسیله ای ناراحتی خود را برطرف کرده و راهی برای فرار از واکنشها و
کیفری که گناه و جنایت بدنبال دارد بدست آورند.

فکرشان باینجا رسید که گفتند: پس از انجام کار نیز توبه خواهیم کرد و این
مطلب را باین صورت بیان داشتند «و گفتند: و پس از آن مردمی شایسته می شوید...!».
«و این فکری است که معمولاً بسراغ افرادی که مختصر ارتباطی با دین»
«و دیانت و عقیده نسبت بخدا و پیغمبر دارند در هنگام انجام گناه می آید» و خود را با

۱- در وقعه جانگداز «طف» و شهادت سرور شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
نمونه و شاهی برای این مطلب دیده میشود، که عمر بن سعد چون بآیین سروکار داشت و خود
را شخص دین داری میدانست هنگامی که پیشنهاد قتل امام علیه السلام و بدنبال آن حکومت ری
بدو شد در همین محذور گیر کرد و بالاخره با همین منطق نادرست خود را حاضر بانجام آن جنایت
بزرگ تاریخی کرد و این متن اشعاری است که از وی در این باره نقل کرده اند:

فوالله ما أدری وانی لحائر	أفکر فی امری علی خطرین
هاترك ملك الی والری منیتی	ام أصبح مأثوماً بقتل حسین
حسین بن عمی والحوادث جمه	لعمری ولی فی الری قره عین
و اناله العرش یغفر زلتی	و لو كنت فیها أظلم الثقلین
یقولون ان الله خالق جنة	و نار و تعذیب و غل یدین
فان صدقوا فیما یقولون اننی	أتوب الی الرحمن فی سنتین
و ان کذبوا فزنا بدنیا عظیمة	و ملك عقیم دائم الحجلین

«نویسد به توبه دلگرم میسازند اما غافل ازاینکه اولاً توبه از گناه توفیق میخواهد و»
 «معلوم نیست انسان تا زمان توبه زنده باشد و یا بتریبی موفق بتوبه گردد، و ثانیاً»
 «بگفته یکی از اساتید محترم این چنین توبه ای مقبول درگاه حق واقع نشده و سودی»
 «نمیدهد. زیرا کسی که میداند عملی را که انجام میدهد گناه و معصیت است ولی خود»
 «را بتوبه پس از گناه دلخوش میکند منظورش از توبه کردن بازگشت بسوی خدا و»
 «خشوع در برابر حق تعالی نیست بلکه در حقیقت بفکر نیرنگ و مکر با خدا است و»
 «میخواهد عذاب و عقاب حق را با این نیرنگ از خود دور سازد، و خلاصه در میان»
 «گناهان گناهی را که توبه بدنبال داشته باشد انتخاب میکند، و گرنه از معنی و»
 «حقیقت توبه - که پشیمانی و ندامت از گناه باشد - اثری در وجود او نیست و این»
 «چنین توبه پذیرفته نخواهد شد و برای کسی سودمند نخواهد بود، و از این آیه»
 «شریفه نیز که در سوره نساء است: «... انما التوبة على الله للذين يعملون السوء»
 «بجهالة ثم يتوبون من قريب ....» - تا بآخر آیه ۱۸ - شاید این مطلب بدست بیاید.»

***

و هر چه بود که تصمیم به تبعید یوسف گرفتند و پیشنهاد مزبور مورد موافقت همه شان قرار گرفت اما مشکلی برای اجرای این طرح بنظرشان رسید که در صدد حل آن برآمده و بالاخره آنرا نیز حل کردند.

این مشکل نیز حل شد :

مشکل مزبور آن بود که میدیدند پدر، یوسف را خیلی دوست دارد و نسبت به برادران او نیز ظنین است و اطمینان نمی کند او را بدست آنها بسپارد . دزدیدن یوسف نیز مقدور نیست زیرا یعقوب کاملاً مراقب او است و شاید کمتر وقتی وی را از خود جدا میکرد ، از اینرو بفکر افتادند تاراهی را برای انجام کار پیدا کنند که هم نقشه خود را با خیالی راحت عملی سازند و هم یوسف را با رضایت و آسودگی خاطر از پدر بازگیرند و ضمناً کاری کنند تا بلکه نظر یعقوب را نسبت بخویش برگردانده و بدگمانی و بدبینی او را بخوش گمانی و خوش بینی مبدل سازند .

چاره ای نبود جز آنکه بدروغ متوسل گردند و خود را بصورتی خیرخواهانه

در آورند و نفاق و دورویی را پیشه سازند و بنزد پدر آمده سخن از کمال دوستی و خیر-
خواهی خود نسبت بیوسف پیش کشند و از وی بخواهند تا او را به همراه آنان برای
بازی و مسابقه و یا تفریح بصحرا بفرستد، و در بر نامه های تفریحی و سرگرمیهای
مشروعی که در آن روزها داشتند او را نیز شرکت دهد.

بر این مقوله هم سخن شده و بنزد یعقوب آمده گفتند :

«پدر جان چرا در باره یوسف از ما ایمن نیستی با اینکه ما خیر خواهان او هستیم؟
فردا او را همراه ما بفرست تا بگردد و بازی کند و ما از وی نگهبانی میکنیم.»

فرزندان یعقوب با این کلمات مشکل خود را حل کردند و راه انجام نقشه شوم
خود را هموار نمودند اما یعقوب را بمشکل سختی دچار ساختند، زیرا یعقوب کینه
باطنی آنرا نسبت بیوسف میداند و از حسد درونی آنها نسبت بوی خبر دارد ولی
تا آنجا که می تواند این مطلب را برخ آنان نکشیده و بدگمانی خود را در زیر پرده
نگاه داشته سعی میکند از تماس مستقیم آنان با یوسف خودداری کند، اکنون با این
پیشنهاد فرزندان در محذور عجیبی دچار شده از طرفی نمیخواهد صریحاً بدینی و
بدگمانی خود را با آنان اظهار کند مبادا موجب تحریک دشمنی آنان گردد و از طرفی
هم نمیخواهد یوسف را با آنان بسپارد و ناچار بایستی محملی برای کار خود بیان دارد،
از اینرو بفکر فرو رفت و علت نسیردن یوسف را برادران اینگونه بیان داشت:

«گفت: بردن او مرا غمگین میسازد و می ترسم شما از وی غفلت کنید و گرگ

او را بدرد.»

فرزندان یعقوب که خود را به هدف نزدیک میدیدند و گویا جواب این سخن را
آماده کرده بودند در پاسخ پدر گفتند:

«اگر با وجود (برادرانی مانند) ما که گروهی متحد و نیرومندیم باز هم گرگ

او را بخورد در چنین صورتی ما افرادی زیانکار خواهیم بود.»

یعقوب پیغمبر حقیقتی را بیان کرده بود چه آنکه علاقه او نسبت بیوسف روشن بود
و تحمل جدائی او بروی گران میآمد، و از آنطرف صحرائی مانند صحرای سرسبز

کنعان که مرتع گوسفندان و چراگاه مواشی و اغنام بود خالی از گرگ و حیوانات درنده نبود. خردسالی یوسف در مقابل برادران بزرگسال و نیرومند هم این امر را نشان میداد که وی هم‌اورد بازی با آنان نیست و قهرآنها بایکدیگر سرگرم بازی میشوند و او را تنها میگذارند و مورد تعرض درندگان قرار میدهند.

اما فرزندان یعقوب که می‌گشتند تا از هر چه بفکرشان میرسد برای انجام نقشه شوم خود استفاده کنند و سرپوش رفتار ناپسند خویش قرار دهند و از ارتکاب دروغ و نفاق و تهمت باک نداشتند بطور قاطع و صریح آن سخن خلاف حقیقت را اظهار کرده و بصورت تعجب آن جملات را اظهار داشتند و در صدد تخطئه پدر برآمده خواستند بگویند: این چه فکری است که تومی کنی؟ و چگونه ممکن است با وجود برادران نیرومندی چون ما گرگ بتواند یوسف را بخورد!

و بعضی مانند مؤلف کامل التواریخ گفته‌اند: علت اینکه یعقوب گفت: «میتبرسم گرگ او را بخورد» خوابی بود که درباره یوسف دیده بود و آن خواب این بود که دید گرگ‌هائی بیوسف حمله کرده می‌خواهند او را بکشند در اینمیان گرگی بصدد حمایت از یوسف برآمده مانع قتل او شد و آنگاه مشاهده کرد که زمین شکافته شد و یوسف را در خود فرو برد... و برخی دیگر گفته‌اند: مقصود یعقوب از گرگ همان برادران یوسف بوده که از رشک آنان بروی بیم داشت و بطور کنایه خواست بگوید ترس آنرا دارم که شما او را از بین ببرید اما منظور خود را بطور کنایه و در زیر لفافه اینگونه بیان فرمود.

این اشعار هم از ملا جلال الدین بلخی است که میگوید:

یوسفان از رشک زشتان مخفیند	کز عدو خوبان در آتش می‌زیند
یوسفان از مکر اخوان درچهند	کز حسد یوسف بگران میدهند
از حسد بر یوسف مصری چه رفت	این حسدان در کمین گرگی است زفت
لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم	داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم
گرگ ظاهر گرد یوسف خود نکشت	این حسد در فعل از گرگان گذشت

زخم کرد این گرگ وز عذر سبق   آمده کانا ذهبنا نستبق
 صدهزاران گرگ را این مکر نیست   عاقبت رسوا شود این گرگ بایست
 زانکه حشر حاسدان روز گزند   بی گمان بر صورت گرگان کنند

هرچه بود که از دنباله داستان معلوم میشود کلام یعقوب اساس دروغ بعدی آنانرا نیز تشکیل داد و بهانه‌ای برای ناپدید کردن یوسف بدست آنان داد و راهی برای عذر خویش پیدا کردند، و گرنه شاید آنها بفکرشان نمیرسید که گرگ هم انسانرا میخورد، و یا نمیدانستند چه بهانه‌ای برای ناپدید کردن یوسف نزد پدر بیاورند، و همین کلام یعقوب سبب شد که آنها یوسف را در چاه افکنده و بگویند گرگ او را خورد.

یوسف در دست برادران

پسران یعقوب علیه السلام با بیان این کلمات جائی برای عذر پدر بجای نگذاشتند هم خود را برادران خیرخواهی نسبت بیوسف معرفی کردند و هم اینکه بپدر اطمینان دادند که یوسف را تنها نگذاشته و از گرگ حفظش کنند، و گرچه برای عذر نخستین یعقوب که طاقت نداشتن دوری یوسف بود نتوانستند پاسخی بیاورند و یعقوب می‌توانست بدانها بگوید شما از نظر حفاظت از گرگ و درنده بمن اطمینان میدهید اما رنج فراق او را چگونه تحمل کنم و آنها را چگونه جبران میکنید؟

اما شاید نمی‌خواست بیش از این علاقه شدید خود را نسبت بیوسف در پیش روی آنان اظهار کند و رشک آنها را نسبت بوی تحریک نماید، و هرچه بود که برخلاف میل قبلی خود بدانها اجازه داد یوسف را با خود بصحرا ببرند و باز گردانند. یوسف معصوم که باختلاف نقلها و روایات بین هفت تا هفده سال^۱ از عمرش

۱- در حدیثی که عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده عمر آنحضرت را در آنروز هفت سال ذکر فرموده، در مجمع البیان گوید: حسن گفته: روزیکه یوسف را در چاه انداختند هفده ساله بود و برخی گفته‌اند: ده ساله بود و دیگری گفته دوازده ساله بود، و قولی هست که هفت ←

گذشته بود چه میداند که برادران چه نقشه خطرناکی برایش کشیده‌اند و پشت سر این قیافه‌های حق بجانب و خیرخواهانه‌ای که آنها بخود گرفته‌اند چه کینه‌ها و عقده‌هایی نسبت بوی در دل دارند، همین قدر می‌بیند برادران کمال مهربانی و ملامت را در ظاهر نسبت بوی معمول داشته و با اصرار از پدر می‌خواهند تا اجازه دهد او را باخود بصحرا و گردش ببرند، شاید در این میان یوسف هم با آنان هم صدا شده و از پدر خواسته باشد تا بارفتن وی موافقت کند^۱.

موافقت یعقوب جلب شد و بلا درنگ وسائل حرکت را فراهم کرده براه افتادند. در حدیثی است که هنگام حرکت آنها یعقوب پیش آمد و یوسف را در بر گرفت باغوش کشیده گریست و سپس بدانها سپرد، برادران برای آنکه مبادا یعقوب پشیمان شود و یوسف را از آنها بازگیرد بسرعت از نزد او دور شدند و تاجائی که در دید پدر بودند کمال محبت و احترام را نسبت بیوسف مبذول می‌داشتند، اما همین که پدر غایب شد عقده‌های دلشان گشوده شد و در صد کتک و آزار او برآمدند.

یوسف برخلاف انتظار خود مشاهده کرد یکی از برادران پیش آمده و او را بر زمین انداخت و شروع بزدن و آزار او کرد، فرزند معصوم و بی‌گناه یعقوب برای دفع آزار او به برادر دیگرش پناهنده شد ولی مشاهده کرد او نیز بجای دفاع و پناه دادن او با آزار و شکنجه‌اش دست‌گشود و خلاصه بهر کدام پناه برد او را از خود راندم و کتکش زدند و حتی یکی از آنان که بعضی گفته‌اند رو بیل بود پیش آمده و خواست او را بکشد اما لاوی یا یهودا از او جلوگیری کرده و بدانها گفت: قرار نبود که او را بقتل برسانید.

و بدین ترتیب مانع قتل او گردید، و قرار شد یوسف را در چاهی بیندازند و

→ ساله یا نه ساله بوده است.

۱- ابن اثیر در کامل التواریخ گوید: یوسف پدر گفت: پدر جان مرا با اینان بصحرا بفرست.

یعقوب از وی پرسید: میل داری با آنها بروی؟ یوسف جواب داد: آری، در اینوقت یعقوب اجازه داد و یوسف جامه خود را پوشیده و همراه برادران رفت.

بدینگونه ناپدیدش کنند.

یوسف را بچاه انداختند ...

ازلحن قرآن کریم برمیآید که فرزندان یعقوب این تصمیم را - که انداختن یوسف در چاه بود - بعداً یعنی وقتی بصحرا آمدند گرفتند و تصمیم قبلی آنها این بود که بهر ترتیبی شده یوسف را از پدر دور کنند و بسرزمینی دوردست بپندازند که دسترسی بدو نباشد، اما وقتی بصحرا آمدند، و شاید در طول راه گذارشان بدان چاه افتاده و باین فکر افتادند که او را در چاه افکنند و منظور خود را اینگونه عملی سازند.

اما در اینکه چاه مزبور چاه معروفی بوده و سر راه کاروانیان قرار داشته که هنگام رفت و آمد از آن چاه آب میکشیده‌اند، و یا اینکه در بیابان دور افتاده و پرتی قرار داشته که زمانهای سابق بر آن، مورد استفاده بوده و آنروز از استفاده افتاده بوده یا تنها مورد استفاده چوپانان بیابانی بود اختلاف است.

مرحوم طبرسی (ره) نقل کرده که چاه مزبور در بیابان دور افتاده و بی آب و علفی بود و سر راه کاروانیان نبود، و کاروانی هم که سر چاه آمده و یوسف را بیرون آوردند علتش آن بود که راه را گم کرده و بیراهه آمدند و بطور تصادف بدانجا عبورشان افتاد. و در تفسیر روح البیان گفته: چاه مزبور در سه فرسخی کنعان قرار داشت که آنرا شداد در هنگام آباد کردن سرزمین اردن حفر کرده بود و هفتاد ذرع یا بیشتر عمق داشت و مخروطی شکل هم بود یعنی دهانه آن تنگ و قعر آن فراخ بود و معلوم نبود بچه منظوری آنرا باین صورت حفر کرده بودند.

و بعضی گفته‌اند: آب آن شور و غیر قابل استفاده بود، و چون یوسف در آن افتاد از برکت آن حضرت آب چاه شیرین گردید، و مورد استفاده قرار گرفت^۱.

۱- اما بعید نیست از آیه شریفه قرآن که میفرماید یکی از آنها گفت: «... لا تقتلوا یوسف و ألقوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیارة» استفاده شود که اولاً چاه مزبور چاه معروفی بوده و ثانیاً سر راه کاروانیان و رهگذران بوده است، زیرا بعید نیست الف و لام در

و بالجمله یوسف را بر سر چاه آوردند و پیراهنش را بیرون کرده ریسمانی بکمرش بستند و او را میان چاه سرازیر نمودند، یوسف از آنها خواست لا اقل پیراهنش را بیرون نکنند و بدانها گفت :

این پیراهن را بگذارید تا تن خود را بدان بپوشانم؟ بالحن تمسخر آمیزی در جوابش گفتند:

خورشید و ماه و یازده ستاره را بخوان تا همدم و یارتو باشند، و علی بن ابراهیم در تفسیر خود نقل کرده که بدو گفتند: پیراهنت را بیرون آور، یوسف گریست و گفت: ای برادران برهنه ام میکنید؟ یکی از آنها کار در را کشیده گفت: اگر بیرون نیاوری تو را می کشم. و از آنسو هر چه خواست تا او را بچاه نیندازند و دست بر لب چاه میگرفت که در چاه نیفتد ولی آنان با کمال خشونت دستهای او را از لبه چاه دور کرده و سرازیر میان چاهش کردند تا چون به نیمه های آن رسید بمنظور قتل او یا روی کینه ورشگی که بدو داشتند ریسمان را رها کردند که یوسف بقعر چاه افتاد ولی چون آب در چاه بود و در میان آب افتاد آسیبی ندید، و سپس بطرف سنگی که در چاه بود رفته و بالای آن آمد و خود را از آب بیرون کشید.

و برخی خواسته اند بگویند: منظور از «غیابت الجب» که در دو جای این داستان در قرآن آمده جایگاه مخصوصی بوده که بالای سطح آب میکند و اند و جای نشیمن و استفاده از آب چاه بوده، و اینکه یوسف را در آن جایگاه زندانی کردند برای آن بود که نخواستند مستقیماً اقدام بکشتن وی کرده باشند و از طرفی منظور خود را نیز عملی کرده باشند، والله اعلم.

و در بعضی از نقلها است که چون یوسف را بچاه انداختند لختی صبر کرده و سپس او را صدا زدند تا به بینند آیا زنده است یا نه؟ و چون یوسف جوابشان را داد خواستند سنگی بسرش انداخته و او را بکشند ولی باز هم یهودا پیش آمده مانع اینکار آنها شد

→ «الجب» الف و لام عهد باشد، و از این جمله هم که گفت «يلنقطه بعض السياره» فهمید که چاه بر سر راه بوده نه در جای پرت و دور افتاده ای.

واز کشتنش بدینوسیله جلوگیری کرد .

حالا یوسف عزیز را در چاه بحال خود بگذاریم و به یینیم برادران پس از آن چه کردند و چگونه بکنعان بازگشته و جواب پدر را چه دادند؟

جواب پدر را چه دادند ؟

طرز روبروشدن پسران یعقوب پس از اینکار با پدر و پاسخی که درمورد گم شدن یوسف بوی دادند جالب و شنیدنی است که قرآن کریم اجمال آنرا این گونه بیان فرموده :

«شبانہ با چشم گریان بنزد پدر آمدند و گفتند : پدر جان ما برای مسابقہ رفتیم و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم و گرگ اورا خورد ولی تو سخن مارا باور نخواهی کرد اگر چه راستگو باشیم » و اهل تفسیر گفته اند: اینکه تاشب صبر کردند و شبانہ بنزد پدر آمدند برای آن بود که در تاریکی شب اُمرا بر پدر مشتبہ سازند و ہم جرئت بیشتری در عذر تراشی داشته باشند و بہتر بتوانند دروغ خود را بیان دارند . و اینکه تظاهر بگریہ کردند برای آن بود کہ خود را راستگو جلوه دهند، و از اینکه گفتند : «تو سخن مارا باور نداری اگر چه راستگو باشیم» معلوم میشود کہ آنہا خود میدانستند با این دروغبافیہا و صحنہ سازیہا نمی توانند بدگمانی یعقوب را از خود دور سازند و پدر را قانع کنند کہ راستی یوسف را گرگ خورده است، و احیاناً ہمین گفتارشان موجب باز شدن مشتشان گردید و حس کنجکاوی یعقوب را تحریک کرد تا در این بارہ تحقیق بیشتری کند ...

و بہر صورت دنبال این سخن شہدی دروغین ہم آورده و پیراہن یوسف را کہ بخون بزغالہ یا آہوئی رنگین کردہ بودند بنزد پدر آورده و گفتند: این ہم نشانہ گفتار ما، ولی فراموش کردند کہ لا اقل قسمتی از آن پیراہن را پارہ کنند تا سروسورتی بہ سخن نادرست و خلاف حقیقت خود بدهند. و بعضی گفته اند : یعقوب از آنہا خواست تا پیراہنش را نشان او بدهند.

و چون چشم یعقوب به پیراهن یوسف افتاد و آنرا صحیح و سالم دید بدانه‌ارو کرده و گفت: این چه گرگی بوده که یوسف را دریده و خورده است اما پیراهنش را پاره نکرده است؟ برآستی که چه خشمی نسبت بیوسف داشته اما چه اندازه نسبت به پیراهنش مهربان بوده!

و بعضی گفته‌اند: وقتی فرزندان یعقوب این گفتار را از پدر شنیدند گفتند: دزدان او را کشتند ولی یعقوب در پاسخ این حرفشان نیز فرمود: چگونه دزدی بوده که خودش را کشته اما پیراهنش را نبرده! باینکه احتیاج وی به پیراهنش بیش از کشتن او بوده و هر چه بود که با این صحنه‌سازی نتوانستند جنایت خود را پرده‌پوشی کنند و یعقوب آنچه باید بفهمد فهمید و از این رو دنبال این جریان فرمود: اینها نیست که شما می‌گوئید نه گرگ او را دریده و نه دزدان او را کشته‌اند.

«بلکه نفسهای شما کاری (زشت) را در نظر تان جلوه داده پس (مرا باید که) صبری نیکو و جمیل پیشه کنم و در تحمل (دشواری) این مصیبت که شما اظهار داشته و توصیف میکنید از خدا مدد می‌خواهم».

«آری بگفته یکی از اساتید بزرگوار این مطلب از حقائق مسلم اینجهان»
 «و از مجربات است که دروغ‌گور سوامی شود و هر اندازه هم تردست و زرنگ باشد»
 «بالاخره مشتش باز شود و دروغش آشکار گردد، و این حقیقت را خدای مجید در قرآن»
 «کریم مکرر گوشزد فرموده و در یکجا گوید: «برآستی که خدا مردمان دروغ پیشه و»
 «کفران‌کننده را هدایت نمی‌کند» و در جای دیگر فرموده: «برآستی که خدا مردمان»
 «اسرافگر و دروغ پیشه را هدایت نمی‌کند» و در جای دیگر گوید: «برآستی آنانکه»
 «بدروغ برخدا افتراء زنند رستگار نمی‌شوند» و سایر آیات کریمه قرآنی....

«اما جای تأسف است که اجتماع امروز گویا این حقیقت را درك نکرده‌اند»
 «و پایه زندگی خود را روی دروغ بنا نهاده و تدریجاً آنرا نوعی زیرکی و زرنگی»
 «میدانند و کسی را که از صدق و راستی پافرا تر نهد بکودنی و عقب ماندگی منسوب»
 «میدارند، تا جائیکه اساس سیاستهای دنیا را دروغ و خلاف‌گوئی تشکیل داده و هر که»
 «در این راه زبردست‌تر باشد و بهتر بتواند سر خلق الله را با وعده‌های دروغین و دفع-»

«الوقت کردن در کارها و تبلیغات پوچ گرم سازد سیاستمدارتر محسوب میگردد،»
 «و او را برای اداره امور لایقتر میدانند....»

«اما منطق آسمانی قرآن و سروش فطرت میگویند: دروغگو رستگار»
 «نمی شود !....»

حالا بسراغ یوسف عزیز و کودک بیگناه اسرائیل برویم و به بینیم در آن تنگنای وحشت زا چه کرد و قضا و قدر الهی چه سرنوشتی برای او مقدر فرموده بود.
 این مطلب مسلم است که آن بلاهای پی در پی و دشواری که با سرعت زیاد و فاصله بسیار کوتاهی بر یوسف عزیز رسید تحملش برای وی بسیار دشوار و سنگین بود، زیرا یوسف از وقتی خود را شناخته بود در دامان پرمهر مادر و پدر و عمه خویش بسر برده و هر کدامیک از آنها بقدری او را دوست میداشتند که حاضر نبودند حتی يك لحظه از نزدشان دور شود و بقدری نسبت بدو محبت داشتند که تمام وسائل استراحت و آرامش او را از هر گونه فراهم کرده بودند. و پرواضح است که تحمل اینگونه فرزندان و کودکان در برابر مشکلات زندگی و نااملایمات معمولاً کمتر از دیگران بوده و مانند جوجه بی پروا بالی هستند که ناگهان از بالای درخت و آشیانه خود بزمین بیفتند و بخصوص اگر مانند یوسف صدیق بطور ناگهانی و بدون هیچگونه آمادگی قبلی با چنین پیش آمدهای ناگواری مواجه گردند.

در اینگونه موارد تنهاتکیه گاهی که میتواند اضطراب دل را برطرف سازد و قلب نا آرام را آرام سازد و انسان را از سقوط نگهدارد ایمان بخدا و توکل بر او است، و تنهامونس و همدمی که میتوان غم دل را با او در میان نهاد و از او استمداد طلبید خدای رؤف و مهربان است.

والبته در مورد افراد بزرگوار و والا مقامی همچون یوسف صدیق که خدای تعالی میخواهد در آینده ای دور یا نزدیک او را بمقام شامخ نبوت و رهبری خلق خود منصوب دارد و زمام امور دین و دنیای مردم را بدست وی بسپارد، روی صفای باطنی که دارند در چنین پیش آمدها از جانب حق تعالی لطف بیشتری در باره شان مبذول میشود، و از طریق وحی و الهام امیدواری بیشتر و دلگرمی زیادتری بآنها عنایت میفرماید چنانچه

قرآن کریم درباره آن ساعت زندگانی یوسف فرماید:

«و آنگاه که یوسف را بردند و تصمیم گرفتند در قعر چاهش اندازند (و نقشه خود را عملی کردند و یوسف در چاه قرار گرفت) مابد و وحی کردیم که (تورا از این چاه نجات خواهیم داد و) در آینده برادرانت را باینکار (زشت) شان آگاه خواهی ساخت در حالی که آنان بی خبرند.»

و اگر از گفتار جمع بسیاری از مفسرین هم که گفته اند: منظور از این وحی، وحی نبوت بود و یوسف در همان چاه بمقام نبوت رسید، صرف نظر کنیم و بگوئیم وحی اینجا بمعنای الهام بوده، باز هم می توان فهمید که این سر وش غیبی و وحی الهی تا چه اندازه در آرامش روح یوسف مؤثر بوده و چگونه بآینده باشکوهی دلگرمش ساخته است. و اگر بآن معنی حمل شود چنانچه بسیاری گفته اند و ظاهر معنای وحی نیز همین است که بارسیدن باین مقام شامخ دیگر جای هیچگونه خوف و ترسی برای او باقی نمانده است.

نجات یوسف از چاه

مطابق روایات و تواریخ یوسف سه روز در چاه بود تا خدای تعالی اسباب نجات او را فراهم ساخت، و در حدیث است که برای نجات زودتر خویش این دعا را خواند: «یا اله ابراهیم و اسحاق و یعقوب ارحمّ ضعیفی و قلة حیلتي و صغری» - یعنی ای خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب بناتوانی و بیچارگی و خردسالی من ترحم فرما - و پس از آن کاروانیان آمدند و او را از چاه بیرون آوردند.

و پیش از این گفته شد که درباره چاه مزبور اختلاف است که آیا بر سر راه کاروانیان بوده یا در جای پرت و دور افتاده ای قرار داشته و کاروانیان در اثر گم کردن راه بر سر آن چاه آمدند هر چه بود که قرآن کریم میگوید:

«و کاروانی پیامد و مأمور آب را (برای آوردن آب بر سر چاه) فرستادند، و او دلو خویش را (بچاه) بینداخت و (ناگهان) گفت: آری مرده که این پسری است (که بجای آب

از چاه بیرون آمده) و بمنظور تجارت او را پنهان داشتند و خدا دانا بود که چه میکنند، و جریان چنانچه از آیه نیز برمیآید چنین بوده که چون مأمور کشیدن آب دلو را بچاه انداخته یوسف علیه السلام بدلو درآویخت و مأمور مزبور که احساس کرد دلو سنگین شده آنرا بالا کشید و ناگهان مشاهده کرد که بجای آب پسری زیباروی از چاه درآمد بی اختیار فریاد زد: آی مژده که این پسری است...؟

حالا دیگر یوسف عزیز از تنگنای چاه و آن محیط وحشت زانجات یافته و پس از چند روز که جز دیوارهای چاه و آب سیاه رنگ ته چاه چیز دیگری را نمیدید چشمش بانسان افتاد و پس از ساعتی متمادی که از هوای سنگین و خفقان آور قعر چاه استنشاق میکرد از هوای آزاد صحرای نفسی براحتی کشید و خدای مهربان نعمت تازه ای بدو بخشید و نشاط و نیروی جدیدی در جانش دمید اما مقدرات روزگار بلای دیگری برای وی مقدر کرده بود و به غم و اندوه دیگری مبتلایش ساخت، و یوسف آزاده و پیغمبر زاده رامشتی مردم سودجو و بی عاطفه بصورت برده و بنده ای زر خرید در معرض خرید و فروش درآوردند.

قرآن کریم دنباله ماجرا را اینگونه بیان فرموده:

«و اورا بیهائی اندك (و ناچیز) بدرهمی چند فروختند و رغبتی در وی نداشتند».

در برابر چند درهم بی ارزش...

قرآن کریم چنانچه در این آیه میخوانید عدد درهمها را تعیین نکرده و بطور اجمال و بلکه سرزنش فروشندگان تذکر داده است که آنها این شخصیت بزرگ و آزاده را بصورت برده ای درآوردند و بچند درهم پول سیاه و بی ارزش فروختند، اما در روایات و گفتار مفسرین عدد آن درهمها باختلاف ذکر شده، در چند حدیث عدد آنها بیست درهم و شماره فروشندگان ده نفر ذکر شده که هر کدام دو درهم نصیبشان شد، و در نقل دیگری ۲۲ درهم آمده، و در روایتی ۱۸ درهم آمده و ابن عباس گفته: کسی که یوسف را پیدا کرد و در مصر فروخت نامش مالک بن زعر بود و مالک او را بچهل دینار پول و یک جفت کفش و

دو جامه سفید بغزیز مصر فروخت.

والبتہ میان مفسرین اختلاف است کہ فروشندگان یوسف چه کسانی بودند و چه افرادی آن گوهر گرانبها را خریداری کردند.

جمعی گفته اند. برادران یوسف در خلال چند روزی کہ او در چاه بود مترصد بودند تا بہ بینند سر نوشت یوسف چه میشود و بالاخرہ چه کسی او را از چاه بیرون می آورد و پیوستہ میان کنعان و چاهی کہ یوسف را در آن انداختہ بودند در رفت و آمد بودند تا ہنگامیکہ متوجہ شدند کاروانیان یوسف را از چاه بیرون آورده اند بنزد آنها آمدہ و گفتند: این جوان غلام زر خرید ما بودہ کہ از دست ما گریختہ و بدینجا آمدہ و خود را در این چاہ پنهان کردہ اکنون باید بہای او را بما پردازید، و از آن طرف با اشارہ یوسف را تہدید کردہ کہ سخی بر زبان نیاورد، و یوسف نیز بناچار گفتار آنرا تصدیق کرد و بدین ترتیب برادران او را بکاروانیان فروختند، و معنای اینکہ خدا میفرماید «و رغبتی دروی نداشتند» بدانجہت بود کہ میخواستند ہرچہ زودتر او را از آن محیط دور کنند و سرپوشی روی کار خود بگذارند کہ مبادا یوسف بکنعان بازگردد و پردہ از روی کارشان برداشتہ شود، و از اینجہت بود کہ اعتنائی بخود یوسف و بہای او نداشتند و منظورشان از اینکارتنہا همان ناپدید کردن یوسف بود.

و بر طبق گفتار اینان یوسف دوبار فروختہ شد یکبار در کنار چاہ و بدست برادران، و بار دیگر در مصر و بدست کاروانیان، و خریدار نخست کاروانیان بودند و خریدار دوم عزیز مصر.

ولی گروہ دیگری در برابر اینان معتقدند کہ جریان فروختن یوسف یکبار بیشتر اتفاق نیفتاد و آنہم بدست کاروانیان و در شہر مصر بود، کہ کاروانیان پس از اینکہ وی را از چاہ بیرون آوردند بصورت کالائی کہ قابل فروش و استفادہ است پنہانش کردند - چنانچہ خدای تعالی فرمودہ: «وأسروہ بضاعۃ» - و سپس در شہر مصر بیہائی اندک و درہمی چند او را فروختند، و چون آثار آزادگی و نشانہ بزرگی در او مشاہدہ کردند و شاید در اثر تحقیق و سؤالی کہ از وی کردہ بودند او را شناختہ و دانستند کہ

فرزند دل‌بند یعقوب و نوۀ ابراهیم خلیل است میخواستند هر چه زودتر او را بفروشند و خوش نداشتند که او را نزد خود نگاهدارند و با ورود بمصر فوراً او را در معرض فروش گذارده و دربارهٔ قیمتش سخت‌گیری نکرده و او را فروختند. و کلام خدا را که فرموده «وکانوا فیه من الزاهدین» بهمین معنا حمل کرده‌اند.

و با صرف نظر از اقوال مفسرین و پاره‌ای از روایات معنای دوم با سیاق آیه مناسب تر است و یکنواخت بودن ضمائر جمع نیز گواهی دیگر بر این قول است. والله اعلم.

و روی این معنا دیگر این مطلب که گفته‌اند: مردم مصر چون خبر شدند که یوسف را بمعرض فروش گذارده‌اند بسوی بازار برده فروشان هجوم آورده و ساعت بساعت قیمت یوسف بالا می‌رفت تا وقتی که او را بهموزنش از طلا و نقره و حریر و مشک فروختند و آنرا بوهب بن منبه نسبت میدهند افسانه‌ای بیش نیست و همچنین داستان پیرزن و کلافی که بدست گرفت و بیازار آمد تا با همان کلافی که دارائی او را تشکیل میداد خود را جزو خریداران یوسف قلمداد کند و سایر مطالبی که برای شاعران خیال پرداز فارسی نیز زمینه و سوژه‌ای فراهم کرده است و دربارهٔ آنها اشعاری سروده‌اند بی اساس و خالی از اعتبار خواهد بود.

و هر چه بود که یوسف بی گناه و نوردیدگان یعقوب بصورت کالائی تجارتی و برده‌ای قابل خرید و فروش در دست کاروانیان درآمده و او را بسوی مصر و سرنوشتی نامعلوم پیش می‌برند، و یوسف در این میان خود را بقضا و قدر الهی سپرده تا به بیند لطف خدای مهربان با او چه میکند، و وعده الهی چه وقت دربارهٔ او محقق میشود.

در خانهٔ عزیز مصر

کاروان وارد مصر شد و فرزند دل‌بند اسرائیل را بیازار برده فروشان آورده و در معرض فروش قرار دادند و این گوهر گران بها نصیب عزیز مصر گردید و او که برخی نامش را «قطفیر» ذکر کرده و گفته‌اند: نخست وزیر کشور مصر بوده و منصب جانشینی و

خزینہ داری و فرماندهی لشکر پادشاه را داشته است یوسف را خریداری کرد و بخانه آورد و چون آثار نجابت و بزرگ زادگی را در چهره اش دیدار کرد بهمسر و بانوی خانه اش سپرد و سفارش او را کرده بدو گفت:

« ... جایگاهش را گرامی دار (وازوی بخوبی پذیرائی کن) شاید برای ما سودمند باشد یا او را بفرزندى خویش برگیریم ».

یعنی بنظر بردگی باو نگاه نکن و مانند سایر غلامان باوی رفتار مکن که نشانه بزرگی و اصالت در چهره این جوان هویدا است و قیافه و سیمایش از آنست که درخشان و پرشکوهی خبر میدهد و شایستگی آنرا دارد که ما او را بفرزندى خود برگیریم و بعنوان فرزند خود او را بمردمان معرفی کنیم ، و بعداً وارث ثروت ما گردد .

درسی آموزنده از قرآن کریم

قرآن کریم در اینجا بعنوان تذکر درسی هم به پیروان خود میدهد که بدانند عزت و ذلت بندگان خدا بدست مردم نیست و آنها نمی توانند کسی را خوار و یا عزیز کنند، برادران یوسف برای اینکه یوسف را از چشم پدریندازند و او را از بین ببرند و خود پیش پدر محبوب گردند او را از دامن پر مهر پدر و محیط آرام خانه یعقوب جدا کردند و بچاه انداختند و تا آنجا حاضر شدند که بگفته جمعی برادر عزیز خود را بچند درهم پول سیاه فروختند، و فرزند آزاده اسرائیل را بصورت برده ای در معرض خرید و فروش قرار دادند، اما خدا میخواست او را عزیز و محترم گرداند ، و روی نیکی و صفای باطن او پاداش نیک باو بدهد ، او را در بهترین خانه ها و فراخترین نعمتها جای داد و همه گونه نعمتی را باو ارزانی داشت، و از همه بالاتر مقام نبوت و پیامبری را باو تفویض کرد و دانش و حکمت باو آموخت و علم تعبیر خواب را بوی یاد داد، و زمینه فرمانروائی و عظمت او را در کشور مصر فراهم ساخت؛ تا برادران حسود او و سایر افراد بشر بدانند دستگاه منظم خلقت که تحت فرمان آفریدگار بزرگ

آن در جریان و گردش است تابع اراده حسودان و بدخواهان نیست و تنها اراده ذات اقدس او است که در کارها مؤثر و نافذ است، و خدای تعالی نیز روی لیاقت و شایستگی و خوبی و بدی بندگان خود پاداش و کیفر و عزت و خواری بآنها میدهد، پاداش نیکو کاران را ضایع نمی‌کند و کیفر بدکاران و بدخواهان را نیز در کنارشان میگذارد ! متأسفانه بیشتر مردم از این حقیقت بی‌خبر و غافلند.

باری قرآن کریم این حقیقت را در ضمن دو آیه - در این فصل - گوشزد فرموده و بدنبال داستان باز می‌گردد، قرآن در اینجا میگوید :

« ... و بدینگونه مایوسف را در سرزمین (مصر) مکانت و اقتدار دادیم و علم تعبیر خوابها بوی آموختیم و خدا بر کار خود غالب (و مسلط) است (و همه موجودات و کارها تحت اراده و فرمان او است) ولی بیشتر مردم نمیدانند، و آنگاه که یوسف بسن رشد (و کمال) خود رسید فرزاندگی و علم بوی دادیم و مانیکو کاران را اینگونه پاداش میدهیم ».

و در فرازهای آینده این داستان نیز هر جا بمناسبت در سبهای آموزنده دیگری به فرزندان آدم داده و حقایق دیگری را گوشزد میکند، که انشاء الله در صفحات آینده خواهید خواند.

باری گذشت ایام نیز پیش‌بینی عزیز مصر را تأیید کرد و هر روزی که از توقف یوسف در آن خانه می‌گذشت توجه بیشتر بزرگ‌خانه و بانو و سایر افراد خانه نسبت بیوسف جلب میشد و رفتار و حرکات و منطق گرم و گیرا و ادب و نجابت و امانت و وقار و متانت و سایر صفاتی که در یک جوان اصیل و تربیت یافته دامان مردان الهی است و در وجود یوسف به تنهایی جمع شده بود، شیفتگان تازه‌ای برای یوسف پیدا میکرد، و بخصوص که از نظر زیبایی صورت و سیما و آراستگی اندام نیز خارق‌العاده و بی‌نظیر بود، و خلاصه آنچه خوبان همه داشتند یوسف به تنهایی همه را داشت. و خدای بزرگ کمالات صوری و معنوی را یکجا در وجود او گردآورده بود.

ظاهراً دوسه سالی از توقف یوسف در خانه عزیز بیشتر نگذشته بود که همه اهل خانه مجذوب و فریفته اخلاق و رفتار او شدند.

در این میان کسی که از همه بیشتر شیفته یوسف شد و علاقه او کم کم بصورت عشقی آتشین درآمد و در اعماق دل و جانش اثر کرد بانوی کاخ و همسر عزیز مصر بود که نامش را «راعیل» و لقبش را «زلیخا» ذکر کرده اند.

علت این عشق سوزان را که تدریجاً بصورت دلباختگی و علاقه جنسی درآمد و با آن سماجت درخواست کامجوئی یوسف را کرد در چند چیز میتوان پیدا کرد.

یکی آنکه گفته اند: زلیخا فرزند، نداشت و از لذت داشتن فرزند محروم بود و در جستجو بود تا بجای فرزند دل خود را به انسانی در میان افراد خانه بسپارد و اوقات فراغت خود را بامهرورزی باوسرگرم و سپری سازد، و با آمدن یوسف در خانه زلیخا و بخصوص با اظهار تمایل شوهر باینکه او را بجای فرزند خود بگیریم منظور زلیخا عملی شد اما این علاقه و دلدادگی کم کم از این صورت خارج شده و بصورت دیگری درآمد. دیگر آنکه زلیخا از يك زندگانی اشرافی کامل برخوردار است و هیچگونه رنج و زحمتی در زندگی ندارد، غلامان و کنیزان کارهای خانه را انجام میدهند و بهترین غذا و وسائل استراحت را برای او فراهم میسازند، اسباب تفریح و خوشگذرانی از هر سو برای او آماده و مهیا است و سرگرمی و مشغولیاتی ندارد جز آنکه درباره زیبائی این و آن فکر کند و در صد تهیه جامه ای بهتر و رسیدگی بیشتری بوضع خود باشد و در فکر کامجوئی بیشتر و لذت زیادتری در زندگی باشد، ناگفته پیداست که برای چنین زن و در چنین محیطی وجود یوسف زیبا چه اندازه هیجان انگیز و دلربا است و بخصوص وقتی که یوسف پا در سنین جوانی گذارده و از هر جهت آراسته و کامل شده برای زلیخا هیجان انگیز تر و دلربا تر گردیده، و عشق یوسف دل او را از هر سو احاطه کرده است.

راستی که در چنین محیطها و با فراهم بودن اینگونه وسائل همه جانبه برای کامجوئی و خوشگذرانی تنهایی و تنهایی که میتواند جلوی هواهای نفسانی و درخواستهای

نامشروع آنرا بگیرد و انسانرا بعفت و تقوی وادارد تنها نیروی ایمان بخدا و ترس از عقاب روز جزا است که متأسفانه آنهم چنانچه گفته‌اند در زلیخا وجود نداشت و او زنی بت پرست بوده که تکیه گاه روحش همان بت بی جانی بوده که در خانه داشته و گاهی بعنوان پرستش در برابر او کرنش میکرده است.

علت سومی که برای تعلق شدید خاطر زلیخا بیوسف و تقاضای کامجوئی از وی با آن اصرار ذکر کرده‌اند این بوده که عزیز مصر - شوهر زلیخا - عین بوده و از انجام عمل جنسی با همسر خود محروم بوده است که اگر این نقل صحیح باشد میتوان گفت مهمترین انگیزه برای درخواست نامشروع زلیخا همین بوده و با توجه بدو علت قبلی و بخصوص علت دوم میتوان حدس زد که تا چه اندازه آتش شهوت در وجود زلیخا شعله ور شده و چگونه او را دیوانه وار بتقاضای کامجوئی از یوسف وادار کرده است.

این نکته را هم بجهات فوق اضافه کنید که حامل این بار سنگین و این عشق سوزان نیز زنی بیش نبوده و معمولاً تحمل زنان در اینگونه موارد بمراتب کمتر از مردان است و نیروی خودداری و تملک نفس در آنان ضعیف تر از جنس مخالف است.

و هر چه بود که این جریانات دست بدست هم داده و دام تازه‌ای سر راه یوسف پاکدامن و معصوم گسترانید، و بلا و فتنه دیگری را برای او پیش آورد، و فرزند با تقوای یعقوب را در برابر آزمایش و امتحان سخت تری قرار داد.

اما از آنجائیکه یوسف علیه السلام در دوران توقف چند ساله خود در خانه عزیز مصر هیچگاه از دایره عفت و تقوا خارج نشده و شرط امانت و پاکدامنی را در تمام شئون زندگی نسبت بصاحب خانه و ارباب خود مراعات کرده و در همه فرازونشیبها همیشه پروردگار متعال را شاهد و ناظر اعمال خود دانسته، و چنانچه آزار برادران و زندانی شدن در چاه و بردگی نتوانست از اعتماد و توکل او بخدا بکاهد و روح بلند و آرام او را مضطرب سازد زندگی اشرافی خانه نخست وزیر مصر و ناز و نعمتهای بی حساب آنجا نیز نتوانست ذره‌ای در روح باصفای یوسف و ایمان قوی او اثر بگذارد، و اراده نیرومند او را در راه مبارزه با انحراف و آلودگی متزلزل سازد.

شکی نیست که خدای متعال هم وقتی بنده خود را اینگونه در راه مجاهده و تهذیب نفس خویش آماده دید و آئینه دلش را باین حد پاک و باصفا دید، نیروی بیشتری برای مبارزه با آلودگی و انحراف بوی عنایت کرده و دل پاک او را جلوه گاه عنایات خاصه و علم و حکمت خویش قرار میدهد. و چون بنده ای بدو پناه برده و درپیش آمدها همه جا بدو توکل و اعتماد کرد کفایتش میکند و مشکلاتش را برطرف میسازد. و هرگاه او را دید که در راه فرمانبرداری و اطاعت خود شرط ایمان و خلوص را مراعات نموده است او هم عالی ترین زندگی را نصیبش کرده و بهترین پاداش را باو میدهد.

مگر نه این است که خود در قرآن کریم فرموده: «الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين». آنانکه در راه ما مجاهده می کنند براههای خویش هدایتشان می کنیم و خدا باینکو کاران است.

و در جای دیگر بیان داشته: «ومن يتوكل على الله فهو حسبه...» و هر کس بخدا توکل کند خدا او را بس است.

و هم او فرموده: «من عمل صالحاً من ذکر او انشی وهو مؤمن فلنحینه حیاة طيبة ولنجزینهم اجرهم باحسن الذی كانوا یعملون» هر کس از مرد وزن عمل شایسته انجام دهد و مؤمن باشد او را زندگی پاکیزه ای دهیم و نیکوتر از آنچه میکرده اند پاداش دهیم. باری خدای سبحان یوسف عزیز را مورد عنایات خاصه خود قرار داد و با محکم شدن قوای بدنی و ورود او در سنین جوانی بر قدرت روحی او نیز افزود و علم و حکمت و فرزاندگی خاصی بدو عنایت فرمود و بدین ترتیب پاداش کردار و رفتار نیکش را داد، و برای تذکر دیگران جریان مزبور را به پیغمبر گرامی خود نیز بصورت وحی آسمانی گزارش فرموده و گفت: «ولما بلغ أشده آتیناه حکماً و علماً و كذلك نجزي المحسنين».

قهرمان تقوا و عفت:

کار عشق زلیخا نسبت بیوسف بجائی کشید که همه ملاحظات را کنار گذارد و از

همه عناوین چشم پوشید و تصمیم گرفت عشق خود را باین جوان ماه سیما و غلام کنعانی خویش ابراز کند و بهر ترتیبی شده کام دل را از وی بگیرد.

دیگر نه این ملاحظه را کرد که با داشتن مقامی چون بانوئی کاخ نخست وزیر و فرمانروائی و همسری شخص دوم مملکت مصر اظهار چنین مطلبی بیک غلام زر خرید مناسب شأن او نیست و او را تا سر حد سقوط تنزل میدهد، و نه این فکر را کرد که ممکن است یوسف معصوم و پاکدامنی که تاکنون در طول چند سال توقف در کاخ هیچگاه از دایره عفت و تقوا پایرون نگذاشته و حتی یک نگاه خائنه هم بدون کرده و بجز اطاعت حقتعالی و انجام وظیفه‌ای که بر عهده دارد بچیز دیگری نمی‌اندیشد از قبول این درخواست سرباززند وزیر بار این تقاضا نرود، و در چنین صورتی آیا چه خواهد شد؟ و بارسوئیه‌ای که احیاناً بدنبال آن بیار خواهد آمد چکند؟

تنها هدف او همان است که بهر وسیله‌ای شده کام دل خویش از این جوان ماه سیما کنعانی بگیرد و بهر ترتیبی شده او را که جوانی با تقوا و عفیف است باین کار حاضر کند.

زلیخا تصمیم خود را گرفت و یک روز یوسف مشاهده کرد وضع خانه و رفتار زلیخا تغییر کرده، زلیخا را دید که بهترین لباسهای خود را پوشیده و بهترین آرایشها را کرده، و طرز رفتار او با یوسف تغییر کلی یافته، و اطوار و حرکاتی که قبلاً نیز از وی نظیرش را دیده بود و دانسته بود که زلیخا در صد فریب و کامجوئی از اوست با وضع زننده‌تر و تندتری از وی سرمیزند. کم‌کم متوجه شد که درهای تودرتوی کاخ نیز بدستور وی بسته شده و یوسف بسوی اطاق مخصوص خوابگاه زلیخا راهنمائی شد و چون بدانجا در آمد زلیخا را دید که یکسره از خود بیخود شده و با بی‌صبری مصمم بکامجوئی از یوسف گشته و همه این مقدمات را نیز برای همین کار فراهم ساخته و بمحض اینکه یوسف را دید در اطاق را بسته و بالحنی آمرانه و آمیخته با تضرع بدون پروا بدو گفت:

«هر چه زودتر پیش من آی و مرا کامروا ساز...!»

یوسف که جز بمعشوق حقیقی و پروردگار مهربان دل نبسته و تمام نعمتهای خود را از او میداند و باین حقیقت واقف است که هر گونه انحراف و گناهی که از انسان سر میزند ستمی است که انسان بنفس خویش کرده و محرومیتی است از رستگاری و هدایت حق تعالی که بدست خویش فراهم ساخته، در اینجا بدون تأمل گفت :

«پناه بخدا! او پروردگار من است (چگونه نافرمانیش کنم) که جایگاه و منزلت مرا نیکو کرده و براستی که مردمان ستمکار رستگار نمی شوند» .

«یوسف با این چند جمله کوتاه ضمن چند حقیقت که بیان فرمود عملاً نیز»

«درسی بمردمان پاکدل و پاک سرشتی داد که در صدد ترك گناه و مهار نفس سرکش»

«خود در برابر نافرمانیها و آلودگیها هستند، یعنی وقتی خود را در برابر چنین منظره»

«تحريك آمیز و صحنه شهوت انگیزی دید... صحنه ای که پهلوانان تهمتن را بزانو»

«در می آورد، و منظره ای که قهرمانان میدان را مقهور خویش میسازد بمحکمترین دژها»

«و مطمئن ترین سنگرها یعنی به پناه خدا پناهنده شد و خود را باو سپرد... و با همین»

«يك جمله معاذ الله که از نظر فنی خود لطافتی دارد- نفس خویش را مهار کرد، و این»

«درس آموزنده را بجویندگان راه حق و افرادی که در طریق مجاهده نفس هستند داد»

«که در چنین مواقع خطرناك و اتفاقات سخت، تنها سنگری که میتواند انسان را حفظ»

«کند پناه بردن بخدا و اعتماد بدو است، و در مواجعه با چنین پریرویان نغز که پیلان»

«را میفزاند یگانه حافظ و نگهبان، خدای بزرگ است که باید به او پناه برد».

باری یوسف صدیق آن فرشته پاکی و فضیلت با این جمله صریح و منطق نیرومند

پاسخ بانوی عزیز مصر را داد و تمام نقشه های خائنه او را نقش بر آب کرد، و برنامه

زندگی خود را که بر پایه ایمان و عشق بخدا پی ریزی شده بود بوی تذکر داد...

و در اینجا شما بخوبی میتوانید حدس بزنید که دنباله ماجرا بکجا کشیده شد، یعنی

وقتی موقعیت زلیخارا با آن ثروت و مقام و شکوه و جلال در نظر بگیرید و توجه داشته

باشید که وی بخاطر عشق بیوسف و کامجوئی از وی از شخصیت و مقام خویش چشم

پوشیده و برای رسیدن به هدف نامشروع خویش آماده برای تحمل هر گونه پیش آمد

ناگوار و رسوائی گردیده ... و بهمین منظور شاید روزها و شبها فکر کرده تا آن روز را

انتخاب کرده و درها را بسته و خود را با بهترین آرایشها آراسته و زیباترین جامه ها

را پوشیده و تمام فنون و رسوم دلربائی را در خلوت بکار برده ... اما در برابر این همه رنج و مشقت کمترین موفقیتی نصیبش نشده، و این جوان ماهر و کنعانی در مقابل خواسته او رام نگردیده و صریحاً پاسخ ردّ بدو داده و در عشق مغلوب و شکست خورده اش کرده است. در چنین موقعیتی چه عکس العملی نشان میدهد؟

طبیعی است که زلیخا در مقابل چنین محرومیت و شکست سختی که در عشق خورده و در برابر چنین بی مهری عجیبی که از معشوق زیبای خود دیده، فکری جز انتقام از وی بمغزش خطور نمیکند و با توجه بمحدودیتی که زنان از نظر قوای دماغی و تاب و تحمل دارند، واضح است که همسر عزیز مصر در چنین موقعیتی جز حمله و ضربه بمعشوق اندیشه ای ندارد و آماده میشود تا برای جبران شکست خود هر گونه اقدامی را اگر چه حادّ و خطرناک باشد نسبت باو بنماید، و برای شکست او از هیچگونه نهنّت و افتراء و دروغی هم باک ندارد.

و با توضیحی که دادیم شاید کمکی بفهم معنای آیات قرآنی هم که خداوند در اینباره بیان فرموده است شده باشد و از میان وجوه بسیاری که مفسرین گفته اند آنرا که بصحت و صواب اقرب است بهتر بتوانیم انتخاب کنیم.

خدای کریم دنباله ماجرا را اینگونه بیان فرموده :

«آ تزن قصد یوسف کرد و یوسف نیز قصد او را کرد اگر ندیده بود برهان پروردگار خویش را، اینچنین شد تا بدی و گناه را از وی بگردانیم که براستی او از بندگان خالص و برگزیده ما بود، و هر دو بسوی درشتافتند و آ تزن پیراهن یوسف را از پشت بدرید، و شوهرش را دم در، یافتند، زن (پیش دستی کرده) گفت : سزای کسی که بخانواده (و ناموس) تو قصد خیانت داشته بجز زندان و یا عذاب دردناک چه خواهد بود ؟»

و با توجه بدانچه در بالا ذکر شد شاید بهترین معنی همین باشد که چون یوسف درخواست او را ردّ کرد و بدون توجه بشخصیت زلیخا و زیبائی و عشق و علاقه و عجز و لایه او صریحاً گفت :

« معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون »

زلیخا سخت بر آشت، و بصورت يك پارچه آتش مشتعل در آمد و تصمیم با انتقام از یوسف - آنها انتقامی سخت - گرفت و قصد حمله بدورا کرد، یوسف نیز که زلیخا را با نحال مشاهده کرد و دید که آ زن قصد حمله او را دارد در صدد دفاع بر آمده و قصد زدن زلیخا کرد اما برهان روشن پروردگار را که بصورت وحی والهام بوده است او را از این کار بازداشت و ناگهان متوجه که اگر او نیز اقدام بزدن زلیخا کند ممکن است در این میان یکی از آنها دو کشته شوند و جریان اتفاق بیفتد که دیگر جبران آن بهیچوجه میسر نباشد و مورد بحثهای گوناگون و نهمتهای زیادی قرار گیرد، و اگر هم کشته نشوند زلیخا برای انتقام از یوسف جریان را بصورت دیگری در خارج منعکس خواهد کرد مثل اینکه خواهد گفت: یوسف قصد خیانت و تجاوز مرا داشت و چون ممانعت مرا دید بزدنم اقدام کرد و امثال این سخنان ... و از اینرو تصمیم خود را عوض کرده و تصمیم بفرار گرفت و خدای سبحان نیز بیان فرموده که یوسف خواست تا از خود دفاع کند و بهمان گونه که زلیخا قصد حمله او را کرد او نیز اگر برهان پروردگار خود را ندیده بود قصد زلیخا را کرده بود ولی ما برای اینکه یوسف از بندگان مخلص ما بود و خواستیم بدی و فحشاء را که همان قتل یا اتهام بود از وی دور کنیم جریان را بدو وحی کرده تا بدی و فحشاء را از وی بگردانیم، و او از بندگان با اخلاص ما بود.^۱

تهمت و دفاع

یوسف در اینجا بانیر وئی شکست ناپذیر تصمیم خود را بفرار کردن از آن خلوتگاه شهوت زنا و گناه آلود گرفت و بدون درنگ بطرف دروید تا از مکر زلیخا بگریزد، و

۱- در معنای این آیه بیش از هفت قول ذکر شده که شاید با توجه بجوانب قضیه این قول از همه بهتر و با شأن یوسف و مقام آن بزرگوار مناسب تر باشد و هر که خواهد از تمامی اقوال و سخنانی که در این باره گفته اند مطلع گردد به تفسیر مجمع البیان و المیزان و یا ترجمه آنها مراجعه کند.

زلیخا نیز وقتی متوجه شد که یوسف بسوی در فرار میکند شروع بدویدن بسوی در کرد تا نگذارد وی در را باز کند و مانع شود که پس از این همه رنجها که کشیده و نقشه‌هایی که طرح کرده معشوق از دستش بگریزد، و یا چنانچه گفتیم بوسیله‌ای انتقام خود را از محبوب بی‌اعتنا و گریزپا بگیرد.

و چون دید که یوسف چابکتر و در تصمیم خود نیرومندتر است و ممکن است زودتر خود را بدر رسانده و فرار کند از پشت سردست انداخته و پیراهنش را گرفت و در این گیر و دار و کشمکش پیراهن یوسف از پشت سردرید و ولی تسلیم زلیخا نشد. در این میان عزیز مصر یعنی شوهر زلیخا نیز از راه رسید و یادم در نشسته بود که یوسف و زلیخا در میان در ناگهان او را رو بروی خود مشاهده کردند.

زلیخا که در عشق شکست خورده بود و در صدد بود تا بهر ترتیب شده انتقام خود را از یوسف بگیرد و از طرفی با آن رنگ پریده و نفس‌های بریده و جامه و آرایش وضع مبهم و مشکوکی پیدا کرده بود و میدانست که خواه ناخواه حس کنج‌کاوی شوهر را تحریک کرده و در صدد تحقیق بر می‌آید و ممکن است حقیقت آشکار شود و کار بر سوائی بکشد، و گذشته از اینها اثر طبیعی خیانت ترس و وحشت است و شخص گناهکار بطور ناخود آگاه ترسو و خائف بار می‌آید و همیشه در فکر است تا با حربه دروغ خود برای گناه معرفی کند و بدین وسیله گناه دیگری بر گناهان خود بیفزاید، در اینجا پیشدستی کرده و برای تبرئه خود رو بشوهرش نموده گفت:

«سزای کسی که قصد خیانت بخانواده تو کرده چیست جز آنکه زندانی شود یا

عذابی دردناک به بیند» و بدین ترتیب گوشمالی و تنبیه شود؟

اما افراد با ایمان و مردمان باتقوا چون بخدا اعتماد دارند و بخاطر او از هر هر گناه و آلودگی خودداری میکنند، جز از وی از کسی پروا ندارند، و هیچگاه از دایره حقیقت پایرون نگذارده و از راستی و راستگوئی منحرف نمی‌شوند و برای پیش-برده‌دهد خود از حربه خیانتکاران استفاده نمی‌کنند، و از اینرو می‌بینیم که یوسف صدیق و معصوم با کمال شهامت و صداقت پرده از روی کار برداشت و حقیقت را بازگو

کرده گفت :

مطلب اینگونه نیست بلکه «او بود که از من کام میخواست» و من هیچگاه قصد خیانت نداشتم.

و شاید اگر زلیخا این پیشدستی را نکرده بود و این تهمت را بیوسف نمیزد یوسف عزیز ناچار باظهار حقیقت و دفاع از خود نمی گشت و روی شرم و حیائی که داشت و بخاطر حفظ آبروی بانوی حرم سرا و شوهر محترم او هم که بود جریان را پرده پوشی میکرد و سخنی اظهار نمیداشت .

اما چه کند که زلیخا خود سبب این پرده داری گشت و او را وادار کرد تا لب بسخن بگشاید و حقیقت را اظهار نماید ، و ضمناً از آبروی خویش که مورد بازیچه آژن قرار گرفته بود دفاع کند^۱

عزیز مصر که شاید قبل از این سخنان کم و بیش چیزهایی دستگیرش شده بود و از آن وضع و صحنه ای که دیده بود حدس میزد که توطئه ای در کار بوده اکنون با اظهارات طرفین بفکر فرو رفت که آیا یوسف را تصدیق کند و در صدد تنبیه همسرش برآید، یا سخن همسرش را باور کند و یوسف را بکیفر رساند.

از طرفی سابقه درخشان یوسف و عفت و پاکدامنی او را در تمام مدت توقف در قصر بنظر میآورد و نمی تواند باور کند که او قصد خیانت بناموسش را داشته باشد ، و از سوی دیگر دلش حاضر نمی شود همسر خود را بخیان پیشه گی بشناسد و با این وضع مبهم علاقه خود را از وی قطع کند و با سماجی که او در تبرئه خویش و اتهام یوسف دارد رودر رو سخنش را رد کند، از این رو بفکر فرو رفته و دچار حیرت و تردید شد.

۱- نکته جالبی که بعضی از اهل تفسیر در اینجا گفته اند این نکته است که از تهمت زدن زلیخا در آن موقع حساس بیوسف معلوم میشود که عشق و علاقه وی بیوسف حقیقی نبود و پایه و اساس آنرا شهوت تشکیل میداد و یوسف را فقط بخاطر جمال و زیبائیش دوست میداشت و گر نه هیچگاه حاضر نمی شد او را متهم سازد و تقاضای زندان و تنبیه او را بکند، آری بگفته جلال الدین رومی :

عشقهای کز پی رنگی بود   عشق نبود عاقبت ننگی بود

اما خدای سبحان در این مواقع حساس اولیاء خود و افراد با تقوائی چون یوسف را یاری میکند و پاکی آنها را آشکار ساخته و از آلودگی و اتهام حفظشان می فرماید ، و همانطور که تا بآروز از گزند حوادث او را محافظت فرموده بود ، در اینجا نیز لطف و عنایات وی بیاریش آمد ، و شاهد و گواهی از نزدیکان خود زلیخا - که بعضی گفته اند: پسر عموی او بود ، و برخی گویند : خواهرزاده او بوده ، و بهر صورت گروهی از مفسرین عقیده دارند که وی مردی حکیم و فرزانه بوده است^۱ - در اینوقت پیدا شد و چون از قضیه مطلع گردید و تحیر عزیز مصر را مشاهده کرد ، بنا بنقلی داخل خوابگاه شد و اوضاع را از نزدیک مشاهده کرد و از جریان پاره شدن پیراهن یوسف نیز مطلع گردید آنگاه رو بعزیز مصر کرده و گفت :

«اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده زلیخا راست میگوید و یوسف دروغگو است ، و اگر پیراهن از عقب پاره شده زلیخا دروغ میگوید و یوسف راستگو است .»

این دلیل گرچه خیلی ساده بود اما در عین سادگی حقیقت را به خوبی روشن میکرد و جای ابهامی باقی نمیگذارد ، زیرا واضح بود که اگر یوسف قصد خیانت بزلیخا داشته و زلیخا ممانعت میکرد ، است میبایستی قاعدتاً یوسف از پیش رو باز زلیخا کشمکش داشته باشد و در اثر ممانعت زلیخا پیراهن وی از جلو پاره شده باشد ، اما اگر پیراهن از عقب دریده شده است معلوم میشود زلیخا قصد کامجویی از یوسف را داشته و یوسف از خوابگاه میگریخته و زلیخا در تعقیب او و جلوگیری از بیرون آمدنش ناچار به پیراهن او آویخته و در نتیجه از پشت سر دریده شده است !

و از اینرو عزیز مصر درنگ نکرده و بتماشای پیراهن پرداخت .

۱- در بعضی از نقلها و روایات نیز هست که شاهد مزبور کودکی گهواره ای بوده که خدای تعالی او را بسخن آورد تا به پاکدامنی یوسف گواهی دهد و یا یوسف از وی خواست که بسخن آید و گواهی دهد و او بصورت اعجاز و خرق عادت بسخن آمده و گواهی مزبور را بنفع یوسف داد . والله اعلم .

«و چون دید که پیراهن وی از عقب دریده است» صدق گفتار یوسف را دریافت و رو به زلیخا کرده گفت: «این از نیرنگ شما (زنان) است که برآستی نیرنگ شما بزرگ است».

این جمله را بزلیخا همسر خویش گفت، اما از آنسو پیش خود فکر کرد که باین لحن تند و محکوم کردن بانوی کاخ و حاکم ساختن غلامی زر خرید بروی ممکن است حوادث ناگواری را پیش آورد، و یوسف یا زلیخا در صدد انتقام از آن دیگری برآید، و اقدامات حادی از آنها سرزند و از همه مهمتر آنکه قصه مزبور بر سر زبانها بیفتد و آبروی خاندان عزیز مصر برباد رفته و کوس رسوائیشان بر سر هر کوی و برزن زده شود. و از این نظر بود که بدنبال این سخنان برای خاتمه دادن بماجرا يك جمله بیوسف گفت، و جمله دیگری هم به زلیخا.

بیوسف گفت: «ای یوسف از این ماجرا درگذر» و آنرا نادیده گیر، و دیگر جایی سخنی از این داستان بمیان نیاور.

و بزلیخا گفت: «از گناه خود استغفار کن» و توبه نما که خطا از تو است «و خطا کار تو هستی».

نقشه زنان دیگر

چنانچه گفته شد عزیز مصر میخواست تابلکه بدینوسیله جریان را مکتوم و پوشیده دارد، و از داخل خانه بخارج سرایت نکند، و یوسف و زلیخا نیز هیچکدام نمیخواستند کسی از ماجرا مطلع گردد، اما یوسف بخاطر شرافت و فضیلت خانوادگی که داشت و ملاحظه بانو و آقای خویش را میکرد و بخصوص با تقاضائی که عزیز از وی کرده بود مطلب را نادیده گرفت و دیگر سخنی بمیان نیاورد، و اما زلیخا نیز که خود میدانست گناهکار و مجرم است و شوهرش نیز بگناه او گواهی داده هیچگاه حاضر نیست بر سر زبانها بیفتد و هر کس و نا کسی درباره عشق و علاقه او بغلام زر خرید کنعانی بحث کند و توطئه کامجویی او از این غلام زر خرید و رد کردن غلام و سرسختی او نقل

مجالس و محافل شریف و وضع گردد.

اما چون در اینگونه محیطهای سیاسی و خانه‌های رجال غالباً از دوست و دشمن و احیاناً جاسوس و افراد مشکوک خالی نیست، و همه کس همچون یوسف پاکدامن و وظیفه‌شناس نیست که بخاطر حفظ آبرو و حیثیت ارباب و بانو هم که شده چیزی ابراز نکند، بلکه افرادی هستند که روی اغراض سیاسی و غیره هم که شده در صدد تهیه اینگونه اخبار و گزارش آن‌ها بدیگران هستند، و هر چه بود که قضیه از داخل قصر بخارج سرایت کرد، و بعید نیست که همان شخص شاهد و گواهی که در ماجرا بوده جریان را جائی نقل کرده و شایع شده، و بهر تقدیر جریان دلباختگی زلیخا بغلام کنعانی و توطئه او برای کامجوئی و ممانعت شدید غلام، بگوش زنان اعیان شهر و بانوان قصر نشین دیگر رسید، و روی رقابت شدیدی که معمولاً زنان بایکدیگر دارند و بخصوص زنانی همچون زلیخا که غم زندگی ندارند و جز باینگونه امور شهوی و هوا و هوسهای نفسانی بچیز دیگری فکر نمیکنند، بیشتر روی اینگونه مسائل بحث میکنند، زنان مزبور سخنها گفته و درباره آنچه شنیده بودند قضاوتها کردند، و از جمله سخنانی که قرآن کریم از ایشان نقل کرده آن بود که زلیخا را بیاد ملامت گرفته و او را زنی افراطی خوانده و بگمراهی آشکاری منسوب داشتند، متن گفتارشان این بود که گفتند:

«... زن عزیز غلام خود را بکام گرفتن از خویش خوانده و در دوستی او فریفته شده (وراه افراط راپیش گرفته) براستی که ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم».

این ظاهر داستان بود ولی حقیقت چیز دیگری بود و آن این بود که چون زنان مزبور جریان دلدادگی زلیخا را بجوان کنعانی شنیدند و در این خلال و پیش از آن نیز کم و بیش وصف زیبائی خیره کننده یوسف را از خود زلیخا و کاخ نشینان عزیز مصر شنیده بودند در این موقعیت تحریک شدند تا وسیله‌ای فراهم ساخته و نقشه‌ای بکشند که این جوان ماهر و وعیف را از نزدیک به بینند و احیاناً اگر بشود خود را بدو برسانند و کام دل از وی بگیرند، و از این رو خدای متعال بدنبال این آیه لحن سخن را تغییر داده و حقیقت را بیان فرموده و میگوید:

«و چون آ زن مکر (وحیلہ) آ نارا شنید دعوتشان کرد و تکیہ گاهی برایشان آماده کرد و بهر يك از ایشان كاردی داد و بیوسف گفت: برایشان در آی، و چون او را دیدند بزرگش دانسته (و حیرانش شدند) و دستهای خود را بریدند و گفتند: حاشا - منزہ است خدا - که این بشر نیست این جز فرشتهای بزرگوار نیست».

گرفتاری تازه :

حیلہ زنان کارگرافتاد و همانطور که پیش بینی میکردند زلیخا مجلسی ترتیب داد و آنهارا دعوت کرد تا معشوق خود را بآنان نشان دهد، و علت عشق جانسوز خود را آشکارا بایشان بنمایاند، تا غلام ماه سیمای کنعانی را که موجب این همه رنج و ناکامی و بالاخره رسوائی زلیخا گردیده از نزدیک به بینند و بیش از این زبان بملامت و سرزنش زلیخا نگشایند.

زنان مزبور نیز که منتظر چنین دعوتی بودند همگی دعوت زلیخا را پذیرفته و برای مجلس مزبور بهترین لباسها را تهیه کرده و بانتظار فرا رسیدن روز موعود ساعت شماری میکنند.

بالاخره روز موعود فرا رسید و زلیخا سرسرای کاخ را آمادہ پذیرائی ایشان کرد و انواع خوراکیها و میوهها را تهیه کرد و برای هر يك از بانوان مزبور تشك و بالش مخصوصی گذاردند و مجلس را از هر جهت آراست، و زنان یکی پس از دیگری بقصر عزیز مصر آمدند و هر کدام در جایگاه مخصوص خود قرار گرفتند.

«ناگفته پیدا است که چگونه محفلی بوده و امیال نفسانی - تاچه حد بر آن»
 «حکومت داشته! محفلی که دعوت کننده اش یکی از بزرگترین و زیبا ترین واعیان ترین»
 «زنان مصر، و میهمانانی هم که بدان محفل دعوت شده اند هم طراز او و یا از نظر»
 «شخصیت سیاسی و اجتماعی قدری بالاتر و پائین تر از او هستند».

«پولهای بی حساب در اختیار دارند، و جز آرایش بهتر لباس و سرو وضع»
 «خود و کامجوئی بیشتری از وسائل زندگی غمی ندارند، گرسنگی نخورده اند که»
 «غم گرسنگان را بخورند، و برهنگی ندیده اند که در فکر پوشش برهنگان باشند».

«نقل مجالسشان تعریف از زیبائی وزشتی فلان زن یا فلان جوان و غم و اندوهشان»
 «در اطلاع از وضع مد روز و طرز دوخت جامه و آرایش گیسوان میباشد.... و صدها»
 «چیزهای دیگری که ما بفکرمان هم نمیرسد و اطلاعی نداریم!».

«محفلی که پایه و اساس آن را شهوت تشکیل داده، و از درود یوارش هوا»
 «و هوس میریزد».

«راستی که برای شخص پاکدامن و جوان با ایمانی چون یوسف صدیق»
 «زندگی در چنین محیطهای آلوده و کثیفی چقدر مشکل و تا چه حد ناگوار است، و»
 «تحمل ناملایماتی را که مشاهده میکند و از نزدیک می بیند چه اندازه سخت و»
 «دشوار است».

باری پیش از تشکیل مجلس یوسف را در اطاقی نشانده، و تادستور ثانوی او را
 مأمور بتوقف در آن اطاق کرده بود و همینکه مجلس کاملاً آراسته و میهمانان همگی
 آمدند بهر کدام کاردی داد تا آمادۀ خوردن میوه باشند و در همین وقت بنزد یوسف
 آمد و باو تکلیف کرد بسر سر آید.

زنان مصری که برای دیدار یوسف دقیقه شماری میکنند و شاید از همان لحظه
 ورود سراغش را از زلیخا و دیگر افراد کاخ می گرفتند ناگهان مشاهده کردند در سر سرا
 باز شد و جوانی در کمال زیبائی و آراستگی و در عین حال بایک دنیا و قار و متانت و حیا
 و عفت از در وارد شد.

آنها که هیچگاه خیال نمیکردند غلام کنعانی زلیخا باین اندازه زیبا باشد
 یکباره مبهوت جمال خیره کننده یوسف گردیدند و آنچنان از خود بیخود گشته و محو
 دیدار یوسف شدند که دستهای خود را بجای میوه بریدند و نفهمیدند و بی اختیار
 فریاد زدند: حاشا که این جوان بشر باشد! این جوان با این زیبائی بی نظیر که آنرا
 با حیا و وقار و عفت و تقوا توأم کرده فرشته ای است در صورت انسان، و ملک بزرگواری
 است در لباس آدمیان!

آنها با این جمله شاید میخواستند بزلیخا بگویند: ماکه تورا در عشق این
 جوان ملامت میکردیم برای آن بود که او را بشری مانند سایر افراد بشر میدانستیم
 ولی اکنون که می بینیم او بشر نیست و در زیبائی و جمال فوق افراد بشر و همچون

فرشته ایست سخن خود را پس گرفته و حق را بتومیدیم!

— و یامیخواستند بگویند: فردی مانند این جوان که در عنفوان شباب و کمال قوای بدنی در میان بهترین کاخها بسر می برد و از بهترین غذاها و راحتها بهره مند — میشود و همسری هم ندارد، یکی از زیباترین بانوان مصری یعنی زلیخا — که سمت فرمانروائی و بزرگی بر او دارد در خلوت با کمال اصرار از وی کام می خواهد ولی او بخاطر خدا پاسخ ردّ باو میدهد و از خلوتگاه او میگریزد! راستی این جوان بشر نیست و فرشته است، مگر بشر معمولی میتواند اینقدر طاقت داشته باشد، و يك جوان زیبائی که همسر هم ندارد ممکن است این اندازه خوددار و باتقوا و در راه خدا باین حدّ فداکار باشد!

هر منظوری که از بیان این جمله داشتند، اما بیان این جمله با آن عملی که بی اختیار و در حال بهت و حیرت از آنان سرزد و بجای میوه ها دستهای خود را بریدند فرصتی بدست زلیخا داد تا درد دل خود را بآنان بازگوید، و علت عشق آتشین خود را باطلاع آنان برساند، و پاسخ ملامتهای بیجای آنها را بدینوسیله بدهد و چنانچه خدای سبحان فرمود بدانها بگوید:

«این است آن جوانی که مرا درباره عشق او ملامت میکردید و من (صریحاً میگویم که) از وی کام خواستم ولی او (از کامروا ساختن من) خودداری کرد، و اگر دستور مرا انجام ندهد باید زندانی شود و از افراد خوار (و بی مقدار) گردد».

یعنی شمائی که تاب تحمل یکبار دیدن او را نداشتید، و با يك نظر اینگونه از خود بیخود شدید و اختیار از کف دادید که بجای «ترنج» دستهای خود را بریدید پس من چکنم که سالهاست در کنار او بسر میبرم، و صبح و شام با او هستم، و پیوسته در برابر چشمانم میباشد حالاً دیدید که بیجا مرا بیاد ملامت گرفته بودید و بیجهت بر کار من عیبجوئی میکردید و نسبت گمراهی بمن میدادید، و من حق داشتم که این چنین شیفته این غلام زیبا گردم و در عشق او سراپا شناسم.

روا بود که ملامت کنی زلیخارا

گوش به بینی و دست از ترنج شناسی

این جملات را بعنوان درد دل و بصورت سرزنش در پاسخ زنان مصری گفت، و سپس پرده از روی کار برداشت و آنچه درد دل داشت اظهار کرده و گفت: آری من از او کام خواستم ولی او دست ردّ بسینه ام زد و درخواست مرا بهیچ انگاشت، و بردل سوخته و عشق جانسوزم ترحم نکرد، اکنون دیگر کاسه صبرم لبریز شده، و تاب و توان از دستم رفته و کوس رسوائیم بر سر هر کوی و بر زن زده شده است، حال که کار باینجا کشیده اگر درخواستم را نپذیرد و گوش بفرمانم ندهد او را بزندان میافکنم و بزراری و ذلت دچارش خواهم نمود.

و این صراحت لهجه زلیخا و بی پروائی او در معاشقه بایک جوان بیگانه میتواند گواهی برای گفتار آندسته از مفسرین باشد که گفته اند شوهر زلیخا مرد بی غیرتی بوده که از ارتباط همسرش با دیگران متأثر نمی شده است، و میتواند دلیل بر تسلط فوق العاده او بر شوهرش باشد چنانچه در اینگونه محیطهای آلوده و آماده برای عیاشی و خوشگذرانی عموماً زنان زیبا و بوالهوسی همچون همسر عزیز عنان اختیار شوهران را بدست میگیرند و همچون فرمانروائی مطلق العنان میگردند و کسی جرئت چون و چرا در برابرشان ندارد، و شاید این جریان اختصاصی بمحیط خانه عزیز مصر و سایر رجال سیاسی مصر نداشته و در سایر محیطها نیز عموماً این چنین بوده، و چه جنایتها و رسوائیها که در داخل این قلعه های محصور و کاخهای معمور بوقوع پیوسته و کسی سر از آنها در نیاورده؛ و گاهی بطور اتفاق مانند ماجرای زلیخا و مراوده عاشقانه او بخارج کاخ سرایت کرده و یا در اثر توطئه های سیاسی و غیره وسیله برای تبلیغ مخالفین گردیده است...

و گر نه عموماً جنایتها واقع میگشت و در همانجا دفن میشد و آثار آنرا نیز از بین میبردند و کسی سر از آنها در نمیآورد، حالا چه شد که در این میان داستان عشق زلیخا بخارج سرایت کرده شاید از مطالعه صفحات قبلی بتوان علتی برای آن پیدا کرد.

هرچه بود که این جسارت و تهدید و بی پروائی کار را بر یوسف پاکدامن و

معصوم بسیار سخت کرد و زندگی در آن کاخ با عظمت و وسیع و زیبا را برای فرزند با ایمان یعقوب از سیاه چال تاریک زندان مشکلتر ساخت.

بخصوص وقتی که زنان مصری هم با زلیخا همداستان شده و بصورت خیر خواهی یوسف را بتسلیم در برابر زلیخا دعوت کردند و از سر سختی و مخالفت با وی بی‌مش دادند، و یا چنانچه برخی از مفسرین گفته و در روایتی هم آمده هر کدامیک از آن زنان که یوسف را در آن مجلس دیدار کردند زلیخای تازه‌ای برای یوسف شده و تقاضای کامجویی و عشق‌بازی از وی کردند و برای دسترسی بیوسف و ملاقات خصوصی با او نقشه تازه‌ای ریختند و هر یک جداگانه بنزد زلیخا آمده و بدو می‌گفتند: اجازه بده تا ما در خلوت با این جوان کنعانی مذاکره کنیم و او را بتسلیم در برابر تو سفارش نموده و برای کامروا ساختن تو آمادهاش سازیم. زلیخای ساده‌دل و شیفته هم که می‌گشت تا بهر وسیله‌ای شده بلکه بمقصود خود نائل شود و بکام دل برسد و سائل این ملاقات خصوصی را در داخل کاخ فراهم میکرد و زنان مزبور جدا جدا پیش یوسف میرفتند، اما بمحض ورود سخن از عشق خود بمیان کشیده و دور از چشم زلیخا و دیگران سعی میکردند با گفتار و رفتار خود ماه رخسار کنعانی را متوجه خود سازند و دل او را بر بایند، و اصلاً بحثی که بمیان نمی‌آوردند بحث زلیخا و عشق و علاقه او و تقاضای ترحم بر دل سوخته و قلب تفدیده او بود.

این اوضاع و احوال دست بهم داد و یوسف را وادار کرد تا بمعشوق حقیقی و دلبر واقعی - که در هر پیش آمد ناگواری او را نگهداری و محافظت فرموده بود - رو آورد و نجات خود را از این دام خطرناکی که زنان مصری سر راهش نهاده بودند از وی بخواهد، و بخصوص وقتی بیاد جمله تهدید آمیز زلیخا نیز می‌افتاد که صریحاً - برای آنکه قدرت خود را برخ یوسف و دیگران بکشد - گفته بود: اگر رام و مطیع من نشود سیاه چال زندانش می‌اندازم و از این عزت و مناعت بخواری و ذلتش می‌افکنم... تصمیم او را در دعای بدرگاه پروردگار مهربان محکمر میساخت.

تا بالاخره خواسته دل را به پیشگاه خدای تعالی بزبان آورد و روی تضرع بسوی

او بلند نموده و دست استمداد بدرگاه او دراز کرد و گفت:

«پروردگارا زندان نزد من محبوبتر است از آنچه زنان مرا بدان میخوانند، و اگر نیرنگ آنها را از من دور نکنی بآنها متمایل میشوم و از جاهلان میگردم».

یعنی اگر قرار شود مرا مخیر سازند تا تقاضای نامشروع اینانرا به پذیرم یا آنکه بقیه عمرم را در زندان سپری کنم، سپری کردن عمر در زندان برای من محبوبتر و تحمل ناکامیها و مشکلات زندان بر من آسانتر از انجام تقاضای نامشروع اینان است...

زیرا زندان مرا از قید اسارت شهوت و هوس میرهاند ولی این کاخ با عظمت با همه فراخی و زیبائی و نعمتش ممکن است مرا اسیر شهوت و پای بند هوا و هوس سازد، زندان آرامش روح و آسایش جان بمن میدهد ولی قصر عزیز روحم را تیره و جانم را عذاب میدهد، زندان محیط آسوده و خلوتی برای پرستش حق و احیاناً مکان و موقعیت خوبی برای تبلیغ و ارشاد مجرمان و آلودگان بگناه میباشد ولی کاخ حاکم مصر کانون فسادها و عیاشیها و فرمانروائی زنان هوسران و سبک سری است که هر انسان پاکی را آلوده میسازد، و هر نیرو و قدرتی را محکوم نیروی خویش میسازد...

«راستی که عشق و ایمان بخدا چنانچه پیش از این گفتیم چه سنگر محکم و دژ»
 «مستحکمی برای جلوگیری از آلودگیها و انحرافات است، و اساساً هیچ نیروی دیگری»
 «نیست که بتواند در چنین مراحل خطرناکی جای آنرا بگیرد و انسان را از انحراف حفظ»
 «کند! آیا چه نیروئی جز ایمان بخدا میتواند زندان وحشتناک و تاریک را بخاطر فرار»
 «از نافرمانی حق برای فرزند یعقوب از زندگانی در کاخ وسیع و پراز نعمت»
 «نخست وزیر مصر محبوبتر سازد، و چه قدرتی جز عشق بحق میتواند خوابیدن در»
 «زمین ناهموار و نمناک زندان را بخاطر آلوده نشدن بگناه از آغوش گرم زنان»
 «مصری لذیذتر بنماید».

«و این قسمت از داستان یوسف نیز درس خوبی است برای آنانکه در صدد»
 «مبارزه با گناه و جلوگیری از انحرافات خود و دیگران هستند که سعی کنند تا میتوانند»
 «با استمداد از خدای تعالی نیروی ایمان را در خود و دیگران زیاد کنند تا در اینگونه»
 «مواقع حساس و خطرناک با کمک آن نیروی غیبی خود را حفظ کنند و از انحراف و»
 «آلودگی مصون مانند».

این جمله را نیز یوسف بدنبال تضرع خود افزود که «اگر کید آنرا از من نگردانی بدانها متمایل شده و از نادانان میگردم».

«و این هم درس آموزنده دیگری است که قرآن کریم از این فرشته تقوا»
 «وعفت بعنوان سرمشق بدیگران تذکر میدهد که انسان در هر مرحله از ایمان و تقوا»
 «که باشد و بهر اندازه بخود مطمئن و امیدوار باشد باید باز هم در وقت احساس خطر»
 «به نیروی خود متکی نباشد و خود را از خدای تعالی بی نیاز نداند و برای مبارزه با»
 «خطر از او استمداد کند و بداند که اگر مدد او نباشد و از جهان غیب کمک نگیرد»
 «نمی تواند در مبارزه پیروز گردد».

«و باز در ضمن این حقیقت را نیز گوشزد میکند که پاسخ مثبت بخواسته های»
 «نامشروع زنان دادن از نادانی و جهالت است و شخص عالم و دانشمند حاضر نیست»
 «آلت دست زنان بوالهوس گردد و خود را بگناه آلوده سازد...»

لطف خدای سبحان که همه جا شامل حال این بنده پاکدامن و فرمانبردار بوده و پیوسته مشمول عنایات خاصه خویش قرارش داده، و در بلاها و فتنه های سخت محافظتش فرموده در اینجا نیز بکمکش شتافت و کید زنانرا از وی بگردانید، و تمام آن دلربائیها و افسوننها و سخنان فریبنده و اطوار زنان مصری نتوانست یوسف معصوم را تحت تأثیر قرار دهد و تزلزلی در اراده آهنینش ایجاد کند، و تدریجاً شکستهای پی در پی که در راه رام کردن این جوان کنعانی نصیبشان شد آنرا مجبور بعقب نشینی و یأس و نومیدی کرد و از مزاحمت یوسف عزیز دست کشیدند، و در نتیجه ماه کنعان پیروزمندانه و فاتح از میدان جنگ بیرون آمد.

خدای سبحان بصورت یادآوری یکی دیگر از نعمتهای خود که بفرزند یعقوب عنایت کرده میگوید:

«پروردگار او دعایش را مستجاب کرد و کید زنانرا از وی بگردانید که برآستی او شنوا و دانا است».

انتقال بزندان

تهدید همسر عزیز بالاخره کار خود را کرد و غرور و خودخواهی او نیز کمک

کرد و خواست تا بتهدیدی که کرده بود جامه عمل بپوشاند و از اینرو بشوهرش پیشنهاد زندان کردن یوسف بی گناه را داد. عزیز مصر نیز گرچه خیانت همسرش و بی گناهی یوسف را میدانست و نشانه های دیگری هم برای پاکی دامن یوسف مشاهده کرده بود ولی اوضاع و احوال داخل و خارج کاخ او را در محذور و ناراحتی و فشار شدیدی قرار داده بود، زیرا داستان زلیخا و یوسف و تقاضای کامجویی زلیخا از یوسف و امتناع وی از اینکار، در خارج شایع گردیده و سبب شد تا مردم تحقیق بیشتری درباره آن بکنند و شاید کار بجائی کشیده بود که بیشتر زنان و مردان مصری مشتاق دیدار این جوان ماهر و کنعانی گشته و در دسری برای عزیز مصر و کاخ نشینان فراهم کرده بودند، و بالاخره موضوع بصورت معمائی در آمده بود و مخالفین عزیز مصر نیز از این ماجرا بعنوان حربه ای برنده بر علیه او استفاده میکردند، و از اینطرف میترسید بدنبال وقایع گذشته، زلیخا رسوائی تازه ای بیار آورد، و بهر صورت عزیز مصر را وادار کرد تا برای پایان دادن بماجرا تصمیم جدی بگیرد، و بهر ترتیب شده غائله را خاتمه دهد.

و برای اینکار بامشاورین خود مشورت کرد، و در جلسه شور صلاح دیدند که یوسف را چندی بزندان افکنند تا اولاً سروصداها از بین برود و ثانیاً در خارج منعکس کنند که چون غلام کنعانی زلیخا گناهکار و در صدد خیانت بوده او را زندانی کردیم و همسر عزیز گناهی در این ماجرا نداشته است.

اما شواهد پاکدامنی یوسف بحدی بود که با این صحنه سازیها و سفسطه بازیها هیچگاه نمی توانستند او را خائن و گنهگار معرفی کنند و زلیخا را پاکدامن و امین، منتهی باتسلطی که زلیخا بر شوهر خود داشت و بازبونی عزیز و مشاورین او در برابر اراده و فرمان زلیخا راهی جز این نداشتند، و اگر بجای عزیز مصر مرد غیور و با اراده دیگری وجود داشت هیچگاه همسر خیانت کار خود را آزاد نمی گذارد و غلام پاکدامنی را که سالها با کمال پاکی و صداقت و امانت در خانه او انجام وظیفه کرده است بدون هیچ جرم و گناهی بزندان نمی انداخت، بلکه چنین غلام پاکدامنی که حرمت

ولی نعمت خود را اینگونه نگاه داشته و با آن اصرار عجیبی که همسرش در کامجوئی از وی داشته خودداری کرده و حاضر به خیانت نسبت به عزیر مصر نشده، و پس از اینکه پاکدامنیش نیز نزد عزیز ثابت شده و بدرخواست او از افشاء قضیه خودداری کرد، و حاضر بر سوائی آنها نشده، چنین غلامی شایسته همه گونه جایزه و پاداش نیکی از جانب عزیز مصر بود، و جای آن داشت که با آن همه نشانه پاکی و فضیلتی که از یوسف دیده بودند رعایت او را کرده و بهترین مقامها را بوی تفویض کنند...

اما متأسفانه کاخ عزیز مصر جائی نبود که عدالت در آن حکومت داشته باشد و خادم از خائن متمایز گردد، بلکه در آنجا تنها چیزی که حکومت داشت هوی و هوس - آنهم هوی و هوس زنان بوالهوس - بود، و بجای آنکه خائن را بکیفر برسانند خادم به کیفر دچار میگشت، و البته در چنین محیطی راهی جز این راه باطل و قانونی بجز این قانون زور حکومت نداشت، و شاید اگر یوسف به خاطر آن زیبایی که داشت مورد علاقه زلیخا نبود، و زلیخا امیدوار نبود که یوسف پس از رفتن بزرندان و دیدن ناملایمات و سختی آن احتمالاً ممکن است رام وی گردد و حاضر بکامجوئی او شود، یوسف عزیز را بقتل میرساندند و این جوان معصوم و فرزند پاک پیمبران بزرگوار الهی قربان توطئه ها و هوسرانیها و عیاشیهای کاخ نشینان مصر میگردد، قرآن کریم بطور اشاره و اجمال موضوع زندان رفتن یوسف را اینگونه بیان میکند:

«سپس صلاح دیدند - پس از آنکه نشانه های (پاکدامنی یوسف) را دیدند که او را تا مدتی زندانی کنند».

دردندان

باری یوسف بی گناه بجرم پاکدامنی و عفت بزرندان افتاد و کاخ آلوده بهوی و هوس و شهوت و بی عدالتی را برای عزیر مصر و همسر هوسرانیش واگذار کرد. یوسف اگرچه از بهترین زندگیا و ناز و نعمتها بسخت ترین مکانها منتقل گردید اما چون وجدانش آسوده و دلش آرام و توکل و اعتمادش به خدای رحمان است سختیهای زندان

در وی اثر نمیکند و زندگی در آن محیط تاریک و سخت برای او از کاخ عزیز مصر با آن همه فراخی و آسایشش بمراتب لذت بخش تر است، و آنچه بخصوص آن زندگانی سخت را برای او جان بخش تر میکرد، این بود که میدید محیط زندان برای انجام مأموریت الهی که بعهده او محول شده آماده تر است و وظیفه‌ای که از نظر ارشاد و تبلیغ مردم دارد در میان افراد زندانی بهتر میتواند انجام دهد، و از اینرو از همان آغاز ورود به زندان شروع بکار تبلیغ مرام مقدس توحید و ارشاد افراد زندانی نمود.

تربیت و اصالت خانوادگی و مسئولیتی که در رسیدگی بوضع بیچارگان و گرفتاران در خود احساس میکرد او را وادار کرد که در هر فرصت و موقعیتی بامحدودیت هائی که در زندان داشت بدلجوئی از گرفتاران و عیادت بیماران زندان برود و تاجائی که وضع زندان و موقعیت وی اجازه میداد رفع گرفتاری و پرستاری آنها را بعهده گیرد و مشکلاتشانرا تاجائی که مقدورش بود برطرف سازد، این اخلاق پسندیده با زیبائی صورت و شیوائی منطق و گفتار و علم و دانشی که خدا بدو عنایت فرموده بود موجب شد تا زندانیان را در همان روزهای نخست متوجه خود سازد و همگی از پیرو برنا شیفته و دل‌باخته او گردند، و مشکلات خود را با او در میان بگذارند و از فهم و عقل او در رفع آنها استمداد جویند.

اتفاقاً هنگامی که یوسف بزندان افتاد دو تن از غلامان شاه نیز که بگفته بعضی یکی از آنها ساقی او و دیگری مأمور غذای وی بودند بایوسف بزندان افتادند، در طول مدتی که ایندو هر صبح و شام یوسف را در زندان دیده بودند بعلم و عقل او واقف گشته و مانند زندانیان دیگر شیفته اخلاق و رفتار نیک او شده بودند.

در این خلال شبی آندو خوابی دیدند که حکایت از آینده آنها میکرد و برای تعبیر آن بهتر دیدند که برفیق زندانی خود که در قیافه او آثار نجات و بزرگی دیده بودند و در رفتار او جز نیکی و احسان مشاهده نکرده بودند آنها را اظهار کنند و از وی بخواهند تا خواب آنها را تعبیر کند.

یوسف هم که در صدد بود تا بهر وسیله‌ای شده مردم بت پرست را بخدای یگانه

دعوت کند و از شرك و بت پرستی برهاند در انتظار چنین فرصتی بود تا با جلب توجه آنان بخویش از فرصت استفاده کند، و مرام خداپرستی را گوشزدشان نماید از اینرو با کمال متانت و روی باز از آندو استقبال کرد و دقیقاً به سخنانشان گوش فرا داد.

یکی از آندو خواب خود را چنین نقل کرد :

« من در خواب دیدم برای شراب انگور می فشارم » .

و دیگری گفت : « من در عالم رؤیا دیدم که بر سر خود (سبدهائی از) نان حمل میکنم و پرندگان از آن میخورند ... » .

این خوابهارا نقل کرده و بدنبال آن ادامه دادند که : « تعبیر خواب مارا خبر ده که مانورا از نیکوکاران می بینیم » که تعبیر خواب را نیکو میدانی ، یا چون تو شخص نیکوکاری هستی که به بیچارگان نیکی میکنی و از مستمندان دستگیری نموده و بزرندانیان احسان مینمائی این احسان و نیکی تو حکایت از قلب پاک و ضمیر با صفایت میکند و بهتر میتوانی از این خوابهائی که مادیده ایم آینده مارا پیش بینی کنی و سر نوشت مارا بیان داری .

یوسف سخنانشان را گوش داد و قبل از آنکه تعبیر خوابشان را بیان کند به ارشاد و هدایت آنان بخدای یگانه اقدام کرد و وظیفه سنگینی را که از نظر نبوت بدو محول شده بود در همین فرصت کوتاه نیز انجام داد و برای آنکه آندو بدانند سخنانی را که میگوید درست و صحیح است و با و اعتماد و اطمینان پیدا کنند سخن از علم خود بمیان کشیده و آنچه را خداوند از اخبار آینده و علوم غیبی بوی آموخته بود برای آندو اظهار داشته و فرمود :

« هیچ خوراکی برای شما نمیآورند جز آنکه من پیش از آنکه بدست شما برسد از خصوصیات آن (غذا و چگونگی آن) بشما خبر میدهم » .

و بدنبال این جمله برای آنکه آندو را بخدای جهان متوجه سازد و تذکر دهد که این نعمت بزرگ را خدا بوی عنایت کرده و هر نعمتی چه بزرگ و چه كوچك از او

به بندگان میرسد ادامه داد :

« این علم از آن چیزهائی است که پروردگارم بمن آموخته ، و من آئین مردمی را که بخدا ایمان ندارند و به آخرت کافر (و منکر) هستند ترك کرده ام ... ».

و باین بیان این جملات تدریجاً آندورا برای معرفی خود و ذکر حسب و نسب پرافتخار خویش - که شاید تا بآ امروز برای رفقای زندانی او معلوم نبود - آماده نموده تا مرام مقدس توحید و یگانه پرستی را گوشزدشان سازد و ناسپاسی مردم بت - پرست را - که آندو نیز از زمره آنها بودند - نسبت بخدای یگانه یادآور شود ، و بهمین منظور دنبال آن گفت :

« و من از آئین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی نمودم و برای ما روانیست که چیز را شریك خداوند گردانیم ، و این (مرام مقدس) از کرم خداست بر ما (که ما را بدان راهنمایی فرموده ، و هم چنین) بر مردم (که بوسیله پیمبرانی بزرگوار چون پدران من آنها را باین راه هدایت فرمود) ولی بیشتر مردم از این کرم و فضل الهی (و نعمتهای بیشمار او) سپاسگزاری نمی کنند » و او را نمی شناسند و سپاس او را نمی دارند ، و بجای پرستش او بتها را پرستش نموده و برای او در عبادت شريك قرار میدهند !

فرزند خردمند یعقوب باین بیان این جملات کوتاه و پرمعنی آندو را بتفکر واداشت و مرام باطلی را که داشتند گوشزدشان فرموده و سپس رشته سخن را درباره خدا پرستی بدست گرفت و بطور دوستانه آندورا مخاطب ساخته و بالحن صریحتر و توضیح بیشتری بدانها فرمود :

« ای رفقای زندانی آیا (براستی) خدایان پراکنده (و بی حقیقت برای پرستش) بهترند یا خدای یکتای مقتدر ؟ (ای دوستان زندانی) آنچه شما بغیر از خدا پرستش می کنید جز نامیهائی نیست که شما و پدرانتان آنها را (باین اسم) نامیده اید و خدا دلیلی بر (پرستش) آنها نازل نکرده و حکم فقط مخصوص خدا است ، و او فرمان داده که جز او را پرستش نکنید ، آئین محکم (و دین پا برجا) همین است ولی بیشتر مردم نمیدانند ».

استدلال یوسف برای پرستش خدای یگانه

استدلال فوق را اگر بخواهیم بصورت واضحتر و با شرح بیشتری بیان داریم و بصورت صغرا و کبرائی درآوریم باید بچند جمله مجزا وجدای ازهم بصورت زیر ذکر کنیم:

- ۱- آیا معبودان متفرق و پراکنده برای پرستش بهترند یا خدای یگانه قهار؟
- ۲- در صورتی که خدای یگانه قهار برای پرستش بهتر است پس چرا این موجودات بی شعور و بی جان چون بتها و یا ماه و خورشید و دریای نیل و امثال آنها و یا جاندارولی محکوم قدرت خدای جهان - چون فرشتگان و غیره - را پرستش میکنند؟ زیرا اینان بخودی خود هیچگونه تأثیری در خوبیها و بدیها و خیر و شر کسی ندارند بلکه تمام این موجودات محکوم فرمان خدای یگانه قهارند!
- ۳- لابد منطق عموم بت پرستان را دارید و اینها را وسائط و شفیعان خویش بدرگاه خدا میدانید و میخواهید از راه پرستش اینها بخدای یگانه تقرب جوئید! اما این هم منطق درستی نیست، زیرا اگر اینان دارای چنین مقام و منزلتی بودند و میتوانند دیگران را بخدا نزدیک و یا از وی دور سازند می بایستی خود خداوند چنین منزلتی بآنها داده باشد و آنها را بچنین سمت و مقامی منصوب کرده باشد، در صورتی که خدای عزوجل چنین سمتی بآنها نداده و دلیلی بر آن ندارید، بلکه شما پیش خود آنها را باین منصب خوانده اید و چنین مقامی بآنها داده اید و نام واسطه و شفیع درگاه خدا را روی آنها نهاده اید ولی بدانید که این نامها حقیقت ندارد و اسمهایی بی مسمی است که شما و پدران آنان این نامها را روی آنها گذارده اید.
- ۴- فرمان پرستش باید تنها از جانب خدا صادر گردد، و او است که میتواند دستور پرستش کردن موجودی را به بندگان خود بدهد یا از آن جلوگیری کند، و او هرگز چنین دستوری نداده که از این مجسمه های بیجان و یا موجودات جاندار دیگر را از روی طمع یا ترس و یا سایر اغراض پرستش کنید، بلکه آنچه او فرمان داده این است که تنها او را پرستش کنید و جز او هیچ موجود دیگری را پرستش نکنید

و دین و آئین محکمی که میتواند همه اجتماعات را بسعادت رهبری کند و از بدبختیها برهاند این است اما متأسفانه این حقیقت را بیشتر مردم نمیدانند.

و روی آنچه گفته شد مجموع سخنان یوسف علیه السلام که بطور اختصار بآندو رفیق زندانی خویش گفته - و یا خداوند متعال در قرآن کریم آنرا بطور اختصار بیان فرموده - يك استدلال بیش نیست که بایان چند مقدمه از آن نتیجه گرفته و راه گریز را بردشمن بسته است، و نظیر این گفتگورا گاهی پیمبران بزرگوار دیگر الهی نیز بامردم بت پرست زمان خویش داشتند و این حقیقت را بآنها گوشزد میفرمودند که خدای تعالی در قرآن نقل فرموده است.

تعبیر خواب

خوابی که آندو غلام زندانی دیده بودند و برای تعبیر آن بنزد یوسف آمدند فرصتی بدست این پیغمبر بزرگوار داده بود تا چند جمله درباره خداشناسی و هدایت آنان بگوید، و آندو غلام را تحت تأثیر بیان شیرین و سخنان گرم و گیرای خود درباره توحید قرار دهد، و گرنه آندو منتظر بودند تا خوابشان را تعبیر کند و به خصوص وقتی اطلاع یافتند که وی از علوم غیبی هم آگاهی دارد و از آینده نیز میتواند خبر بدهد بیشتر تشنه شنیدن تعبیر خواب خویش از زبان رفیق خردمند و حکیم زندانی خود گشتند، و بخصوص که حدس میزدند خوابهایی که دیده اند حکایت از آینده آندو کند و شخص زندانی هر چه زودتر می خواهد بداند که آیا راهی برای تبرئه و آزادی او هست و روزنه امیدی بروی او باز میشود یا نه ؟

یوسف نیز که متوجه این نکته روانی بود بیش از این نخواست آندورا در انتظار نگاهدارد و شروع به بیان تعبیر خوابشان نموده چنین گفت :

« ای دور رفیق زندانی اما یکی از شما دو نفر (تبرئه شده و از زندان آزاد خواهد شد) بآقای خود شراب خواهد نوشاند - و اما دیگری (محکوم به اعدام شده و) بدار آویخته میشود و پرنندگان از سرش میخورند، و (تعبیری که از من پرسیدید و)

نظری که از من خواستید (بهمن نحو که بیان کردم) خواهد شد و حتمی است». و از روی تناسب تعبیری که یوسف علیه السلام برای خواب آندو نفر کرد با خوابی که آنها دیده بودند میتوان فهمید، معنای این تعبیر آن بود که آن يك که خواب دیده بود انگور برای شراب می فشارد - که بعضی گفته اند ساقی شاه بود - آزاد میشود و مجدداً بشغل نخستین خود مشغول میگردد و آن دیگری که خواب دیده بود نان بر سر دارد و پرندگان از آن میخورند بدار آویخته میشود، و خود آن دو نفر نیز پس از کمی تأمل دانستند کداميك آزاد و کداميك اعدام میشوند، اما اینکه یوسف بصراحت محکوم باعدام را تعیین فرمود شاید بدان خاطر بود که نخواست بطور مستقیم او را ناراحت سازد و این خبر ناگوار را باواظهار نماید، اما بدیهی است که خود آندو از روی تناسب خواب و تعبیری که یوسف کرد این مطلب را دانستند و هر کدام تعبیر خواب خود را فهمیدند، و در همان موقع بود که آن غلام دومی - یعنی آنکس که خواب دیده بود نان روی سر دارد و پرنده ها از آن میخورند و بگفته بعضی مأمور غذا و یا آشپز مخصوص شاه بود - از تعبیری که یوسف برای او کرد ناراحت شد و بر طبق بعضی از روایات یوسف گفت: من دروغ گفتم و چنین خوابی ندیده بودم، ولی یوسف علیه السلام جواب او را در ضمن این جمله که فرمود: «آنچه از من پرسیدید (و تعبیری که کردم) خواهد شد و حتمی است» داده و باو گوشزد کرد که این جریان خواهد شد.

درخواست یوسف از رفیق زندانی

پرونده آندو رفیق زندانی یوسف بررسی شد و یکی تبرئه و دیگری محکوم باعدام گردید، و مأمورین برای بیرون بردن آندو نفر وارد زندان شدند و چون برای خدا حافظی بنزد دوست خردمند و دانشمند خود یوسف صدیق آمدند یوسف بآن يك که میدانست تبرئه و آزاد میشود گفت:

«مرا نزد سرپرست خود یاد کن، و احوال مرا باو گزارش بده تا بی گناهی مرا

بداند، شاید بدین وسیله وسائل استخلاص مرا از زندان فراهم سازد !
 وپرواضح است که این درخواست منافاتی بامقام توکل و تسلیم یوسف نسبت به
 خدای تعالی نداشت و اینکه برخی خواسته اند این عمل یوسف را بر غفلت او از یاد
 خدا حمل کرده و لغزشی برای او فرض کنند و آیه شریفه را نیز بهمین گونه تفسیر
 کرده اند بی مورد است و روایاتی هم که بدان استشهاد نموده اند چندان اعتباری ندارد،
 بلکه بگفته برخی از اساتید مخالف بانص قرآن کریم بوده و قابل اعتماد نیست،
 و معنای آیه شریفه «فأنساه الشيطان ذكر ربه» نیز همین است که شیطان از یاد آن
 جوان آزاد شده برد که یوسف را نزد شاه یادآوری کند و جوابش را بدو بگوید، نه آنکه
 شیطان خدا را از یاد یوسف برد.

باری یوسف از وی خواست که نام او را در نزد شاه ببرد و اوضاع او را به وی
 بگوید اما از آنجائی که انسان فراموشکار است همینکه جوان درباری تبرئه و آزاد
 شد یکسره یوسف را از یاد برد و گزارش حال او را بشاه نداد و در نتیجه یوسف عزیز
 بدون جرم و گناه چند سال دیگر در زندان ماند، که بسیاری از اهل تفسیر آن مدت را
 هفت سال ذکر کرده اند.

خوابی که شاه دید و سبب نجات یوسف گردید

سالهائی که مقدر شده بود فرزند پاکدامن یعقوب در زندان بماند باتلخی و
 ناکامی سپری شد و دوران آزادی از زندان و عظمت یوسف فرارسید و خواب هولناکی
 که شاه دید و حکایت از آینده تاریکی برای مردم مصر میکرد سبب شد تا همان جوان
 آزاد شده از زندان که بشغل ساقی گری شاه گمارده شده بود بیاد یوسف بیفتد و نام
 او را بعنوان يك دانشمند خردمندی که خوابهای مهم را تعبیر میکند و از آینده خبر
 میدهد نزد شاه ببرد و وسیله آزادی و فرمانروائی او در کشور پهناور مصر فراهم
 گردد.

خوابی که شاه مصر دید این بود که گفت: دوش «در خواب هفت گاو چاق را دیدم

که هفت گاو لاغر آنها را میخورند، و نیز هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک دیدم» و برای تعبیر آن جمعی از کاهنان و معبران را خواست و آن خواب را برای آنان نقل کرده و تعبیرش را از آنها جویاشد؟

کاهنان و معبران مزبور سرها را بزیر انداخته و بفکر فرورفتند ولی فکرشان بجائی نرسید و همگی درپاسخ شاه گفتند: «اینها خوابهای پریشان و آشفته است و ما تعبیر خوابهای آشفته را نمیدانیم».

و از غروری که داشتند حاضر نشدند بجهل خود درباره تعبیر این خواب عجیب اعتراف کنند بلکه آن خواب را در زمره خوابهای آشفته و بی تعبیر در آورده و سپس گفتند: مابه این گونه خوابهای آشفته و پریشانی که معلول افکار پریشان پیش از خوابست آگاه و دانا نیستیم.

در اینجا بود که ناگهان ساقی شاه - که جریان را می شنید - بیاد رفیق خردمند و عالم زندانی خود یوسف افتاد، و بنظرش آمد که چگونه آن جوان دانشمند و حکیم خواب او و رفیقش را تعبیر کرد و همانطور که تعبیر کرده بود واقع گردید، بلا درنگ رو بشاه کرده گفت:

«من تعبیر این خواب را بشما خبر میدهم» بشرط آنکه مرا بزندان پیش آن دوست زندانی بفرستید تا من از وی جویای تعبیر آن شوم و هرچه او گفت بشما خبر دهم، زیرا او مرد خردمندی است که تعبیر خواب را بخوبی میداند.

شاه مصر که سخن معبران نگرانی و پریشانش را بر طرف نکرده بود و همچنان درباره آن خواب هولناک فکر میکرد از این پیشنهاد استقبال کرده و ساقی را بزندان و بنزد آن جوان دانشمند زندانی فرستاد.

یوسف مانند هر روز بدلاجوئی از زندانیان و رسیدگی به وضع رفقای محبوس و گرفتار خود سرگرم بود که ناگهان باو خبر دادند آماده دیدار ساقی مخصوص شاه که از دربار مصر آمده است باشد، و پس از این اطلاع بود که یوسف دید همان رفیق زندانی او - که چند سال پیش باو در زندان بسر میبرد و در وقت خدا حافظی و آزادیش،

یوسف از وی آن درخواست مشروع را کرده بود - میباید که بابی صبری از یوسف میخواهد تا سؤالش را پاسخ گوید .

فرزند بزرگوار یعقوب آمادگی خود را برای شنیدن سخنانش به وی ابلاغ فرمود ، و ساقی مخصوص شاه لب گشوده گفت:

«ای یوسف (عزیزو) ای راستگوی» بزرگواری که هر چه میگوئی راست و درست است «تو تعبیر این خواب را بما خبر بده که هفت گاو لاغر هفت گاو چاق را میخوردند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشك» تعبیر آنرا بگو «شاید من بنزد مردم» یعنی بنزد بزرگان و دانشمندان و سایر مردمی که میخواهند از تعبیر این خواب عجیب آگاه شوند «بازگردم و آنها نیز» از تعبیر آن «آگاه شوند» و از مقام علمی و دانش سرشاری که توداری مطلع گردند و عظمت تو برایشان مکشوف شود .

سخن ساقی تمام شد و همانطور که انتظار میرفت یوسف عزیز بدون آنکه از بیوفائی او که یوسف را چند سال فراموش کرده و شرط رفاقت را بجای نیاورده بود سخنی بمیان آورد بایک بزرگواری و جوانمردی و روی بازی که حکایت از اصالت خانوادگی و مقام نبوت او مینمود شروع به تعبیر خواب کرده چنین فرمود:

«هفت سال» فراخی و پرآبی در پیش دارید که «روی عادتی که دارید» یا از روی جدیت و کوشش بیشتری «باید زراعت و کشت کنید» بدنبال آن هفت سال قحطی در پیش است و در این هفت سال فراخی بجز اندکی که برای سدجوع لازم دارید مابقی آنرا «هر چه درو کردید» و تمام محصولی را که برداشت کردید «همه را در همان خوشه اش انبار کنید، و فقط بمقداری که برای خوراك خود مصرف دارید بردارید» و بقیه را همانطور که گفتم ذخیره و انبار کنید تا در سالهای قحطی از آن استفاده کنید ، و چون هفت سال قحطی و سختی پیش آمد آنچه را در این هفت سال فراخی ذخیره کرده اید بخورید تا آن سالها نیز بگذرد و بدنبال آن سال فراخی پیش آید و اوضاع بحال عادی برگردد .

این تعبیر، گذشته از اینکه حکایت از کمال علم و دانش تعبیرکننده آن میکرد

و معرف يك شخصیت علمی و حکیم دانشمندی بود که سالها در کنج زندان بسر میبرد و کسی از مقام او آگاه نیست، گذشته از این پیش بینی مهمی را برای نجات ملت مصر از قحطی در برداشت که خواه و ناخواه شاه و درباریان و دانشمندان مصر را به فکر و امید داشت تا از روی احتیاط هم که شده برای آینده دشوار و سختی که احتمالاً در پیش دارند تدبیری بکار برند و علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند.

بزرگواری یوسف در این ماجرا

و اینکه گفتیم یوسف در این جریان از نظر عادی و معمولی کمال مردانگی و بزرگواری را نشان داد بدینجهت بود که فرزند عزیز یعقوب که سالها بدون هیچگونه جرم و گناهی آنهمه مرارت و سختی زندان را کشیده، و حتی برای استخلاص خود از همین رفیق بی وفا و فراموشکار استمداد کرده اکنون در این فرصتی که برای او پیش آمده می توانست پیش از بیان تعبیر خواب چند جمله بصورت درددل و شکوه از این دوست سابق اظهار کند و فراموشکاری او را به رخش بکشد و سپس خواب را تعبیر کند، و بلکه می توانست تعبیر خواب را موکول بآزادی از زندان کند، و اگر اینکار را میکرد بخصوص باینکه جرمی از وی سراغ نداشتند و - بی صبرانه در صدد شنیدن تعبیری که مناسب با این خواب باشد بودند، حتماً مورد قبول شاه و درباریان و دانشمندان مملکت مصر قرار میگرفت، و اساساً ممکن بود یوسف علیه السلام همانطور که پیش از آن هنگام تعبیر خواب دو رفیق زندانی برای مقام علمی خود آن جمله را بآند و اظهار کرد و فرمود «من پیش از آنکه خوراکی برای شما بیاورند از چگونگی و خصوصیات آن بشما خبر میدهم» تا بدینوسیله آندورا برای شنیدن سخنان بعدی خود آماده سازد، در اینجا نیز بوسیله ای شاه و بزرگان مصر را از مقام خود آگاه سازد و سپس آن تعبیر عجیب را اظهار کند.

و از همه اینها بالاتر میتوانست در آنوقع تنها خواب شاه را تعبیر کند و بگوید: هفت گاو چاق و لاغر، هفت سال فراخی و هفت سال قحطی است که در پیش دارید و

بهمین مقدار اکتفا کند، و دیگر آن تدبیر عاقلانه و بزرگ را که بفکر هیچیک از دانشمندان و بزرگان مصر نمیرسید برای جلوگیری از نابود شدن مردم و نگهداری آذوقه و گندم در آن ساعت و در میان زندان نمیکرد...

آری از نظر عادی یوسف بزرگوار گذشت و بزرگواری و جوانمردی زیادی از خود نشان داد اما این نکته را هم باید در نظر داشت که مقام یوسف فوق مقام يك انسان عادی و معمولی بود و او در آنوقت یکی از پیمبران الهی بود که مسئولیت سنگین و با اهمیت نبوت را قبول کرده بود و برای هدایت و نجات مردم از گرفتاریهای روحی و مادی از هر جهت خود را آماده کرده و مانند سایر انبیاء الهی بهر گونه فداکاری در اینراه حاضر شده بود، و از اینرو مائمی توانیم رفتار او را با رفتار مردمان معمولی دیگر بسنجیم و کار آن مردان بزرگ آسمانی را از خود قیاس بگیریم.

بلی از افراد عادی اینهمه گذشت و بزرگواری شکفتانگیز است و شاید یک نفر معمولی اینهمه جوانمردی و مردانگی از خود نشان ندهد اما از مردان الهی و پیمبران جز این نمی توان انتظار داشت، چنانچه در حالات انبیاء دیگر نیز از این نمونه فداکاریها و گذشتهها فراوان دیده میشود.

و از اینرو آنچه در برخی از روایات و کلمات دیده میشود که گویند: پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله - فرمود: اگر من بجای یوسف بودم هنگامی که فرستاده شاه بنزد من آمد با آنها شرط میکردم که مرا آزاد کنید تا تعبیر خواب را بگویم... **لا بل** اعتماد نیست، و روایت معتبری بر طبق آن نرسیده تا ناچار بتأویل باشیم بلکه این سخن بامقام انبیاء الهی و بخصوص پیغمبر بزرگوار اسلام سازگار نیست و بگفته بعضی از بزرگان یکی از دو محذور لازم می آید اول آنکه ما عمل یوسف را تخطئه کنیم با اینکه چنانچه گفتیم یوسف علیه السلام در این مورد کمال بزرگواری و مردانگی و حسن تدبیر را انجام داده، دیگر آنکه پیغمبر گرامی اسلام را شخصی **عجول** و بی صبر بدانیم که این هم بامقام آن بزرگوار و آن صبر عجیب و تحمل شدائد

سخت و بزرگواری بی نظیر او درگذشت از دشمنان خونخواری چون ابوسفیان و دیگران در داستان فتح مکه و جاهای دیگر سازگار نیست.

اشتیاق شاه بدیدار یوسف

فرستاده شاه که همان ساقی مخصوص و رفیق سابق زندان یوسف بود پس از شنیدن آن تعبیر عجیب که ضمناً پیش بینی و تدبیری برای نجات مردم مصر از قحطی آینده نیز محسوب میشد، بسرعت خود را بدربار شاه رسانید، و در حضور شاه و درباریان و دانشمندانی که منتظر آمدن وی و شنیدن تعبیر خواب و چشم‌براه او بودند ایستاده و تعبیر یوسف را از خواب شاه دقیقاً گزارش داده و همه جزئیاتی را که یوسف گفته بود برای آنها نقل کرد.

شاه و حاضران مجلس که بادقت بگفتار ساقی گوش میدادند از این تعبیر عجیبی که یوسف زندانی کرده بود بسختی در شکفت شدند و همگی مشتاق دیدار این شخصیت بزرگوار و حکیم خردمند گردیدند و کم‌کم باین فکر افتادند که اساساً چنین مرد خردمند و حکیمی چرا باید در زندان باشد و بچه جرمی او را بزندان افکنده‌اند و به‌خصوص شخص شاه که می‌بیند معمائی را که هیچیک از دانشمندان و علمای دربار او نتوانستند حل کنند و خوابی را که حکایت از آینده سختی برای مردم مصر میکرد ولی اینان در اثر بی‌اطلاعی و غرور حمل بر خوابهای پریشان و آشفته کرده و نتوانستند تعبیر کنند این جوان دانشمند زندانی به‌بهترین وجهی تعبیر کرده و تدبیری هم برای اداره آینده سخت کشور مصر نموده است.

از اینرو می‌خواهد تا هرچه زودتر این دانشمند زندانی را از نزدیک به‌بیند و احیاناً از علم و دانش و تدبیر او در کارهای مهم مملکتی نیز استفاده کند.

و همین جریان سبب شد تا فرمان بدهد که «این جوان را نزد من آرید» و باین فرمان او را بدربار خویش احضار کند.

فرستاده مخصوص شاه که شاید همان ساقی مخصوص و رفیق زندانی یوسف بوده

برای ابلاغ این فرمان بزندان آمد و خیال میکرد با ابلاغ فرمان مزبور یوسف بلا درنگ از زندان خارج شده و بدربار میرود، اما برخلاف انتظار مشاهده کرد که یوسف در پاسخ این فرمان بفرستاده مخصوص گفت:

«بنزد سرپرست خود بازگرد و از او پیرس داستان زنائی که دستهای خود را بریدند چه بود؟ البته پروردگار من به نیرنگشان آگاهست».

برای فرستاده مخصوص وزندان یان دیگر که از جریان مطلع شدند این سخن شکفت انگیز بود و شاید هر کدام اصرار داشتند که یوسف بلا درنگ از زندان خارج شده و بنزد شاه برود و تعجب میکردند که چگونه يك فرد زندانی پس از این که سالها در زندان مانده و اکنون به بهترین وجهی وسیله نجات او فراهم شده و شاه مملکت مشتاق دیدار او است از رفتن بنزد وی و خروج از زندان خودداری میکند و میخواهد بی گناهی خود را پیش شاه و بزرگان مملکت ثابت کند.

اما باز هم باید گفت این حسابهایی است که افراد عادی میکنند اما یوسف که یک پیغمبر بزرگوار الهی است بهر اندازه که به آزادی خود از آن محیط خفقان آور و تاریك و زندگی سخت و دشوار علاقه مند است بیش از آن مقدار به شرف و حیثیت و آبروی خود علاقه دارد و نمیخواهد هنگام ورود بقصر سلطنتی، زمامدار مصر و درباریان و معبران کشور مصر بعنوان يك فرد آلوده باونگاه کنند، و او را بنام يك زندانی متهم و گناهکار بشناسند، و هر زمان که او را دیدار میکنند داستان عشق بازی نامشروع با زنان مصری و کامجویی از آنان بیادشان بیفتد، بلکه میخواست تا برای شاه و دیگران روشن شود که او بجرم پاکی بزندان رفته و دامن او از هر گونه تهمت پاك و مبرا است. و بلکه این زنان آلوده مصری بودند که میخواستند او را بگناه و آلودگی بکشانند و او با کمال شهامت و تقوی دست رد بسینه شان کوید و از جاده عفت و پاکدامنی منحرف نشد.

بلاهم گذشت و مردانگی و تبلیغ مرام توحید و یکتاپرستی

و از اینکه یوسف در پیغام خود بشاه مصر و تحقیق از حال زنان، نامی از زلیخا نبرد - باینکه اساس فتنه او بود و گرفتاریهای یوسف بدست او انجام شده بود و او بود که یوسف را باین ماجرا وارد کرد و پای زنان دیگر را نیز بماجرا کشانید - دلیل دیگری بر جوانمردی و گذشت او است که نمیخواست در این جریان نام آزن و شوهرش که چند سال سمت سرپرستی و کفالت او را بعهده داشتند بمیان آید و به خاطر اثبات پاکدامنی خود موجب رسوائی آنان گردد، و جریان تقاضای کامجوئی نامشروع او و امتناع خود را دوباره زنده کند، از اینرو تنها بگوشه‌ای از ماجرا که تحقیق و بررسی آن بی‌گناهی ویرا ثابت میکرد اکتفا نموده و نام همسر عزیز مصر را بمیان نیاورد مطلب دیگری که از جمله «ان ربی بکید هن» علیم استفاده میشود آن است که یوسف از این فرصت نیز بار دیگر استفاده کرد و نام خدای یکتا و دانای بأمور نهانی را به حساس‌ترین مقام سیاسی مصر و بزرگان و دانشمندان آن کشور گوشزد کرده و آئین و مرام خود را نیز بطور ضمنی بآنها خبر داد، یعنی آن پروردگار بزرگی که من او را خدای خویش میدانم و پروردگار من است از نیرنگ زنان مصری به خوبی آگاه است و علت بریدن دستهای آنها را میداند، اما شما که بچنین خدائی ایمان ندارید داستان را تحقیق و بررسی کنید تا حقیقت بر شما مکشوف گردد.

تحقیق و بررسی

فرستاده مخصوص برگشت و پیغام یوسف را بشاه رسانید، و فرمانروای مصر که تازه از وجود چنین مرد دانشمندی در میان زندانیان آگاه شده بود باین پیغام در صدد برآمد تا علت زندانی شدن او را تحقیق کند و بهمین منظور زنان مزبور را خواست و جریان را از آنان پرسید.

از دنباله داستان معلوم میشود که پادشاه مصر پس از تحقیق دستور احضار زلیخا را نیز در آن جلسه صادر کرد، زلیخا نیز روی میل یا اکراه در جلسه مزبور حضور

بهمرسانید و بپاکدامنی یوسف اعتراف کرد.

سؤالی که در این باره از زنان مصری به وسیله خود پادشاه یا قضاات او بعمل آمد بر طبق قرآن کریم اینگونه طرح شد که بآنها گفتند:

«داستان شما در آن وقت که از یوسف کام می خواستید چه بوده ؟»

آنها در پاسخ اظهار داشتند:

«پناه به خدا ! (یوسف از آلودگی مبرا و پاک است) مابدی (و گناهی) از او

سراغ نداریم» و این ما بودیم که او را بر ناپاکی دعوت کردیم ولی او از دائره عفت و تقوی پافرا تر نهاد و هیچگونه انحرافی پیدانکرد.

زن عزیز هم که این جریان را دید دیگر نتوانست حقیقت را کتمان کند و

بی پرده گفت :

«اکنون حقیقت آشکار شد» و من هم به پاکی و عفت یوسف اعتراف میکنم و حقاً

وی کوچکترین انحرافی پیدانکرد «و من بودم که او را بکامجوئی دعوت کردم و او (در سخن خود که میگوید بی گناه بزندان رفته) از راستگویان است».

در قرآن کریم دنباله گفتار همسر عزیز مصر دو آیه دیگر نیز هست که میان

مفسرین اختلاف است که آیا تتمه گفتار همسر عزیز است یا سخن یوسف صدیق است

که در زندان یاپس از آزادی از زندان گفت. و ماذیلاً ترجمه آنرا از نظر خواننده

محترم میگذرانیم و بقسمتی از شواهدی که طرفین برای اثبات مدعای خود ذکر

کرده اند اشاره میکنیم ، و ترجمه آن دو آیه چنین است :

«و این بدانجهت بود که بداند من در غیاب وی خیانتی بدو نکردم و حقا که خداوند

نقشه خیانتکاران را به هدف نمیرساند، و من خود را تبرئه نمیکنم که برستی نفس اماره

انسان را بکاربد و امیدارد مگر آنکس که خدا بدو رحم کند و حتماً پروردگار من آمرزنده

و مهربان است».

آنها که عقیده دارند این سخنان دنباله گفتار زلیخا است که در مجلس بازپرسی

اظهار کرد میگویند این سخنان چسبیده بگفتار همسر عزیز مصر است و وجهی ندارد

که ماسیاق عبارت را بهم زده و روی گفتار را بسوی یوسف برگردانیم و ناچار شویم برای ارتباط مطلب جمله‌ای را در تقدیر بگیریم و بگوئیم تقدیر جمله اینطور است که «چون جریان را بیوسف گفتند یوسف علت این عمل خود را که برای شاه پیغام داد جریان را تحقیق کند اینگونه ذکر کرد که من این کار را کردم تا عزیز مصر بداند که من در غیاب او خیانت نکردم ... تا با آخر» بلکه دو آیه را دنباله گفتار زلیخا میگیریم و محذوری هم لازم نمیآید.

ولی آنها که گفته‌اند: این قسمت گفتار یوسف است، میگویند: این دو آیه تناسبی با گفتار زلیخا ندارد از چند جهت:

اولاً - در آنجا که میگوید: «اکنون حق آشکار شد که من یوسف را به کامجویی خویش دعوت کردم» بگناه و خیانت خویش اعتراف میکند آنگاه چگونه دنبالش میگوید: «این برای آن بود که بدانند من در غیاب او خیانتی بدو نکردم» زیرا اگر منظور از «او» شوهرش باشد که تناقض گفته، چون یکجا اعتراف به خیانت خود کرده و بلافاصله خیانت را از خود دور ساخته، و اگر منظور یوسف باشد باز هم بدو خیانت کرد که او را مجرم معرفی کرده و بزندانش افکند.

و ثانیاً - زلیخا چنانچه میدانیم زنی کینه توز و هوسباز و از همه بالاتر بت پرست بود، و چنین زنی چگونه میتواند این سخنان بلند و پرارجی را که دارای معارف عالیّه توحیدی و حاکی از ایمان و تقوا و توکل گوینده آن به خدای یکتا میکند اظهار کرده باشد و اساساً او خدای یکتا را نمی‌شناخت تا بگوید: «ان الله لا یهدی کید الخائنین» و یا بگوید: «... الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم» ...

و از روی هم رفته سخنان طرفین با توجه به نکاتی که در آیه شریفه است قول دوم صحیح تر بنظر میرسد اگر چه جمعی از نویسندگان مصری و غیر مصری که در این باره کتاب نوشته‌اند اصرار دارند که قول اول را ثابت کرده و قول دوم را رد کنند.

و بهر صورت روی قول اول معنای آیه با توضیح مختصری که در آن میدهیم چنین میشود که زلیخا در حضور شاه مصر و دیگران گفت: اینکه من صریحاً اعتراف میکنم

که یوسف قصد خیانت بمن نداشت و من بودم که میخواستم از او کامجوئی کنم بدو علت بود، یکی برای این بود که یوسف بداند من هنوز در عشق او صادق و در محبت به وی صمیمی هستم بدلیل آنکه من در غیاب وی بدو خیانت نکرده و براستگوئی و پاکدامنی او گواهی دادم. و علت دیگر این است که من در طول این چند سال با همه نقشه‌های خائنانه‌ای که کشیدم تا یوسف را پیش شوهر خود و دیگران در انظار مجرم معرفی کنم و او را گناهکار و خود را بی گناه جلوه دهم و بهمین منظور او را بزندان افکندم ولی اکنون می بینم همه این کارها نتیجه معکوس بخشید و بزبان من تمام شد و خدای بزرگ جریان را طوری پیش برد که همه بنفع یوسف و رسوائی من تمام شد از این جادانستم که خداوند نقشه خائنان را بشمر نمیرساند، و بالاخره دیدم بهتر همان است که حقیقت را اعتراف کنم.

و این هم که اعتراف میکنم که من از یوسف کام میخواستم بدانجهت است که نفس سرکش انسانرا بیدی فرمان میدهد مگر آنکه خدا رحم کند و توفیق مقاومت در برابر خواهشهای او را بکسی بدهد و گرنه مهار کردن او مقدور نیست، و این نفس سرکش بود که مرا باین کار زشت وادار کرد، ولی اینک امیدوارم که خدا مرا ببخشد که براستی آمرزنده و مهربان است.

و روی قول دوم که گفتار یوسف باشد معنای آیه روشن است و نیازی بتوضیح ندارد، و چنانچه گفته شد مناسبتر همان است که بگوئیم گفتار یوسف صدیق است و بیان این معارف عالیه و کلمات بلند از مانند همسر عزیز مصر بعید بنظر میرسد.

و هرچه بود که این اعتراف زنان مصری برای شاه و دیگران جای تردید باقی نگذارد که یوسف زندانی بدون هیچگونه جرم و گناهی بزندان رفته و سالها بی جهت در زندان بوده و هیچگونه ابهام و نقطه تاریکی از نظر آلودگی در دوران زندگی کاخ نشینی این جوان دانشمند و بزرگوار دیده نمی شود و بلکه کاخ نشینانی چون بانوی عزیز مصر و زنان دیگر اعیان بوده اند که نقشه کامجوئی از این جوان باتقوی و عقیف را کشیده و شکست خورده اند، و یا شوهر عاری از غیرت او بوده که با اطلاع کاملی که از

مراوده همسرش بایک جوان بیگانه پیدا کرده است معذلك خم با برو نیاورده و بایک جمله کوتاه «استغفری لذنبك» که بهمسرش گفته جریان را نادیده گرفته و بی گناه را بجای مجرم و گناهکار بزندان افکنده است.

کشف این ماجرا علاقه و اشتیاق شاه و دیگران را نسبت بدیدار یوسف چند برابر کرد و بهمان اندازه عزیز مصر و همسرش را از چشم او انداخته و لکه دار ساخت، و دیگر با آن دیده سابق با آنها نگاه نمی کرد تا کم کم منجر بعزل کردن وی از آن منصب مهم گردید، و چنانچه در صفحات بعد میخوانید یوسف را بجای وی بآن منصب گماشت، و بدین ترتیب یوسف صدیق عزیز مصر گردید.

تقاضای مجدد شاه برای دیدار یوسف

چنانچه گفتیم پیغام یوسف سبب شد تا شاه مصر از داستان زنان مصری و همسر عزیز تحقیق و بررسی کند، و این تحقیق و بررسی موجب شد تا پادشاه مصر اشتیاق بیشتری بدیدار یوسف پیدا کرده و تصمیم بگیرد تا او را بسمت مشاور مخصوص و محرم اسرار خود انتخاب نموده و در کارهای مهم مملکتی از عقل و درایت و کاردانی وی استفاده کند، و از اینرو برای بار دوم که فرستاده مخصوص خود را برای آوردن یوسف بزندان فرستاد متن دستورش را در اینباره قرآن کریم اینگونه نقل میکند:

« پادشاه گفت: او را نزد من آرید تا برای (کارهای مهم مملکتی) خود برگزینم (و محرم خویش گردانم) و چون با او گفتگو کرد (و عقل و درایت او را دید) بدو گفت: تو امروز در نزد ما دارای منزلت و مقام و امین هستی».

و پیش از اینکه او را به بیند یکی از بزرگترین منصبهای بزرگ را برای او در نظر گرفت و دانست که این جوان بزرگوار گذشته از بزرگترین مقامی که از نظر علم و دانش و فرزاندگی دارد از نظر تقوی و عفت نیز بی نظیر است و قدرت او در برابر نیروی اهریمنی نفس و مهار کردن هواهای نفسانی فوق العاده و بلکه فوق قدرت بشری است.

و در ضمن این جریانات این مطلب هم برای او روشن شد که قهرمان بزرگوار داستان، مرد بلند همت و شریفی است و از آن افراد بسیار نادر و اندکی است که شرف و حیثیت خود را بیش از هر چیز دوست دارد و مانند سایر افراد متملق و چاپلوسی که بهزاران وسیله متشبث شده تا به پست و مقامی برسند و یا بدیدار پادشاه نائل گردند و از وی درخواستی بنمایند نمی باشد، او مردی است که رفتن بدربار فرعون مصر و ملاقات او را برای خود افتخاری نمی داند و چنان نیست که با اظهار علاقه و بملاقاتش همه چیز را فراموش کند. خلاصه این جوان همان کسی است که او می خواهد و اگر مقامی را بپذیرد از هر جهت آراسته، ولایق هر گونه منصبی است، نه آنکه عاشق مقام و منصب هستند و هیچگونه لیاقت و شایستگی ندارند.

باری فرستاده مخصوص بزرندان آمد و بنزد یوسف رفت و دستور پادشاه مصر را بوی ابلاغ نمود و جریان تحقیق و بررسی از زنان مصری را نیز باطلاع او رسانید و از شهادتی که زنان مزبور و بخصوص همسر عزیز مصر در پاکدامنی و برائت ساحت قدس او داده بودند آگاهش کرد ...

یوسف که دیگر وجهی برای توقف خود در زندان نمی بیند، و از آنسو مشاهده میکند فرصتی برایش پیش آمده که میتواند از نظر معنی بدینوسیله مرام مقدس توحید را با قدرت و نفوذ بیشتری در کشور مصر ترویج دهد، و از نظر مادی هم با گرفتن اختیاراتی از پادشاه مصر بخوبی میتواند مردم را در دوران قحطی از گرسنگی و هلاکت نجات بخشد و بزرگترین خدمت را از این راه بمردم مصر بنماید، دیگر دلیلی ندارد که فرستاده شاه را ناامید برگرداند و پاسخ او را ندهد، از اینرو موافقت خود را اعلام کرده و به همراه فرستاده مخصوص بسوی کاخ سلطنتی حرکت فرمود.

شاه و بزرگان دربار و دانشمندان معبر همگی چشم بر آمدن یوسف هستند و برای دیدار این مرد فوق العاده و ملکوتی و دانشمند بزرگوار گمنام، دقیقه شماری میکنند که ناگهان فرستاده مخصوص وارد سرسرا شد و پس از تعظیم متعارف ورود یوسف را با کاخ باطلاع برسانید و سپس خود یوسف - که گویند در آن ایام سی سال از

عمرش گذشته بود - وارد مجلس شد.

شاه او را در نزد خود نشاند، و با او بتکلم و گفتگو پرداخت، و هر جمله‌ای که میان آن دور و بدل میشد علاقه بیشتری را از وی در دل شاه جایگیر میساخت، و پادشاه مصر با همان گفتگوی مختصر دانست که او خیلی بالاتر و دانشمندتر از آن است که وی تصور میکرد، و مقام علمی و عقل و تدبیر و هم چنین شخصیت ایمانی و تقوی و امانت و پاکدامنی او فوق افراد معمولی است، و از اینرو بی اندازه شیفته کمالات او گردید تا آنجا که بدون اتلاف وقت و مشورت و فکر بدو رو کرده و گفت:

«تو امر و زدر پیشگاه ما دارای منزلت و مقام و امین هستی» و هر چه بخواهی میتوانی انجام دهی و هر منصبی را به پذیری بتواگذار میکنیم.

یوسف علیه السلام در میان همه پستهای مهم مملکتی منصب خزینه داری سرزمین مصر را انتخاب کرد، و از همین انتخابی که یوسف کرد بخوبی روشن میشود که منظور وی رسیدن بجاه و مقام و منصب نبود و پاسخی کافی برای آن افرادی است که خواسته اند باین عمل فرزند بر و مند اسرائیل خورده بگیرند و آنرا بصورت پرستی در آورده و در کتابها ذکر کرده اند.

زیرا انتخاب این پست تنها برای آن بود که میخواست کشت و برداشت محصول و واردات و صادرات غله در خزانه های مملکتی مستقیماً تحت نظر و دستور او باشد تا در هفت ساله اول که دوران وسعت و فراخی نعمت و پر محصولی است، اضافه بر مایحتاج زندگی مردم مصر را بدون کم و کاست در خزینه ها ذخیره کند و از حیف و میل هائی که معمولاً در این دستگاهها میشود جلوگیری کند و مردم بی پناه مصر را سرپرستی کرده و در سالهای قحطی از هلاکت و نابودی محافظت نماید، و بطور خلاصه حساب حفظ جان ملیونها افراد انسانی در کار بود، اضافه بر اینکه چنانچه قبلاً اشاره کردیم وسیله خوبی برای پیش برد هدف مقدس توحیدی او محسوب میشد. و گرنه یوسف طالب مقام و ریاست و خوشی و لذتی نبود که با مقام معنوی و شخصیت روحانی او منافاتی داشته باشد.

و از این رو در روایات آمده که یوسف در تمام سالهای قحطی هیچگاه شکم خود را سیر نکرد و غذای سیر نخورد و وقتی از او پرسیدند: با اینکه تمام خزینهای مملکت مصر در دست تو است چرا اگر سنگی میخوری و خود را سیر نمی کنی؟ در جواب فرمود: میترسم خود را سیر کنم و گرسنه ها را فراموش نمایم.

حالا فرق نمی کند که واگذارنده این پست و مقام، زمامدار خداشناس و موحدی باشد یا شخص کافر و بت پرستی، و پذیرنده این مقام پیغمبر باشد یا امام یا یکی از اولیاء و دانشمندان بزرگوار الهی.

و از این رو در روایتی آمده که مردی به امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام ایراد کرده گفت: چگونه ولیعهدی مأمون را پذیرفتی؟ امام در جوابش فرمود: آیا پیغمبر بالاتر است یا وصی پیغمبر؟ آن مرد گفت: البته پیغمبر، حضرت فرمود: آیا مسلمان برتر است یا مشرک؟ گفت: بلکه مسلمان.

امام علیه السلام در جواب آن مرد گفت: عزیز مصر شخص مشرکی بود و یوسف پیغمبر خدا بود، و مأمون مسلمان است و من هم وصی پیغمبر هستم، و یوسف خود از عزیز در خواست منصب کرد، و گفت: مرا بر خزینهای مملکت بگمار که من نگهبان و دانا هستم، ولی مرا مأمون ناچار بقبول کردن ولیعهدی خود کرد!

و بهر صورت پذیرفتن منصبهای ظاهری و یا درخواست آن از طرف مردان الهی در صورتیکه مصلحتی در کار باشد هیچگونه منافاتی با شأن و مقام روحانی و الهی آنها ندارد و موجب ایراد و اشکال نیست.

درسی آموزنده دیگری از قرآن در این فصل

چنانچه قبلا اشاره کردیم از آنجائیکه هدف قرآن کریم در نقل داستانهای گذشتگان تربیت افکار و توجه دادن بندگان خدا بمبدء و معاد و تهذیب نفوس و کمال انسانها است، و جنبه تربیتی و آموزشی دارد در هر جا بمناسبت این هدف عالی را تعقیب نموده و تذکرات سودمندی بسایر افراد میدهد، در این فصل از داستان یوسف

نیز پس از فکر جریان آزادی یوسف از زندان و رسیدن وی بزرگترین مقامهای ظاهری و جلب اطمینان و دوستی شاه مصر و بزرگان آن کشور يك نتیجه بسیار عالی گرفته و درس آموزنده‌ای بسایر انسانها داده و چنین میگوید:

«واینچنین یوسف را در آن سرزمین تمکین و قدرت دادیم که بهرگونه (و هر جا) که خواهد در کارها تصرف (و امر و نهی) کند، و ما هر که را بخواهیم بر حمت خویش مخصوص داریم و پاداش نیکو کارانرا تباه (وضایع) نمیکنیم، و همانا که پاداش آخرت بهتر (و زیاده‌تر) است برای کسانی که ایمان آورده و تقوی و پرهیزکاری دارند». قرآن کریم در اینجا دو حقیقت را گوشزد میکند که یکی مربوط بزندگی این جهان ناپایدار و دیگری مربوط بعالم آخرت و زندگی ابدی آنجهان میباشد.

اما آنچه مربوط بزندگی اینجهان است، این کتاب بزرگ آسمانی با نشان دادن يك نمونه بارز از سرگذشت یکی از پیغمبران بزرگوار الهی به پیروان خود این درس را میدهد که عزت و ذلت اشخاص بدست بندگان ناتوان خدا و در تحت اختیار این و آن نیست که هر که را بخواهند روی حب و بغضها عزیز گردانند و یا هر که را اراده کنند روی هوی و هوسها خوار و زبون سازند، بلکه دادن عزت و گرفتن آن تنها بدست خدا است و خدا بهر که خواهد عزت دهد و از هر که خواهد بگیرد ...

والبته خدای متعال نیز بدون علت و بی جهت بکسی چیزی نمیدهد چنانچه بی جهت و بی علت چیزی را از کسی نمیگیرد، بلکه عمل خود افراد و خوبی آنها است که زمینه‌ای برای اعطاء نعمتها و منصبها فراهم ساخته چنانچه کردار خود آنها و بدی ایشان است که زمینه را برای سلب نعمتها و آمدن بلاها و نعمتها آماده میسازد.. و اگر خداوند متعال آن عزت و عظمت را بیوسف داد برای آن بود که همسر عزیز مصر و برادران او که بعداً بمصر آمدند و یوسف را شناختند باین حقیقت واقف شوند که عزت و ذلت بدست آنها و امثال آنها نیست بلکه بدست آفریننده ایتعال و خالق اینجهان هستی است و هر چه آنها خواستند یوسف را خوار و زبون سازند اما خدای تعالی خواست او را عزیز و محترم گرداند... آنها از علاقه قلبی يك پدر پیر نسبت

بوی حسادت و رزیده و زندگی محدود خانه یعقوب و فرمانبرداری محوطه کاخ عزیز را از وی دریغ داشتند اما خدای تعالی فرمانروائی بی چون و چرای تمام کشور مصر را با موهبت فرمود و عظمت و محبت او را در دل ملیونها جمعیت انداخت، آنها با تشکیل جلسات متعدد نقشه نابودی و خواری یوسف را طرح کردند اما خدای تعالی بوسیله همان نقشه‌ها زمینه عظمت و آقائی یوسف را فراهم ساخت.

و همه این عزتها و عظمتها بخاطر آن بود که یوسف در مقام بندگی حق تعالی از دائره بندگی پا بیرون نهاد و با تقوی و عمل نیک در همه جا لیاقت و شایستگی خود را برای دریافت فیوضات و موهبت‌های الهی ابراز داشت و خدای تعالی بیجهت این عزت و مقام را با و عنایت فرمود...

و این حساب نه تنها در مورد یوسف عزیز چنین بود بلکه نسبت به همه افراد اینگونه است و داستان یوسف نمونه و شاهی برای بیان این حقیقت است، و چنانچه گفتیم تمام نعمتها و عطا‌های الهی اینگونه است که تحت حساب و نظم بوده و بی نظمی و بیعدالتی در دستگاه پروردگار متعال و جهان آفرینش وجود ندارد.

دهنده‌ای که بگل نکت و بگل جان داد

بهر که هر چه سزا دید حکمتش آن داد

این راجع بر زندگی ناپایدار این جهان و اولین حقیقتی که خدای تعالی در اینجا تذکر میدهد...

و اما از این مهمتر آن حقیقت دیگری است که در آیه دوم در مورد زندگی جهان آینده و عالم آخرت گوشزد فرموده و بیان میدارد، تا افراد با ایمان و پرهیزکار

۱- اگر کسی خیال کند خدای تعالی بیجهت کسی را عزیز و یا بیجهت کسی را خوار میسازد و آیه شریفه «تعز من تشاء و تذلل من تشاء» را اینگونه معنی کند سخت در اشتباه است، زیرا یکی از دلیلهای بزرگ خداشناسی مسئله نظم و حساب دستگاه خلقت است و ما از روی نظم و حساب دقیقی که در موجودات حکمفرما است با فرینده آن پی میبریم، آیا با اینوصف چگونه ممکن است در اعطاء موهبتها و نعمتها حساب و نظمی در کار خدا نباشد و تبعیض و بیعدالتی در آن راه داشته باشد؟

(و بلکه همگان) بدانند که پاداش نیکی که خداوند برای آنان در آخرت آماده کرده و در آنجهان بآنها میدهد بمراتب بهتر و بیشتر از اینجهان خواهد بود، و بلکه قابل مقایسه و سنجش با پاداشهای اینجهان نبوده و نخواهد بود.

زیرا نعمتهای اینجهان و مقام و منصب آن هر چه باشد و بهر اندازه و هر مقدار که باشد بالاخره دوام و بقائی نداشته و زوال پذیر و ناپایدار است... گذشته از اینکه با هزاران ناراحتی و کدورت ممزوج بوده و با انواع ناکامیها و محنتها توأم و مخلوط است، و هیچ نوشی بدون نیش و هیچ لذتی بدون رنج و عذاب نیست... اما نعمتهای جهان آخرت از هر گونه ناراحتی و محنتی پاک و خالص بوده و هیچگونه رنج و تعبى در آن وجود ندارد...

عظمت یوسف در مصر تا باینجا رسید

طبرسی (ره) در تفسیر خود از کتاب النبوة از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: یوسف (پس از اینکه فرمانروا گردید) دست بکار جمع-آوری آذوقه و غله شد و در هفت سال فراوانی انبارها را پر کرد و چون سالهای قحطی رسید شروع بفروش غله کرد و در سال اول مردم هر چه درهم و دینار (و پول نقد) داشتند همه را بیوسف داده و آذوقه و غله گرفتند تا جائی که دیگر در مصر و اطراف آن درهم و دیناری بجای نماند جز آنکه همگی ملك یوسف شده بود، و چون سال دوم شد جواهرات و زیورآلات خود را بنزد یوسف آورده و در مقابل آنها از وی آذوقه گرفتند تا جائی که دیگر زیورآلاتی بجای نماند جز آنکه همه در ملك یوسف درآمده بود، و در سال سوم در برابر چهارپایان و مواشی آذوقه بمردم فروخت تا آنجا که دیگر حیوانی نماند جز آنکه ملك یوسف شده بود، و در سال چهارم هر چه غلام و کنیز و برده داشتند همه را بیوسف فروختند و آذوقه گرفته و خوردند تا جائی که دیگر در مصر غلام و کنیزی نماند که ملك یوسف نباشد، و سال پنجم خانه و املاك خود را بیوسف دادند و آذوقه خریدند تا آنجا که در مصر و اطراف آن خانه و باغی نماند مگر آنکه

همگی ملك يوسف شده بود، و سال ششم مزارع و آبها را بیوسف داده و با آذوقه مبادله کردند، و دیگر مزرعه و آبی نبود که ملك يوسف نباشد، و سال هفتم خودشان را بیوسف فروختند و آذوقه خریدند و دیگر برده و آزادی نبود که ملك يوسف نباشد و بدین ترتیب هر انسان آزاد و برده‌ای با هر چه داشتند همه در ملك يوسف درآمده بود، و مردم گفتند: تاکنون ندیده و نشنیده‌ایم که خداوند چنین ملکی بیادشاهی عنایت کرده باشد، و چنین علم و حکمت و تدبیری بکسی داده باشد.

در اینوقت يوسف بیادشاه مصر گفت: در این نعمت و سلطنتی که خدا بمن در مملکت مصر عنایت کرده چه نظری داری؟ رأی خود را در اینباره بگو که من در کارشان نظری جز خیر و اصلاح نداشته‌ام و آنها را از بلا نجات ندادم که خود بلائی بر آنها باشم و این لطف خدا بود که آنها را بدست من نجات داد؟

شاه گفت: هر چه خودت صلاح میدانی در باره‌شان انجام ده و رأی همان رأی تو است! يوسف فرمود: من خدا را گواه میگیرم و تو نیز شاهد باش که من همه مردم مصر را آزاد کردم و اموال و غلام و کنیزشان را بدها بازگرداندم و حالا پادشاهی و فرمانروائی تو را نیز بخودت و امیگذارم ~~مهر~~ و بر آنکه بسیره و روش من رفتار کنی، و جز بر طبق حکم من حکم نکنی.

شاه گفت: این کمال افتخار و سر بلندی من است که جز بروش و سیره تو رفتار نکنم و جز بر طبق حکم تو حکمی نکنم و اگر تو نبودی توانائی برای نیکار نداشتم و راهنمای بدان نمی‌شدم و این سلطنت و عزت و شوکتی را که دارم از برکت تو بدست آوردم و اکنون گواهی میدهم که خدائی جز پروردگار یگانه نیست که شریکی ندارد و تو فرستاده و پیغمبر او هستی و در همین منصبی که تو را بدان منصوب داشته‌ام بمان که در نزد ما همان منزلت و مقام را داری و امین ما هستی.

برادران يوسف در مصر

سالهای فراخی و پر حاصل پایان رسید و هفت سال قحطی پیش آمده و این

قحطی و خشکسالی شهرها و بلاد اطراف مصر نیز سرایت کرد، و حدود شامات و سر - زمین فلسطین هم دچار قحطی شدند و در صدد تهیه غله و آذوقه از اینطرف و آنطرف برآمدند، با این تفاوت که در کشور مصر فرزند خردمند و فرزانه یعقوب طبق آنچه میدانست از سالها پیش در صدد ذخیره کردن غله برآمده بود و پیش بینی آن سالهای سخت را کرده بود و مردم مصر ببرکت یوسف آذوقه داشتند ولی در شهرهای مجاور کشور مصر این پیش بینی نشده بود و از این رو در خطر نابودی قرار گرفتند.

و از جمله بلاد مجاور که در مضیقه سختی قرار گرفتند مردم کنعان بودند که خاندان یعقوب نیز در آن قریه زندگی میکردند، مرحوم طبرسی در مجمع البیان و صدوق (ره) در امالی نقل کرده اند که یعقوب فرزندان خود را جمع کرد و بدانها گفت شنیده ام در مصر آذوقه برای خریداری هست، و فروشنده آن مرد صالحی است شما بنزد او بروید که انشاء الله بشما احسان خواهد کرد.

فرزندان یعقوب بضاعت مختصری برای خریداری غله تهیه کرده و بارها را بستند و بسوی مصر حرکت کردند، اما خبر ندارند که فروشنده غله همان برادرشان یوسف است که سالها پیش روی حسادت او را بیچاه افکندند و تا بآئروز نمیدانستند چه بسر او آمده و بچه سرنوشتی دچار شده است و امروزه فرمانروای کشور مصر گردیده و تمامی انبارهای غله در آن کشور تحت اختیار و نظر او است.

تنها پسری را که یعقوب از میان پسران خویش نزد خود نگهداشت بن یامین - برادر مادری یوسف - بود و این نیز بدانجهت بود که یعقوب پیری فرتوت و از کار افتاده شده بود و او را که ظاهراً کوچکتر از دیگران بوده برای کمک خویش و رسیدگی بکارهای داخلی پیش خود نگهداشت، و شاید علت دیگرش هم آن بود که از هنگام گم شدن یوسف عزیز، پدر دلسوخته و غم دیده اش بادی دار بن یامین دل خویش را در این اندوه تسلیت میداد و حتی المقدور او را از خود جدا نمیساخت.

باری پسران ده گانه یعقوب بسوی مصر حرکت کرده و برای تهیه غله و آذوقه راهها را بسرعت می پیمایند تا هرچه زودتر به خانه و دیار خود بازگشته و خاندان

خویش را از مضیقه رهائی بخشند.

و بگفته بعضی یوسف صدیق نیز برای آنکه امر خرید و فروش غله تحت يك حد بمنظمی باشد و محتکرین و تاجران سودجو از این موقعیت سوء استفاده نکنند و یا بدست مأموران دولتی حیف و میلی در طرز تقسیم و فروش روی ندهد دستور داده بود روی يك بر نامه دقیقی خرید و فروش غله انجام گیرد، و نام تمام خریداران و دریافت کنندگان غله را روزانه در دفتری ثبت و ضبط کنند و در پایان هر روز آن دفتر را بنظر وی برسانند. و به خصوص درباره کسانی که از خارج مصر میآمدند کنترل و دقت بیشتری میشد تا مبادا تاجران و سرمایه داران شهرهای مجاور و کشورهای همجوار بخواهند روی دشمنی و عداوت یا روی سود و تجارت غله مصر را در برابر پول شهرها و کشورهای خود منتقل سازند، از اینرو دستور داده بود از واردین خارج کشور که برای خرید غله بمصر میآیند بازپرسی و تحقیق بیشتری بشود و قبل از انجام معامله نام و خصوصیات آنها را ضبط کرده و با اطلاع یوسف برسانند.

روزی مأموران یوسف نام ده برادر را که از کنعان آمده بودند ثبت کرده و بنظر یوسف رساندند، و بمحض آنکه چشم یوسف بنام برادران خود افتاد تکانی خورد و دقت بیشتری روی آن نامها کرد و سپس دستور داد آنرا بنزد وی ببرند.

کسی نمیدانست علت احضار آنان چیست و خود آنها نیز نمیدانند بچه سبب عزیز مصر آنرا بحضور طلبیده است، و شاید هر کدام پیش خود فکری کردند ولی هیچگاه فکر نمیکردند که عزیز مصر که اکنون در رأس یکی از بزرگترین مقامهای حساس این مملکت قرار دارد همان یوسف برادر آنها باشد.

قرآن کریم نقل میکند که برادران بحضور یوسف رفتند، و یوسف آنها را شناخت ولی آنها یوسف را نشناختند.

و علتش هم معلوم بود زیرا یوسف قبلاً از نام و خصوصیات ایشان مطلع شده بود ولی آنها چنانچه گفتیم هیچگاه بفکرشان خطور نمیکرد که عزیز مصر همان برادرشان یوسف باشد، گذشته از آنکه متجاوز از سی سال بود که او را ندیده بودند و بلکه به

گفته ابن عباس از روزی که او را در چاه انداختند تا آن روز که برای تهیه غله بمصر آمده بودند چهل سال تمام گذشته بود و یوسف را در قیافه کودکی نه یاده ساله دیده بودند و آن روز قیافه مردی پنجاه ساله را مشاهده میکنند که بکلی با زمان کودکی تغییر شکل داده است.

باری یوسف بطوری که او را شناسند شروع بسؤال کرده از وضع پدر و خاندان و برادر دیگرشان بنیامین که او را همراه خود نیاورده بودند پرسید و هم چنین از آن برادر دیگرشان که در کودکی او را بچاه افکنده سؤالاتی کرد و دستور داد آنهارا در جایگاهی نیکو منزل دهند و بخوبی از آنها پذیرائی کنند، و پیمان هاشان را کامل دهند.

«آری شیوه مردان بزرگوار الهی چنین است که در هنگام رسیدن بقدرت گذشته»
 «را فراموش کنند و کینه کسی را بدل نگیرند و در صدد انتقام از دشمنان بر نیایند و آزار»
 «آنها را به احسان و نیکی پاسخ دهند، و عفو و گذشت را پیشه خود سازند، و این»
 «شیوه پسندیده در احوالات سایر انبیاء الهی و رهبران بزرگوار مذهبی نیز نمونه های»
 «فراوانی دارد، چنانچه پیغمبر بزرگوار اسلام روزی که مکه را فتح کرد دشمنانی»
 «را که در طول بیست سال، سخت ترین آزارها و زنده ترین اهانتها را درباره او و»
 «پیروانش انجام داده و آنهمه کارشکنی بر علیه او کردند، همه را بخشید و بایک جمله»
 «اذهبا فانتم الطلقاء» همه را از وحشت و اضطراب نجات داد.

و هنگامی که آنها را مرخص کرد تا بشهر و دیار خود بازگردند این جمله را به آنها گفت: در این سفر که دوباره بمصر می آئید آن برادر پدری خود را نیز همراه بیاورید تا من او را دیدار کنم و برای آنکه بدانند عزیز مصر این کار را بطور جدی از آنها می خواهد یک جمله بصورت تشویق و دنبالش جمله ای بعنوان تهدید به آنها اظهار کرده چنین گفت:

«... آیا نمی بینید که من پیمانها را تمام میدهم و بهتر از هر کس پذیرائی میکنم»
 «و اگر (اینبار) او را همراه خود نیاورید پیمان ه و آذوقه ای ندارید و نزدیک من نیائید».

فرزندان یعقوب که میدانستند پدرشان بسختی به این امر تن درمیدهد و با آسانی حاضر نیست بنیامین را از خود دور سازد تأملی کرده و قول دادند که بهر ترتیبی شده اینکار را انجام دهند و در پاسخ یوسف اظهار داشتند:

«ما کوشش میکنیم تا رضایت پدرش را در اینباره جلب کنیم و حتماً اینکار را خواهیم کرد».

گفتگوی یوسف با آنان پایان رسید و برادران یوسف که برادر خود را شناخته بودند برای تحویل گرفتن بارهای خود با دانه کل غله رفتند.

یوسف نیز برای اینکه آنها را از هر جهت بآمدن مصر برای بار دوم تشویق کند بمأموران خود دستور داد کالا و بضاعتی را که برای خرید گندم بمصر آورده بودند و بگفته برخی مقداری صمغ بود آنها را در بارهاشان بگذارند تا چون بکنعان رفتند و بارها را باز کردند و متوجه شدند کالاهای آنان را بازگردانده اند ترغیب شده و حتماً سفر دیگری بمصر بیایند.

و برخی گفته اند: یوسف اینکار را بدان جهت کرد که نخواست از برادران خود بهای گندم را گرفته باشد و برای خود ننگ میداشت در چنین روزگار سختی که خاندانش بغله نیازمند شده اند از آنها قیمت غله را دریافت دارد، و از اینرو دستور داد کالاهای ایشان را در بارهاشان بگذارند.

و قول سوم آنست که گفته اند: یوسف اینکار را کرد تا حتماً آنها بمصر بازگردند، زیرا میدانست دیانت و امانت آنها سبب میشود تا وقتی بکنعان رسیدند و کالاهای خود را در بارها دیدند برای پس دادن آنها هم که شده بمصر بازگردند، چون نمیدانستند که خود عزیز مصر اینکار را کرده و چنین دستوری بمأموران داده است.

و علت دیگری که برای اینکار یوسف ذکر کرده اند آنست که گفته اند: یوسف ترسید مبادا فرزندان یعقوب دیگر چیزی نداشته باشند که برای خرید غله بمصر بیاورند از اینرو دستور داد آنچه آورده بودند در بارهاشان بگذارند که بار دیگر بتوانند بمصر بیایند.

فرزندان یعقوب در خانه پدر

پسران یعقوب از مصر بسوی کنعان حرکت کردند و پس از گذشت چند روز بفرسطين وارد شده و خاندان یعقوب را از انتظار بیرون آوردند، ولی آنچه مسلم است اینان در طول راه از احسان و نیکوکاری و کرم عزیز مصر پیش خود سخنها گفته و آماده هستند تا هر چه زود تر وسائل سفر دوم را فراهم کرده و برای تهیه آذوقه بیشتری دوباره بمصر سفر کنند، و شاید در همان ساعات اول ورود، بنزد پدر رفته و از پذیرائی گرم و نیکبهای وی برای او داستانها گفتند.

طبرسی (ره) نقل کرده که وقتی فرزندان یعقوب بازگشتند پدر گفتند: پدر جان ما از نزد بزرگترین پادشاهان میآئیم و کسی در علم و حکمت و خشوع و متانت و وقار مانند او یافت نمی شود، و اگر شبیهی برای تو در میان مردم باشد همانا او خواهد بود.

و شاید علت دیگری هم در میان بود که آنرا وادار کرد تا هر چه بیشتر از فضل و کرم عزیز مصر برای پدر تعریف کنند و صفات حمیده او را نزد یعقوب بازگویند و آن اینجهت بود که طبق وعده ای که بعزیز داده بودند اینبار میخواستند بهر ترتیبی شده بنیامین را از پدر بازگیرند و بمصر ببرند و براستی اینکار برای آنان بسیار دشوار و مشکل بود، زیرا از طرفی یعقوب با او مأنوس بود و بسختی حاضر میشد او را از خود جدا کند، و از آنسو اینان از روزی که با یوسف آن رفتار را کردند بکلی پیش پدر بد سابقه شده و اعتماد او را از خود سلب کرده بودند، و میدانستند که راضی کردن یعقوب برای اینکار امر مشکل و دشواری است.

باری وضع خشکسالی و قحطی همچنان ادامه داشت و هر روز که بر خاندان یعقوب میگذشت احتیاج بیشتری بغله و آذوقه در میان آنها احساس میشد، و با وضعی که اینان در مصر دیده بودند باید هر چه زود تر سفر دیگری بمصر بکنند و حتی المقدور آذوقه بیشتری تهیه کنند، و غله زیادتری برای خانواده یعقوب بیاورند.

از اینرو از همان روزهای اول ورود، زمزمه مراجعت بمصر و بردن بنیامین را

در این سفر شروع کرده و از سخنانی که قرآن کریم از آنها نقل کرده این بود که گفتند:
 «پدر جان (ما دیگر) از پیمانۀ (و گرفتن آذوقه) ممنوع شده ایم، و بما گفته اند
 اگر این سفر او را همراه خود نبریم بما آذوقه ندهند و بطور کلی بکشور مصر و نزد
 عزیز نرویم. و با این موضع «برادرمان را همراه ما بفرست که بوسیله او آذوقه بگیریم،
 و تقاضای ما را برای گرفتن غله قبول کنند. و در این سالهای سخت از قحطی
 رهایی یابیم.

و بدنبال این درخواست چون میدانستند که یعقوب در این باره اطمینانی بآنها
 ندارد، این جمله را هم اضافه کردند و گفتند: «ما بطور حتم از وی محافظت و نگهداری
 میکنیم».

یعقوب که در محذور سختی گرفتار شده بود از طرفی میدید برای تهیه آذوقه
 ناچار است پسران خود را دوباره بمصر بفرستد و از طرف دیگر بدون فرستادن بن یامین
 آذوقه ای بآنها نمیدهند و این اطمینان را هم بآنها ندارد که بن یامین را همراه
 آنان بفرستد، و خاطره تلخ فرستادن یوسف برادر مادری بن یامین را به همراه برادران
 از یاد نبرده در اینجا شاید تأملی کرد و سپس رو بآنها کرده گفت:

«آیا همان گونه که درباره برادرش یوسف بشما اعتماد کردم درباره او نیز همان گونه
 بشما اعتماد کنم؟ و آیا می توانم با این سخنان از شما نسبت با و اطمینان پیدا کنم؟
 مگر شما نبودید که یوسف را از من گرفتید و تعهد کردید که از وی محافظت کنید اما
 شبانه آمدید و بدروغ اظهار کردید که او را گرسنه خورده است؟ و با این سابقه سوئی که
 دارید چگونه میتوانم درباره برادرش بن یامین بشما اعتماد کنم؟

یعقوب این جمله را که حکایت از بی اعتمادی خود نسبت بفرزندان و علاقه
 شدید نسبت بیوسف گمشده اش پس از گذشتن سالها میکرد اظهار داشته و بدنبالش
 توکل و اعتماد خود را درباره نگهبانی و لطف و مهر خدای تعالی بیان داشت فرمود:
 «اما خدا بهترین نگهبان و مهربانترین مهربانان است».

یعنی بقول شما اعتمادی نیست اما به نگهبانی و حفاظت خدای تعالی اعتماد

واطمینان دارم و او در هر حال مرا مورد مهر و لطف خویش قرار خواهد داد.
و منظور یعقوب از ذکر این جمله یا اعتماد بخدای تعالی در مورد فرستادن بن-
یامین با آنها بود، و یا منظورش این بود که در مورد یوسف گمشده ام بخدا اعتماد
دارم و میدانم که او را روزی بمن باز میگرداند و خدا نسبت بمن مهربان است.
چیزی که در این میان موجب شد تا فرزندان یعقوب برای بردن بنیامین اصرار
کنند و بهانه‌ای بدست آنان داد تا مجدداً بنزد پدر آمده و تقاضای خود را تجدید
نمایند این بود که چون بارهای خود را گشودند مشاهده کردند که کالاهای آنها را در میان
بارشان گذارده و با آنها بازگردانده اند از این رو نزد پدر آمده و باین گونه آغاز سخن کردند
و گفتند :

«پدر جان ما دیگر چه می‌خواهیم (یا دیگر ما چیزی نمی‌خواهیم) زیرا این
کالاهای ما است که بما بازگردانده اند و (ما مجدداً می‌رویم و) برای خانواده خود
آذوقه تهیه می‌کنیم، و برادرمان رانیز (در کمال مراقبت) حفظ می‌کنیم و بدین وسیله
بارشتری (دیگر به بارهای خود) می‌افزائیم که این اندک است» و یک بارشتر غله اضافی
هم برای زندگی ما در این قحط سالی کمک خوبی است .

یعقوب راضی شد

یعقوب که می‌بیند خانواده اش نیازمند بآذوقه و غله هستند، و غله هم بامسافرت
فرزندان او بمصر تهیه میشود چاره‌ای ندارد جز اینکه بارفتن بنیامین باین مسافرت
راضی شود اما چون فرزندان او سابقه خوبی ندارند، و قبلاً برادر بنیامین را بردند و
نیاوردند از آنها پیمان محکمی خواست تا از بنیامین محافظت و نگهبانی کرده و او
را بنزد وی بازگردانند مگر آنکه مشکلی پیش بیاید که حل آن از عهده آنان خارج
شود و کار از دستشان بیرون رود .

و شاید علت اینکه سابقه بد آنها را در مورد نگهداری از یوسف و آن داستان
تلخ و ناراحت کننده را برخ آنها کشیده برای همین بود که آنها را وادار کند تا مراقبت

بیشتری در محافظت بن یامین بکنند.

و بهر صورت که بود جریان بهمین جا خاتمه یافت و یعقوب رو بدانها کرده فرمود :

« من اورا باشما نمی فرستم تا آنکه وثیقه ای از خدا نزد من آریسد (و تعهدی خدائی بمن بسپارید) که اورا بمن بازگردانید مگر آنکه کار از دست شما خارج شود (و دیگر نتوانید) و چون پسران تعهد خود را سپردند یعقوب (موافقت کرده و) گفت: خدا درباره آنچه ما میگوئیم شاهد (و وکیل) است.»

ازاینکه مشکل حل شد و پسران توانستند موافقت پدر را برای بردن بن یامین جلب کنند خوشحال شده و آماده سفر دوم شدند، و در برخی از روایات است که فاصله سفر اول با سفر دوم ششماه بود.

دومین سفر

فرزندان یعقوب مقدمات حرکت بمصر را فراهم کرده بارها را بستند و بن یامین را نیز آماده مسافرت کرده و برای خدا حافظی نزد پدر آمدند.

یعقوب سالخورده که صرف نظر از تجربیات زندگی از منبع وحی الهی نیز برخوردار است و از عالم غیب نیز افاضاتی بدو میشود در اینجا سفارشی بفرزندان خود کرد و فرمود :

«ای فرزندان من از یک دروازه وارد (شهر مصر) نشوید و از دروازه های مختلف وارد شوید، و البته من نمی توانم در برابر خداوند کاری برای شما انجام دهم (و جلوی مقدرات الهی را با این تدبیر بگیرم) که حکم (و فرمان) تنها برای خدا است، و من براو توکل میکنم و همه توکل کنندگان باید براو توکل کنند.»

علت این دستور یعقوب چه بود؟

حالا دراینکه یعقوب علیه السلام بچه منظوری این دستور را به فرزندان خود

داد اختلاف است و اکثر گفته اند یعقوب ترسید آنها چشم بخورند و از چشم زخم مردم نسبت بآنها ترسید.

یعنی وقتی پسران یازده گانه یعقوب که همگی رشید و نیرومند بوده و از نظر جمال و اندام و زیبائی ممتاز بودند در پیش رویش صف کشیدند آنحضرت ترسید که اگر اینان بهمین هیئت و بحال اجتماع وارد مصر شوند جلب توجه مردم را کرده و چشمها بدانها متوجه شود و مورد اصابت چشم زخم قرار گیرند، و از این رو دستور داد از دروازه های مختلف و بصورت پراکنده وارد مصر گردند.

و بدنبال این گفتار برای اثبات این مطلب نیز که چشم زخم حقیقت دارد و چشم مردم در زوال نعمتها مؤثر است سخنانی گفته و حدیثهایی نیز از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نقل کرده اند و از نظر علمی هم موضوع را مورد بحث قرار داده اند که نقل کلمات آنها ما را از مسیر خود منحرف میسازد و هر که خواهد اطلاع بیشتری در این باره پیدا کند بکتابهایی چون تفسیر مجمع البیان و تفسیر فخر رازی - در ذیل همین آیه شریفه - و کتابهای دیگر مراجعه نماید.

و برخی گفته اند: یعقوب ترسید اگر اینان بصورت اجتماع وارد شوند توجه مأموران دولتی را نسبت بخود جلب کرده و مورد سوء ظن آنها قرار گیرند و احیاناً برای تحقیق حال ایشان آنها را برندان افکنده و گرفتار شوند.

هر چه بود که خدای تعالی بدنبال این دستور یعقوب فرموده :

« و چنان نبود که (این دستور یعقوب) کاری در برابر خدا (و مقدرات الهی) برای ایشان انجام دهد جز آنکه خواسته ای در دل یعقوب بود که آنرا انجام داد و براستی که اودارای علمی بود که ما بدو آموخته بودیم ولی بیشتر مردم نمیدانند. »

و شاید با توجه به سیاق و صدور ذیل آیه، منظور خدای تعالی این باشد که آنچه یعقوب بفرزندان خود گفت روی علمی بود که ما بدو آموخته بودیم و یعقوب نمی توانست جلوی قضای ما را بگیرد ولی چون بما توکل کرد و با این برنامه و دستور در دل میخواست تا آنرا از گزند حوادث حفظ کند ما نیز خواسته او را عملی کردیم و حاجت او را

بر آوردیم، و پسران او را از گزند مأموران یا چشم زخم مردم حفظ کردیم. و بهر صورت پسران یازده گانه یعقوب حرکت کردند و بر طبق دستور پدر هنگام ورود بمصر پراکنده شده و از دروازه های مختلف وارد شهر شدند و پس از این که بارهای خود را فرود آورده و بمرکبها و سرو وضع خود رسیدگی کردند معشاقانه بسمت خانه عزیز مصر براه افتادند.

طبیعی است که یوسف عزیز نیز - بدون آنکه بنزدیکان خود اظهار کند هر صبح و شام انتظار ورود برادران - و بخصوص برادر پدر و مادرش بن یامین - را می کشد، و چشم براه است تا دربانان مخصوص ورود آنرا با اطلاع او برسانند. در چنین وضعی دربانان - بدون آنکه از هویت مردانی که بر در خانه عزیز آمده اطلاع داشته باشند - ورود یازده مرد رشید و زیبا و نیرومند را با اطلاع عزیز مصر رسانده و درخواست اجازه ورود آنرا بعرض رساندند. عزیز مصر در کمال متانت و وقار اجازه ورودشان را داد و سپس بخدمتکاران دستور داد از آنان بگرمی پذیرائی کنند.

در حضور عزیز مصر

یوسف در جایگاه مخصوص نشسته و پسران یعقوب وارد مجلس شدند و احترامات لازمه را بجای آورده در جای خود نشستند، درست روشن نیست که لدی الورود در آن مجلس چه مطالبی بطور تفصیل عنوان شد و چه سخنانی رد و بدل گردید، و بطور معمول در ابتداء برادران یوسف از الطاف گذشته عزیز مصر نسبت بخود تشکر کرده و سپس برادر كوچك خود را که بعزیز قول داده بودند در این سفر او را همراه خود بیاورند معرفی کرده و یوسف هم از وضع پدر و خاندان آنها سؤالاتی نموده و تحقیق بعمل آورد. قرآن کریم بطور اجمال بیان میکند که: «چون بر یوسف در آمدند برادر خود (بن یامین) را پیش خود برده بدو گفت: من برادر تو هستم و از آنچه اینان میکردند غمگین مباش.»

بعضی از مورخین نوشته‌اند: یوسف که پس از سالها دوری و فراق اکنون چشمش به برادر مادریش بن یامین افتاد پس از گفتگوی مختصری که با برادران دیگر کرد اضطراب و دگرگونی خود را نتوانست تحمل کند و برخاسته بآندرون رفت و پس از آنکه مقداری گریه کرد بن یامین را پیش خود طلبید و خود را معرفی کرد.

و در حدیثی که صدوق (ره) از امام صادق علیه السلام روایت کرده یوسف در آن مجلس از بن یامین سراغ پدرش را گرفت و بن یامین داستان پیری زود رس و سفیدی چشم پدر را که در اثر دوری و فراق یوسف عارض او شده بود شرح داد و در اینوقت بود که گریه گلوی یوسف را گرفت و نتوانست خودداری کند، از اینرو برخاسته بآندرون رفت و ساعتی گریست سپس بنزد آنان برگشته و دستور غذا داد. و پس از اینکه خوانهای غذا را آوردند گفت: هر يك از شما با برادر مادری خود بر سر يك خوان طعام بنشینند. پسران یعقوب به ترتیب هر دو نفر بر سر يك خوان نشستند فقط بن یامین بود که تنها ماند.

یوسف پرسید: تو چرا نمی نشینی؟ بن یامین گفت: دستور شما این بود که هر يك با برادر مادریش بر سر يك خوان بنشینند و من در میان ایشان برادر مادری ندارم. یوسف پرسید: مگر تو برادر مادری نداشتی؟

بن یامین - چرا.

یوسف - پس چه شد؟

بن یامین - اینان میگویند گرگ او را دریده؟

یوسف - تو در فراق او چه اندازه اندوهناك هستی؟

بن یامین - به این مقدار که خدا یازده پسر بمن داد و من نام هر يك از آنها را از نام او گرفته و نام نهاده‌ام.

یوسف - با اینوصف اساساً تو چگونه پیش زنان رفتی و لذت فرزند بردی؟

بن یامین - من پدر صالحی دارم که او بمن گفت: ازدواج کن شاید خداوند بتو

فرزندى بدهد و زمین بتسبیح او سنگین گردد.

یوسف - اکنون بیا و در کنار من بر سر خوان غذا جلوس کن.
برادران که این جریان را مشاهده کردند باهم گفتند: براستی که خداوند
یوسف و برادرش را بر ما برتری داده تاجائی که فرمانروای مصر او را بر سر خوان خود
می نشاند.

در اینجا بود که یوسف خود را به بن یامین معرفی کرد و گفت: « من برادر توأم
و از آنچه اینان میکردند غمگین مباش ».

و بعد نیست جریان معرفی کردن یوسف خود را به برادرش بن یامین در خفاء
انجام شده باشد نه در حضور برادران - چنانچه جمعی از مورخین بدان تصریح
کرده اند - و شاید از جمله « آوی الیه آخاه » نیز که در قرآن کریم است این مطلب
استفاده شود.

و بهر صورت پس از اینکه یوسف خود را به بن یامین معرفی کرد شرح حال خود
را برای برادر گفت، و بلاها و سختیهای را که تا بآنروز کشیده بود باطلاع بن یامین
رسانید و سپس در صدد برآمد تا تدبیری بیندیشد و بن یامین را نزد خود نگهدارد،
و از دیدار او بهره بیشتری ببرد، و شاید پس از این جریان موضوع توقف و ماندن در
مصر از خود بن یامین پیشنهاد شده باشد، و یوسف نیز که بدین کار متمایل بوده
در صدد پیدا کردن راهی برای اینکار برآمد، بطوری که برادران مطلع نشده و ضمناً
ناچار بموافقت با این پیشنهاد شوند.

تدبیر یوسف برای نگهداشتن بن یامین

آنچه خدای تعالی در این باره بطور اجمال در قرآن کریم بیان فرموده ترجمه اش
چنین است:

«و چون بارشان را بست سقایة (یعنی جام پیمانه) را در میان بار برادرش (بن یامین)
گذارد و سپس جارچی جازد که ای کاروانیان شما دزد هستید، کاروانیان رو بدانها
کرده گفتند: چه چیز گم کرده اید؟ گفتند: جام شاه را گم کرده ایم و هر کس آنرا بیاورد يك

بارشتر مردگانی او است و من ضمانت (پرداخت) آنرا می‌کنم، گفتند: بخدا سوگند شما میدانید که ما نیامده‌ایم تا در این سرزمین فساد کنیم و ما دزد نبوده‌ایم! گفتند: کیفرش چیست اگر دروغ بگوئید؟ گفتند: کیفرش خود او است که (او را بعنوان بردگی بگیرید و نزد خود نگاه دارید و) ما اینگونه ستمکاران را کیفر دهیم، پس شروع کرد بجستجوی بارهای آنها پیش از باربرادرش (بن یامین) و سپس جام را از میان بار برادرش بیرون آورد، و ما اینچنین برای یوسف تدبیر کردیم که حق نداشت در آئین شاه برادر خود را بازداشت کند مگر آنکه خدا بخواهد (که این تدبیر را برای او بکند) و ما هر که را بخواهیم بمرتب‌هائی بالا بریم و برتر از هر صاحب علمی دانائی است».

این بود ترجمه هشت آیه از قرآن کریم که خدای متعال درباره این قسمت بطور اجمال بیان فرموده، و ظاهراً احتیاج بتوضیح بیشتری نداشته باشد، ودقت در همین آیات جریان را بخوبی آشکار سازد، اما چند نکته را باید تذکر دهیم:

۱- از سیاق آیات و ماجرائی که گذشته چنین بدست می‌آید که بن یامین از این تدبیر و توطئه آگاه بوده و شاید خود یوسف و بن یامین در جلسه محرمانه‌ای این نقشه را طرح کردند تا روی يك قانون مسلم مملکتی و اقرار خود فرزندان یعقوب بدون اشکال و ایرادی بن یامین را نزد خود نگهدارد، و بن یامین بطور تفصیل از جریان پنهان کردن پیمان در بارش آگاه بوده و لذا در تمام مدتی که بارها را بازرسی میکردند بن یامین سخنی نگفت و با کمال خونسردی تماشا میکرد و شاید گاهی تبسمی هم بر لب میزد، برعکس برادران که با کمال تعجب جریان را تماشا کرده و بعداً هم آن سخنان را در کمال ناراحتی اظهار داشتند.

۲- منظور از «سقایه» در آیه شریفه که ما آنرا به «جام پیمان» ترجمه کرده‌ایم ظاهراً جامی بوده که جزء ظروف سلطنتی بوده و برای آشامیدن‌ها از آن استفاده میکردند و در اختیار یوسف بوده و شاید در آن ایام بجای پیمان نیز مورد استفاده قرار میگرفته چنانچه برخی از مفسرین گفته‌اند.

۳- اینکه جارچی یوسف جازد که «ای کاروانیان شما دزد هستید؟» ایرادی بیوسف نیست که چرا آن پیغمبر بزرگوار بدروغ نسبت دزدی برادران داد، زیرا - اولاً- خود یوسف این نسبت را برادران نداد و چنین سخنی بر زبان جاری نکرد بلکه جارچی او چنین ندائی داد، و جارچی نیز شاید از توطئه بی خبر بوده فقط همین اندازه مطلع شد که پیمان گمشده و بسرقت رفته و اینرا هم میدانست که در میان بارهای میهمانان کاخ است که چند روز در آنجا بسر میبرده اند و کس دیگری آنرا برنداشته است! اما از جریان پشت پرده خبر نداشت، و از تدبیری که در این باره شده بی اطلاع بود.

و ثانیاً- شاید نسبت دزدی برادران بملاحظه اعمال قبلی آنها بوده نه رفتار آنها در آن ایام، مگر نه همین برادران بودند که یوسف را با حيله و نیرنگ از پدرشان یعقوب دزدیدند و بچاه انداختند - و بقول بعضی او را بکاروانیان فروختند - و اگر خود یوسف هم این نسبت را داده باشد، و منادی بدستور خود یوسف نیز این جار را زده باشد سخن خلاف و دروغی نبوده و آنان افرادی بودند که در چند سال قبل از آن، بسرقت انسانی شریف و بلکه برادر خود دست زده بودند و برآستی مردمانی سارق بودند، و این معنائی است که برخی از مفسرین در معنای آیه گفته اند و در پاره ای از روایات ازائمه دین نیز روایت شده.

و ثالثاً- معلوم نیست این جمله را بصورت خبر و انشاء گفته باشند بلکه ممکن است بصورت پرسش و استفهام صادر شده باشد یعنی «ای کاروانیان آیا شما دزدید؟» و نظیر آن در کلام عرب بسیار است که جمله را بصورت انشاء ذکر میکنند ولی منظور پرسش و استفهام است؟

***

باری یوسف با این تدبیر مشروع و ماهرانه - که از غیب الهام گرفته بود - توانست بدون چون و چرا برادرش بنیامین را نزد خود نگاه دارد، و جای ایراد و اشکالی هم برای برادران خود در این کار نگذارد.

برادران چه کردند

چنانچه قرآن کریم بیان فرموده پسران یعقوب (که از ماجرای پشت پرده خبر ندارند و یوسف را نمی‌شناسند و هیچ پیش بینی چنین مطلبی را نمی‌کردند) نخست که جارچی میان آنها جار کشید «شما دزد هستید» با کمال اطمینان گفتند: «ما دزد نیستیم و خود میدانید که ما نیامده ایم تافسادی در زمین بکنیم» و وقتی از آنها پرسیدند: اگر جام پیمانه در میان باریکی از شما پیدا شد کیفرش چیست؟ روی همان اطمینانی که بخودشان داشتند گفتند: کیفرش آنست که خود او را بازداشت کنید و نگهدارید! اما اکنون که پیمانه از میان بار بن یامین پیدا شده، در محذور عجیبی گرفتار شده اند!

از طرفی به پدر اطمینان داده و پیمان محکمی بسته اند که بن یامین را محافظت کرده و او را بنزد وی بازگردانند.

و از طرف دیگری می‌بینند پیمانه از میان بار او درآمده و در ظاهر دزد معرفی شده و خود نیز این قانون را قبول کرده و پذیرفته اند که پاداش دزد آن است که خود او را بازداشت کنند، اکنون درمانده و متحیرند که با این پیش آمد سختی که پیش بینی آنرا نکرده بودند چه کنند؟

اگر بنزد پدر بازگردند و بن یامین را در مصر بگذارند پاسخ پدر را چه بگویند؟ بخصوص که درباره یوسف بد سابقه و متهم هستند و یعقوب این سخن را از آنها نمی‌پذیرد که بن یامین بجرم دزدی بازداشت شده و او را نگه داشتند.

و اگر بخواهند از عزیز مصر تقاضا کنند که از جرم صرف نظر کند و بن یامین را بآنها تحویل دهد این هم ممکن نیست زیرا خودشان صریحاً گفته اند که جرم دزد آن است که او را بازداشت کنید، و پیشنهاد اغماض و گذشت با سخن قبلی آنها سازگار نیست گذشته از اینکه می‌ترسند، با چنین درخواستی مورد سوء ظن قرار گیرند و گمانهای دیگری درباره آنها برده شود!

این است که راه چاره بر آنها مسدود شده و در بفرنج سختی گرفتار شده اند.

و شاید جریان دیگری هم پیش آمده باشد که به این ناراحتی و مشکل روحی آنها کمک کرده و آنها را بیشتر رنج میداد، و آن همین اتهام دزدی و جریان سرقتی است که بدست آنان صورت گرفته و موجب شرمندگی و سرافکندگی آنان گردیده و قهر آنان را در انظار مأمورین و مردمان دیگری که اطلاع از جریان ندارند خوار و خفیف ساخته و هدف ملامتها و سرزنشها قرار داده است.

و ناگفته پیداست که در چنین وضعی نخستین عکس العملی که پسران ده گانه یعقوب نشان دادند آن بود که همگی بن یامین را هدف ملامت قرار داده و برای خالی کردن عقده دل بسوی او هجوم بردند و هر کدام سخنی بدو گفتند.

طبرسی (ره) در تفسیر خود نقل میکند که فرزندان یعقوب در این وقت بن یامین را مخاطب ساخته گفتند: تو ما را رسوا و روسیاه کردی! آیا چه وقت این پیمان را برداشتی؟ بن یامین در پاسخشان گفت: همان کسی که کالاهای شما را در بارها تان گذارد، این پیمان را نیز در بار من گذارد.

و پس از آن برای اینکه خود را از این اتهام مبرا کنند و حساب خود را از بن یامین که از مادر دیگری بود جدا کرده و عذری بتراشند تا بدین وسیله شاید بتوانند قدری از سرافکندگی و شرمساری خود بکاهند بعزیز مصر و حاضران رو کرده گفتند: «اگر بن یامین (امروز) دزدی کرده (تعجبی نیست زیرا) برادرش (یوسف) نیز پیش از این دزدی کرده بود» و با بیان این جمله خواستند بگویند: این سرقت او اثر شیر مادر است بدلیل آنکه برادر دیگری او هم که از همین مادر بود پیش از این دزدی کرده بود، و این عمل آنها اثری است که از مادر برده اند، و گرنه ما دزد نیستیم.

بیچاره ها نمی دانستند که طرف خطابشان همان یوسف است که با این سخن او را بسرقت متهم می کنند و با این حرف نابجا، ضربه تازه بر روح پاک یوسف میزنند و آزاری بر آزارهای قبلی خود نسبت بآن پیغمبر بزرگوار می افزایند، و گذشته هیچ فکر نکردند که این گفتارشان با گفتار قبلی خود که گفته بودند «ما دزد نیستیم» منافات دارد، زیرا منظورشان از اینکه گفتند: «ما دزد نیستیم» یعنی ما فرزندان یعقوب

دزد نیستیم و هیچگاه سرقتی از ما سر نزده، اما اکنون دوتن از فرزندان یعقوب را دزد خواندند، و نسبت سرقت بآنها دادند.

و در اینکه روی چه سابقه‌ای این نسبت را بیوسف صدیق دادند؟ اهل تفسیر وجوهی گفته‌اند: مثل اینکه گفته‌اند: یوسف در کودکی بتی را از خانه جدّ مادری خود ربوده و آنرا شکسته بود، و یا اینکه گفته‌اند: در زمان کودکی از خانه پدرش چیزی را پنهانی برداشته و بفقیّر داده بود. و ابن عباس و برخی گفته‌اند: یوسف در کودکی پیش از آنکه مادرش از دنیا برود در تحت کفالت عمه‌اش بود و نزد او بسر میبرد، و او یوسف را بسیار دوست میداشت، و همینکه بزرگ شد یعقوب خواست تا فرزند را از وی بازگیرد و بنزد خود ببرد، و آن زن بزرگترین فرزند اسحاق بود و کمر بند اسحاق که بزرگترین فرزند اسحاق میرسید نزد آن زن بود و بالاخره برای نگهداشتن یوسف در نزد خود فکری بخاطرش رسید و کمر بند مزبور را مخفیانه بکمر او بست و مدّعی شد که یوسف کمر بند را دزدیده، چون قانون آنها این بود که شخص دزد را بجای مال سرقت شده بگلامی می گرفتند و نزد خود نگاه میداشتند.... و این مطلب در پاره‌ای از روایات نیز از ائمه اطهار روایت شده.

و برخی هم گفته‌اند: ممکن است فرزندان یعقوب روی هیچ سابقه‌ای این نسبت را بیوسف ندادند، و تنها بخاطر آنکه آبروی خود را حفظ کنند بدروغ نسبت دزدی بیوسف دادند چون بگمان خود این نسبت را بیک فرد گم شده و نابود شده‌ای میدهند و هیچگاه این دروغ فاش نخواهد شد....

و هر چه بود این نسبت دروغ در چنان موقعیتی موجب افسردگی شدید خاطر شریف یوسف گردید. و خاطره تلخی بر خاطرات تلخ دیگری که از این برادران بی‌مهر داشت افزود، اما بر طبق همان بزرگواری و گذشتی که مخصوص پیمبران الهی و بزرگ‌شدگان دامن انبیاء بود عمل کرده و از این نسبت دروغی که باوداده بودند سخنی بمیان نیاورد و رفتار گذشته آنها را برخشان نکشید و چیزی اظهار نفرمود، و چنانچه خدای تعالی بیان فرموده:

«یوسف این حرف را در دل خود پنهان کرد و بایشان اظهار ننموده (در دل) گفت: وضع شما بدتر است و خدا بدانچه شما توصیف میکنید داناتر میباشد».

انجمن کردند :

فرزندان یعقوب باین سخن دروغ خواستند قدری از ناراحتی درونی و سرافکنندگی خود در نزد عزیز مصر و دیگران بکاهند، اما مشکل آنها تنها این یکی نبود بلکه مهمتر از این گرفتاری آن بود که با پدر خود یعقوب پیمان محکمی بسته بودند که بن یامین را بنزد او بازگردانند و اکنون مشاهده میکنند که با این پیش آمدی که هیچ انتظارش را نداشتند بناچار باید بن یامین را در مصر بگذارند و برگردند.

از اینرو انجمنی کرده و برای رفع این مشکل بمشورت پرداختند و پس از مذاکراتی که در اینباره انجام دادند رأیشان بر این قرار گرفت که بنزد عزیز مصر رفته و از وی درخواست کنند که یکی دیگر از آنها را بجای بن یامین بازداشت کند و بن یامین را با آنها بازگرداند تا او را بنزد پدرش ببرند و بهمین منظور نزد یوسف آمده اظهار کردند:

«ای عزیز، او پدری پیر و سالخورده دارد پس یکی از ماها را بجای او نگاهدار (و) او را بمانده) که ما تو را از نیکوکاران می بینیم».

و از لحن درخواستشان عجز و ناتوانی آنها در رفع این گرفتاری بخوبی هویدا است و ضمناً احسانهایی را که یوسف بدانها کرده بود بزبان آورده تا بلکه عاطفه او را نسبت به پدر پیر و سالخورده بنیامین تحریک نموده با این درخواست عاجزانة آنها موافقت کند.

اما نمیدانند که عزیز مصر هر چه دارد از برکت پاکی و صفا و دادگستری و عدالت پروری است، و محبوبیت بی سابقه ای که نزد پادشاه و مردم مصر از كوچك و بزرگ پیدا کرده روی همین سابقه است که او را مردی دادگستر و طرفدار حق و عدالت میدانند، و چنین شخصی هیچگاه حاضر نمی شود شخص بی گناهی را بجای گناهکاری بازداشت کند

و هرگز چنین ستمی نخواهد کرد که مجرم را رها سازد و دیگری را کیفر دهد. گویانکه این جریان توطئه مشروعی بیش نبود، و بن یامین در حقیقت سرقتی نکرده بود، و این نقشه تنها بخاطر نگهداری بن یامین طرح و اجرا شده بود، اما هر چه باشد جز یوسف و بنیامین کسی از ماجرای پشت پرده خبر ندارد و مردم مصر و مأموران انبارهای غله و دیگران جز این اطلاعی ندارند که گروهی از کاروانیان فلسطین برای گرفتن غله بمصر آمده اند و پس از آنکه مورد پذیرائی گرم و خصوصی عزیز قرار گرفته هنگام رفتن یکی از آنها جام پیمان را برداشته و در بار خود نهاده است و روی قانون، عزیز مصر باید شخص سارق را بازداشت کند و هیچ گونه وساطت و خواهشی را هم در این باره از کسی نه پذیرد. پسران یعقوب از این مطالب آگاه نیستند و تنها حاجت خود را می بینند و موافقت عزیز را با این درخواست می خواهند اما یوسف در پاسخشان فرمود :

«پناه بخدا که ما بجز آنکس که متاع خود را نزد او یافته ایم (دیگری را) بازداشت کنیم که در این صورت ما ستمکار خواهیم بود».

انجمن مجدد

عزیز بزرگوار مصر با این بیان صریح و قاطع امید آنها را از بردن بن یامین به همراه خود قطع کرد، و با آنها فهماند که اینکار نشدنی است و باید فکر دیگری بکنند. از اینرو فرزندان یعقوب انجمن دیگری کرده و مجدداً بشور پرداختند.

در اینجا برادر بزرگشان^۱ - که شاید سمت سرپرستی آنها را در این سفر بعهده داشت و دیگران از وی حرف شنوائی داشتند - بسخن آمده گفت :

۱- دراینکه این برادر بزرگتر نامش چه بوده و اساساً کدامیک از فرزندان یعقوب بزرگتر بوده اند و آیا بزرگتر از نظر سن منظور است یا از نظر علم و خرد و تدبیر؟ اختلاف است، برخی چون قتاده و سدی گفته اند: بزرگت سنی منظور است و او «روبین» بوده، و مجاهد گفته : بزرگتر از نظر علم و عقل منظور است و او «شمعون» بوده، و برخی چون وهب و کلبی گفته اند: «یهودا» از نظر عقل از همه شان بزرگتر بود، و او منظور است، و در تفسیر علی بن ابراهیم است که «لاوی» بزرگشان بوده. والله اعلم.

«مگر نمیدانید که پدرتان از شما تعهد و پیمانی (محکم و) خدائی گرفته» که بن یامین را بنزد او بازگردانید و کمال مواظبت را از او بکنید، و بخصوص با آن سابقه بدی که دارید «و پیش از این درباره یوسف» آن فرزند دیگرش کوتاهی و «تقصیر کردید» زیرا باید پدرتان عهد کردید که او را سالم بنزد وی بازگردانید اما بعد خود وفان کردید. اکنون با این جریانی که پیش آمده و آن سوء سابقه ای که دارید با چهره و بنزد پدر باز میگردید؟ و چگونه میتوانید او را قانع کنید که بن یامین دزدی کرد و حکومت مصر او را بجرم دزدی نزد خود نگاه داشته است!

و با این ترتیب «من که از این سرزمین حرکت نمیکنم» و از این شهر بیرون نمی-آیم «تا پدرم بمن اجازه دهد» که بوطن بازگردم «یا خداوند درباره من حکم کند» که وسیله ای بدست آورم و بتوانم عذری نزد پدر آورده و راهی برای بازگشت بوطن پیدا کنم، یا آنکه طریقی برای استخلاص بن یامین فراهم سازم.

و شاید منظورش از این جمله که گفت: «یا خدا درباره من حکم کند» یعنی مرگم فرارسد و در همین سرزمین از دنیا بروم.

و بدنبال این سخن ادامه داده گفت: «اما شما بنزد پدرتان بازگردید» و خانواده های خود را از انتظار بیرون آوردید، و آنها را در این سالهای قحطی و خشکسالی از خطر بی آذوقه گی و هلاکت برهانید، و درباره بن یامین هم آنچه دیده اید و میدانید پدر بگوئید «باو بگوئید: پدر جان همانا پسر ت دزدی کرد، و ما جز بدانچه میدانستیم گواهی ندادیم، و از غیب (و پشت پرده) با خبر نبودیم».

و برای این جمله که بدانها گفت: پدر بگوئید: - ما جز بدانچه میدانستیم گواهی نداریم و از غیب خبر نداریم (یابی خبر بودیم) - دو معنی میتوان کرد:

یکی اینکه آن هنگامی که از ما پرسیدند: کیفر دزد چیست؟ ما بجز آنچه از قانون کیفری سرقت میدانستیم - که دزد را بجای مال سرقت شده باید بازداشت کرد - گواهی ندادیم، و در جواب آنها همین قانون را بیان داشتیم، و خبر نداشتیم که پسر ت دزدی کرده و پیمان را بار او پیدا میشود، و او را بر طبق همین قانون بازداشت

خواهند کرد.

و معنای دیگر آنست که پدر جان! اینکه ما میگوئیم پسر ت دزدی کرد و بدان گواهی میدهیم، عین جریانی است که مادر ظاهر مشاهده کرده و اطلاع داریم، ولی از پشت پرده و حقیقت اطلاع نداریم که آیا براستی او دزدی کرده بود یا نقشه‌ای طرح کرده و پیمانها را در بار او نهاده بودند!

و بهر صورت فرزند بزرگ یعقوب روی سابقه بدی که اینان در مورد یوسف داشتند میدانست که یعقوب با این سخنان ممکن است قانع نشود از اینرو این جمله را هم بدنبال سخنان خود افزوده گفت: و بدو بگوئید: برای صدق گفتار ما تو «شرح این واقعه را از مردم شهری که مادر آن بوده‌ایم و از کاروانی که همراهشان بسوی تو آمده‌ایم پرس تا بدانی که مادر آنچه میگوئیم راستگو هستیم» و سخنی برخلاف حقیقت نمی‌گوئیم.

در حضور پدر

پسران یعقوب روی سفارش برادر بزرگشان عازم کنعان شدند و او را در شهر مصر بجای گذارند، و همانطور که برادر بزرگشان پیش‌بینی میکرد و اوضاع و احوال هم گواهی میداد پسران ۹ گانه یعقوب پس از ورود بکنعان نتوانستند پدر را قانع کنند که بن‌یامین دزدی کرده بود و او را بجرم سرقت بازداشت کردند، و یعقوب سخنانشان را باور نکرد.

در قرآن کریم ماجرا اینگونه نقل شده که چون پسران بنزد یعقوب بازگشتند و همانطور که برادر بزرگشان بآنها یاد داده بود سرگذشت خود و دو برادرشان را که در مصر بجای گذارده بودند برای پدر شرح دادند یعقوب سخنان ذیل را - که ظاهر احمکی از تکذیب گفتار آنان بود - در پاسخشان اظهار داشته فرمود:

- نه چنین است - بلکه نفسهای شما کاری را در نظر تان آراسته و (مرا) صبری

نیکو باید (و بدون یتابی باید صبر کنم) امید است خدا همه آنها (یعنی هر سه فرزندانم)

را بمن باز گرداند که او دانا و حکیم است.»

و این کلام یعقوب در اینجا نظیر همان کلامی است که قبلاً درباره ناپدید شدن یوسف بفرزندانش گفته بود، در آنجا نیز وقتی پسرانش از صحرا برگشته و گفتند: «ما بمسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد متاع خود گذارده بودیم و گرگ او را خورد...» در پاسخشان گفت:

— چنین نیست — «بلکه نفسهای شما کاری را در نظر تان آراسته و (مرا) صبری نیکو باید...»

و بعید نیست که از روی وحدت سیاق منظور از این کلام، تکذیب سخن فرزندان باشد چنانچه در مورد یوسف اینگونه بود، و بعضی گفته اند: که یعقوب در اینجا نمیخواست سخن آنها را تکذیب کند بلکه اشاره به همان داستان یوسف کرد یعنی این جریان نیز از متفرعات و دنباله های همان داستان یوسف است، و پیوسته و مرتبط با و است.

و قول دیگر آنست که یعقوب علیه السلام با این جمله اشاره بأصل داستان بردن بنیامین و اصراری که در این باره کردند نموده و میخواهد بگوید: شما پیش خود فکر کردید که اگر بنیامین را بمصر ببرد بهره بیشتری خواهید برد و يك بارشتر بر بارهای دیگر میافزائید و او را نیز بسلامت نزد من باز میگردانید و نفسهای شما این کار را برای شما جلوه داد و بنزد من آمده و اصرار و پافشاری کردید تا موافقت مرا در بردن او جلب کردید. اما از مقدرات الهی غافل و بی خبر بودید و نمیدانستید که تقدیر الهی برخلاف تدبیر شما است.

و قول چهارم آنست که منظورش این بود که بنیامین دزدی نکرده و شما پیش خود اینگونه خیال میکنید که او دزدی کرده است.

ولی چنانچه اشاره شد با توجه بصدر و ذیل آیات و وحدت سیاق همان وجه اول نزدیкتر بنظر میرسد، تنها اشکالی که ممکن است بر این وجه بشود آنست که این معنی با علم انبیاء که از نادیدنیها و غیب خبر دارند سازگار نیست؟ و پاسخ این اشکال

هم در جای خود داده شده و بزرگان گفته اند: چنان نیست که انبیاء و ائمه دین همانند خدای تعالی همیشه و در همه جا و در هر موضوعی عالم بغیب باشند بلکه همانگونه که خود ائمه اطهار فرموده اند: پیغمبر و امام این امتیاز و مقام را در پیشگاه پروردگار متعال دارند که هر گاه بخواهند از موضوعی غیبی و نادیدنی آگاه گردند و مطلع شوند خدای تعالی آنرا آگاه میکند، و هر گاه هم که نخواهند اطلاعی از غیب ندارند.

سعدی شیرازی در گلستان داستانی دارد که دنبالش اشاره بحال یعقوب علیه السلام کرده و در همین باره میگوید:

یکی پرسید از آن گمگشته فرزند	که ای روشن روان پیر خردمند
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی	چرا در چاه کنعانش ندیدی
بگفت احوال ما برق جهانست	دمی پیدا و دیگر دم نهانست
گهی بر طارم اعلی نشینیم	گهی تا پشت پای خود نه بینیم

باری بهتر آنست که از این بحث صرف نظر نموده و بسخن خود باز گردیم.

پسران یعقوب ماجرا را بعرض پدر رسانده و آن پاسخ را شنیدند و یعقوب نیز دیگر چیزی نگفته و پرسشی نکرد.

نکته ای جالب و درسی آموزنده

نکته جالبی که در این دو آیه شریفه و دو پیش آمد ناگوار بچشم میخورد و باید نام آنرا درس آموزنده دیگری در این داستان عجیب گذارد، این نکته است که یعقوب در هر دو جا یعنی هم در آنجا که ناگهان خبر گمشدن یوسف محبوب و عزیز را شنید و هم در اینجا که خبر ناگوار باز داشت فرزندش بنیامین و ماندن بزرگترین پسران را در مصر می شنود، در هر دو جا برای تسلی خاطر خود به بزرگترین و مطمئن ترین پناهگاهها یعنی همان پناهگاهی که در هر مشکلی تاباً نروزدان پناهنده شده بود پناه برد و با توکل و اعتماد بخدا و امیدواری بدو آرامش درونی خود را بهترین وجهی حفظ کرده و دل را تسلی می بخشد.

در آنجا گفت: «... بل سؤلت لکم انفسکم امرأ فصبر جمیل واللّٰه المستعان علی ما تصفون». و در اینجا اظهار کرد «... بل سؤلت لکم انفسکم فصبر جمیل عسی اللّٰه ان یأتینی بهم جمیعاً»، در آنجا از خدا کمک خواست تا او را در غم فراق وجدائی یوسف مدد کند، و در اینجا رشته امید خود را از لطف خدای مهربان قطع نکرده، و بامید روزی که خداوند همه فرزندانش - حتی یوسف نیز - را با و بازگرداند صبر می کند

«و این بزرگترین امتیاز مردمان با ایمان و توکل کنندگان بر خدا و مردان الهی است که در هیچ حالی خود را نمی بازند، و در برابر هیچ بلا و مصیبتی - بهر اندازه هم»
 «که سخت و دشوار باشد - تعادل روحی خود را از دست نمی دهند، زیرا اینان در»
 «چنین مواقعی بمحکمترین سنگرها پناه می برند، و به نیرومندترین قدرتها»
 «اعتماد میکنند».

«و باید گفت: این خود مهمترین فائده ظاهری ایمان بخدا و توجه بمبدء»
 «اعلای جهان هستی است که نو میدی و یأس را در هر حالی از انسان دور کرده و دل را»
 «بآینده زندگی امیدوار و مطمئن میسازد».

شدت اندوه یعقوب

بلاهای پی در پی و مصیبت های گوناگون پیر کنعانی را احاطه کرده و هر روز غم تازه و اندوه جدیدی بغم های گذشته اش میافزاید، روزی بفراق یوسف عزیز گرفتار میشود و سالها که در هجران او اشک میریزد و آه میکشد و دل خود را بدیدار برادرش بن یامین خوش میکند آن پیش آمد دیگر موجب میشود تا بن یامین نیز از او جدا شود و بدوری و هجران او نیز مبتلا گردد، و خبر ناگوار دیگری هم بر آنها افزوده میگردد و فرزندان باو خبر میدهند که پسر بزرگ تو نیز در مصر مانده و پیغام داده است که من دیگر بکنعان نمی آیم مگر آنکه پدرم دستور دهد یا خدا در باره ام حکمی بفرماید. و البته اساس همه مصیبت ها و اندوه شدید یعقوب را همان فراق یوسف تشکیل میداد، و اشک و آهش پیوسته بیاد یوسف از دیده و دل بیرون می آمد و باز داشت بن یامین و مانند فرزندان بزرگ او نیز در مصر کمکی با اندوه دل او میکرد.

گریه‌های زیاد و اندوه‌های فراوان دیدگان یعقوب را سپید کرد و تدریجاً کارش بدانجا کشید که از فرزندان خود کناره‌گیرد و در گوشه تنهائی بیاد یوسف گمشته‌اش اشک بریزد، زیرا میدید گریه و ناله‌اش فرزندان و خاندانش را ناراحت و پریشان می‌سازد و شاید علت دیگرش هم آن بوده که او را در اینکار سرزنش و ملامت میکردند.

قرآن کریم از قول فرزندانش حکایت میکند که بدو گفتند:
 «بخدا تو آنقدر یاد یوسف میکنی (و بیاد او اشک میریزی) تا بحال مرگ بیفتی (یا بسختی بیمار شوی) یا بهلاکت برسی».

اما یعقوب چه کند که نمی‌تواند یوسف را فراموش کند و قیافه جذاب و ملکوتی او را از نظر دور سازد و بدست فراموشیش بسپارد.

و شاید علت عمده‌اش این بود که یعقوب روی وحی غیبی و الهام الهی میدانست که یوسف زنده است و از جهان نرفته منتهی نمیداند در چه سرزمینی است و در کدام نقطه بسر میبرد، اما چگونه میتواند این مطلب را بفرزندانش که مدعی هستند یوسف را سالها پیش از این گم کرده و از این جهان رفته است اظهار کند، و چگونه ممکن بود آنها - با اینکه خود میدانستند دروغ گفته‌اند و شاید هم یوسف زنده باشد - این سخن را از پدر بپذیرند.

یعقوب چاره‌ای ندارد جز اینکه اندوه خود را با خدا بازگوید، و شکوه دل را بدرگاه او برد، و از این رو در پاسخشان گفت:

«من شکایت پریشانی و اندوه دل را فقط بخدا می‌برم، و از (لطف) خداوند چیزها میدانم که شما نمیدانید».

و گویا با ذکر جمله دوم خواست بگوید: که من میدانم یوسف زنده است و روزی خواب او تعبیر خواهد کرد و همگی شما در برابرش بسجده خواهید افتاد، و من هیچگاه نمی‌توانم یوسف را فراموش کنم، و شاید در همان حال و یا پس از آن یعنی هنگامی که پسران عازم سومین سفر بمصر شدند بفرزندانش توصیه کرد که بجستجوی

یوسف و بن یامین بروید و از لطف خدا مأیوس نشوید، و امکان دارد که مکر را این سفارش را کرده باشد یکی در همان وقت و دیگری در وقت حرکت بسوی مصر.

بهر صورت مختصر آذوقه‌ای که خاندان یعقوب داشتند رو با تمام گذارد، و پسران یعقوب آماده سفر دیگری بمصر گردیدند و مختصر بضاعتی را که داشتند بار کرده و آماده حرکت شدند، و برای خدا حافظی بنزد پدر آمدند، یعقوب که امیدوار است بهمان زودیها بدیدار یوسف نائل گردد - بآنها گفت:

« ای پسران من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت (ولطف) خداوند مأیوس نباشید که بجز مردمان کافر کسی از رحمت خدا مأیوس نمی‌شود.»

سومین سفر فرزندان یعقوب

پسران یعقوب بضاعت مختصری را که برای خرید غله داشتند برداشته و با پدر پیر کنعانی خود خدا حافظی کرده بسوی مصر حرکت کردند.

وضع روحی آنان در این سفر با سفرهای دیگر فرق دارد، در سفرهای قبل برادر بزرگشان همراهشان بود و از رهبریهای او استفاده میکردند ولی اکنون مدتی است در مصر بسر میبرد و معلوم نیست در این مدت چه بسر او آمده و زندگی خود را چگونه اداره کرده است.

در سفرهای قبل خیالشان از برادر دیگرشان بنیامین آسوده بود که نزد پدرشان بسر میبرد و یا همراهشان بود ولی در این سفر نگران حال او نیز هستند و نمیدانند در بازداشتگاه حکومت مصر در چه حالی بسر میبرد.

در سفرهای قبل کالای بیشتری برای خرید غله و تهیه آذوقه داشتند ولی در این سفر دستشان از مال دنیا تهی شده و ادامه سالهای قحطی خود و خاندانشان را بمضيقه و فشار سختی دچار کرده و با همه تلاشی که کردند بجز بضاعت ناچیزی نتوانستند چیز دیگری برای خرید غله تهیه کنند، و روی حساب ظاهر مشکل است بتوانند آذوقه‌ای تهیه کنند و مانند سفرهای قبلی بارهای شتران را پر کرده و دست خالی

باز نگردند.

وضع آینده هم برای آنان روشن نیست که آیا این قحطی و مضیقہ تا چه وقت ادامه دارد، و این عائلہ سنگینی را که تحت سرپرستی خود دارند در آینده چگونه می توانند اداره کنند.

و بہر جهت کابوس یأس و ناامیدی از ہر سو آنرا احاطہ کردہ و روح امیدوار یعقوب نیز کہ آنرا بحیات یوسف نوید میداد و بآیندہ باشکوهی امیدوارشان میکرد نمی توانست زنگ این یأس و نومیدی را از رخسار و روحشان پاک کند، و شاید سخنان یعقوب بہ ناراحتیشان نیز افزودہ بود ولی حرمت پدر را نگاہ داشتہ و در برابر تقاضای او کہ گفتہ بود «بجستجوی یوسف و برادرش بروید» سخنی نگفتند و گر نہ این حرف برای آنان باور نکردنی بود کہ پس از گذشتن پنجاہ سال و بلکہ بیشتر چگونه می توان یوسف را در مصر پیدا کرد، و بکمک او خاندان یعقوب بعزت و عظمت برسند. و شاید فکری کہ در طول راہ بذهنشان خطور ہم نمی کرد این فکر بود کہ ممکن است دوران سختی ورنج آنان پایان رسیدہ باشد، و این سفر آغاز عظمت و شوکت آنان در مصر بودہ باشد، آنها تمام اندوہشان این بود کہ چگونه در این سفر با این بضاعت مختصر می توانند غلہ تہیہ کنند و ما یحتاج سالیانہ خاندان یعقوب را از عزیز مصر خریداری نمودہ و خیال خود را از نظر آذوقہ آسودہ سازند.

آنها نگرانند کہ اگر عزیز مصر بخواہد روی حساب دیگران در برابر کالائی کہ ہمراہ دارند بآنان غلہ بدهد بجز آذوقہ اندکی نصیبشان نمی شود و در فکرند کہ بقیہ خوراک عائلہ سنگین خود را از چہ طریقی تہیہ کنند، تنها روزنہ امیدی کہ دارند این است کہ عزیز مصر مرد کریم و بزرگواری است، و می توانند از کرم و بزرگواری او استفادہ کردہ و بایان وضع دشوار و ناگواری خود غلہ بیشتری از او دریافت دارند، آنها رفتار گذشتہ عزیز و پذیرائیهای گرم او را در دو سفر قبلی بنظر می آورند و امیدوارند کہ در این سفر نیز مشمول عنایات خاصہ او گردند.

ولی باز ہم منظرہ بیرون آمدن پیمانہ از بار بن یامین در سفر قبلی پیش چشمشان

مجسم میشود و می ترسند در این سفر آنرا با تهم دزدی بدر بار عزیز مصر راه ندهند و به آن مختصر آذوقه ای هم که امید دارند دسترسی پیدا نکنند.

این افکار ضد و نقیض آنرا در حال اضطراب و افسردگی فرو برده و نمیدانند سر نوشتشان در این سفر بکجا می انجامد، و همچنان در حال یأس و رجا پیش میروند، و هر چه بشهر مصر نزدیکتر میشوند اضطرابشان بیشتر و نگرانیشان زیادتر میشود.

باری در این بیم و امیدها وارد شهر مصر شده و پس از استراحت مختصری که کردند کالای ناچیز خود را برداشته و بسوی خانه عزیز بر راه افتادند، و خود را بحضور عزیز مصر رساندند، و شاید قبلا بسراغ برادر بزرگشان رفته و او را نیز به همراه خود برداشته و بدر بار عزیز بار یافتند.

از برداشت سخن و گفتاری که آغاز کردند و قرآن کریم از آنان نقل میکند کمال عجز و اضطراب و پریشانی آنان معلوم میشود، و شدت گرفتاری و سختی آنان آشکار میگردد، آنان تقاضای خود را اینگونه اظهار کردند :

«عزیز ما و خاندانمان بقحطی و مضیقۀ سختی دچار شده ایم، و (متأسفانه از شدت گرفتاری و سختی زندگی نتوانسته ایم کالای قابل ملاحظه ای تهیه کنیم و) بضاعت ناچیزی پیش تو آورده ایم تنها امیدمان بلطف و بزرگواری تو است و امیدواریم تو درباره ما کرم فرموده و به بضاعت ناچیز ما نگاه نکنی و پیمانۀ ما را کامل کنی، عزیز ما این امید ما را مبدل بنومیدی مکن و همانطور که امیدواریم پیمانۀ ما را کامل گردان و بما احسان فرما که خداوند بزرگ احسان کنندگان را پاداش نیکو دهد!»

پسران یعقوب حدّا بالای عجز و پریشانی خود را در این جملات اظهار کرده و بهتر از این نمی توانستند سخنی بگویند که عاطفه و بزرگواری عزیز مصر را نسبت بخود جلب کنند، و از روی هم رفته سخنانشان شدت استیصال و گرفتاری آنها بخوبی مشاهده میشود، دیگر از آن غرور و نخوتی که در زمان بچاه انداختن یوسف داشتند خبری نیست و از آنکائی که به نیرو و جوانی و قدرت خود ابراز میکردند اثری بجای نمانده. فشار زندگی و حوادث روزگار آنها را ادب کرده و در حضور عزیز مصر زبانیشان را

بعجز و لایه باز نموده و با کمال عجز دست نیازشان را بدرگاه وی گشوده است. از همه سخت تر آنکه نمیدانند این مقام بزرگ و شخص عظیمی که اکنون با این ناتوانی و بیچارگی بدرگاهش اظهار عجز میکنند، و با این ذلت و خواری تقاضای کرم و بزرگواری از وی دارند همان یوسفی است که بیرحمانه نسبت با او آنهمه آزار را روا داشتند و با کمال قساوت بدون هیچ جرم و تقصیری او را آنقدر کتاکت زده و سپس بیچارهش افکندند.

آری خدا میخواهد بدینوسیله کيفر آنهمه آزارها را اینگونه در کنار برادران یوسف بگذارد و پاداش مظلومیت و صبر و تقوای یوسف را نیز اینگونه عنایت فرماید، یوسف را باین عظمت و شوکت برساند و برادران را اینگونه در پیشگاهش خوار و زبون سازد.

و شاید علت اینکه یوسف تا بآئروز از طرف خدای تعالی مأمور نشد و یا نتوانست خود را برادران معرفی کند، همین بود که خدای سبحان میخواست این روز را بآنها نشان دهد و این جریان را پیش بیاورد و برادران حسود و مغرور او را باین صورت و با این خواری و ذلت در پیشگاه یوسف وادارد و سپس ویرا بآنها بشناساند. اما چنانچه قبل از این تذکر دادیم - شیوه مردان الهی این نیست که بدی را ببدی مکافات کنند، و در صدد انتقام کسانی که بآنها صدمه و آزاری رسانده اند باشند.

یوسف صدیق گویا بیش از این نتوانست خواری برادران را به بیند و سختی و ذلت آنها را تحمل کند، از اینرو در صدد برآمد تا پیش از هر چیز خود را بآنها معرفی کند و فرزندان یعقوب را از اضطراب و نگرانی برهاند، و بهمین منظور سخن خود را در پاسخ آنان از اینجا آغاز کرده گفت :

«هیچ میدانید شما با یوسف و برادرش چه کردید در وقتی که نادان بودید؟» و شاید ضمیمه کردن جمله دوم که فرمود: «در وقتی که نادان بودید» برای آن بود که خواست بهانه‌ای برای رفتار ظالمانه آنها بدستشان بدهد، و راه عذری برای کارهای

گذشته‌شان بآنها نشان دهد، و این هم دلیل دیگری بر کمال بزرگواری یوسف و نشانه دیگری بر عظمت روحانی و مقام والای او است.

مرحوم طبرسی از شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام روایت کرده که آنحضرت علت معرفی کردن یوسف را برادران اینگونه ذکر فرمود: که یعقوب علیه السلام نامه‌ای بیوسف نوشت باین مضمون: «بسم الله الرحمن الرحيم» این نامه‌ای است بعزیز مصر دادگستر و کسی که پیمانه را در معامله کامل دهد از طرف یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الرحمان، همان ابراهیمی که نمرود آتشی فراهم کرد تا او را بسوزاند و خدا آن آتش را بروی سرد و سلامت کرد و از آن نجاتش داد.

ای عزیز بدانکه ما خاندانی هستیم که پیوسته بلا و آزمایش از جانب خدا بسوی ما شتابان بوده تا ما را در وسعت و سختی بیازماید و اکنون بیست سال است که مصیبت‌های پی‌درپی بمن رسیده، نخست آنکه پسری داشتم که نامش را یوسف گذارده بودم و دلخوشی من از میان فرزندان دیگرم به او بود، و او نور دیده و میوه دلم بود تا اینکه برادران دیگرش که از طرف مادر با او جدا بودند از من خواستند او را به همراه ایشان برای بازی بصحرا بفرستم و صبحگاهی ویراهم راهشان کردم و رفتند، شامگاه گریه‌کنان پیش من آمدند و پیراهنش را بخونی دروغی رنگین کرده و اظهار داشتند که گرگ او را خورده است، فقدان او اندوه مرا زیاد کرد و از فرقتش گریه‌ها کردم تا جائی که چشمانم سفید شد.

او برادری داشت که من دلم بوی خوش بود و همدم بود و هرگاه بیاد یوسف می‌افتادم او را بسینه می‌گرفتم و همین سبب میشد قدری از اندوهم تسکین یابد تا اینکه برادرانش گفتند: تو از ایشان خواهسته‌ای و دستور داده‌ای ویرا همراه خود بمصر آورند و اگر نیاورند آذوقه بآنها ندهی، من هم او را فرستادم تا برای ما گندم

۱- بعید نیست در عبارت حدیث تصحیفی رخ داده باشد زیرا از روزی که پسران یعقوب یوسف را از پدر جدا کردند تا سومین سفری که آنها بمصر رفتند و یوسف خود را بآنها معرفی کرد روی حساب بیش از بیست سال طول کشیده است. والله اعلم.

بیاورند، ولی چون بازگشتند او را باخود نیاورده و اظهار کردند پیمانۀ مخصوص شاه را سرقت کرده با اینکه ما خاندانی هستیم که دزدی نمی‌کنیم و بدین ترتیب او را پیش خود بازداشت کردی و مرا بفراقش مبتلا ساختی و اندوهم را در دوریش سخت کردی تا آنجا که پشتم از این مصیبت خم شد و مصیبتم بزرگ گردید، اضافه بر مصیبت‌های پی در پی دیگری که بمن رسیده، اکنون بر مامنت بگذار و او را آزاد کن و در آزادی و فرستادن خاندان ابراهیم شتاب کن.

فرزندان یعقوب نامه پدر را گرفته و همراه خود بمصر آورده و در قصر سلطنتی بدست یوسف دادند و بدنبال آن خودشان نیز عاجزانه درخواست آزادی بن‌یامین را کردند.

یوسف نامه پدر را بوسید و بردیده نهاد و چون از مضمونش آگاه شد گریست بعدی که پیراهنی که بر تن داشت از اشک چشمش تر شد و سپس رو بدانها کرده گفت: «آیا هیچ میدانید با یوسف و برادرش چه کردید؟...»

و بهر صورت که بوده این سخنان عزیز، فرزندان یعقوب را بحال بهت و حیرت دیگری دچار کرد.

یوسف را شناختند:

پسران یعقوب که در آنحال اضطراب و سرگشتگی بهمه چیز فکر میکردند و تنها چیزی که بفکرشان نمیرسید این مطلب بود که ممکن است این شخصیت بزرگی که روزگار آنها را باین خواری در برابرش واداشته همان برادر کوچکشان یوسف باشد، باشند این جمله ناگهان یکباره خورد و مسیر فکرشان عوض شد و خیره خیره بسیمای عزیز مصر نگاه میکنند!

باخود فکر میکنند چه شد که ناگهان عزیز مصر نام یوسف را بمیان آورد و رفتار جاهلانۀ ما را نسبت بیوسف پیش کشید!

مثل این است که عزیز مصر در جریانات گذشته و آزارهایی که ما بیوسف کردیم

همراه ما بوده است و باز فکر میکنند شاید بن یامین آنها را باو خبر داده است ؟
اما دوباره باخود میگویند: بن یامین هم که در آن جریانات حضور نداشته و
کسی جز خود آنها و یوسف از این ماجرا اطلاعی ندارد! و تاکنون نیز بکسی اظهار
نکرده اند.

کم کم بیادشان افتاد که عزیز مصر درسفرهای قبلی نیز از حال پدر و برادران
دیگرشان جو یا میشد و دقیقاً بگزارشاتشان گوش میداد و گاهی در اثر شنیدن مصیبت‌های
پدرشان یعقوب حالش دگرگون میشد ولی خودداری میکرد.

و بدنبال آن بیاد پذیرائیهای گرمی که عزیز مصر درسفر اول از آنها کرد و
کالاهاشان را دربارشان گذارد افتادند ، و هم چنین اصرار عزیز برای آوردن بنیامین
درسفر اول و سپس نگاه داشتن او با آن تدبیر درسفر دوم، و سخن پدر در هنگام
حرکت درسفر سوم- که بآنها گفت: بروید و از یوسف و برادرش بن یامین جستجو کنید
و از لطف خدا مأیوس نشوید- اینها و مطالب دیگر یکی پس از دیگری زنجیروار
از پیش نظرشان عبور کرد و ناگهان باین فکر افتادند که نباشد این شخصیت بزرگ یعنی
عزیز مصر همان برادرشان یوسف باشد که کاروانیان او را بمصر آورده و جریان
حوادث او را باین مقام رسانده باشد.

این فکر آنی که همچون برقی بمغزشان تابید آنها را وادار کرد که سرهای
خود را بلند کرده و در قیافه عزیز مصر دقیق شوند و با دقت و تأملی که در سیمای او
کردند این فکر تقویت شد و خواستند بپرسند: آیا تو همان یوسف برادر ماهستی؟
اما می ترسند اگر حدسشان بخطا نرفته و درست باشد و او همان یوسف برادر خودشان باشد
که بدون هیچگونه جرم و تقصیری آنهمه آزارش کرده و از دامن پرمهر پدر جدا
نمودند، در چنین وضعی آنها چگونه از رفتار گذشته خود عذر بیاورند و باچه روئی
بصورت او نگاه کنند و در حضور او توقف کنند، ولی بزرگواری او را بنظر آورده و
طاقة تحمل را هم از کف داده بودند و بخود جرئت داده گفتند:

«آیا تو همان یوسفی؟ گفت: آری من یوسفم و این هم برادر من است که (تحت

لطف و عنایت خدای تعالی قرار گرفته و) خدا بر ما منت گذارده است، و تا با امروز همه جا بمن مهر ورزیده و در هر پیش آمدی مرا حفظ فرموده است.

یعنی خدای تعالی بود که با لطف و عنایت خود مرا از چاه نجات داد، و او بود که مرا در خانه عزیز مصر جایم داد، و هم او بود که مکر زنان را از من گردانید، و او بود که درخواستم را اجابت فرمود و در زندان جایم داد، و هم او بود که از زندان آزادم کرد، و او بود که... و بالاخره تا کنون همه جا لطف عمیم خداوند شامل حالم بود و برادرم بن یامین نیز مانند خودم پیوسته مورد منت بیدریغ حق تعالی قرار داشته تا با امروز که در کنارم نشسته و از نعمتهای الهی برخوردار است.

اما بدانید که...

پسران یعقوب سر تا پا گوش شده اند، و دقیقاً بسخنان عزیز مصر - که اکنون فهمیده اند همان برادر کوچکشان یوسف است - گوش میدهند، از طرفی شوق بی اندازه ای بآنها دست داده و در پوست خود نمی گنجند و نمیدانند یوسف چه می خواهد بگوید، و آنان باید از کجا سخن خود را آغاز کنند. و از سوی دیگر عرق شرم و خجالت از رفتار گذشته در پیشانی شان جمع شده و نمیدانند چگونه برای آزارها و اهانتها و بی ادبیهای خود عذر بیاورند.

مطلب دیگری که برای آنان بصورت معما در آمده و در آن فکر میکنند این مطلب است که می خواهند بدانند آیا یوسف از کجا باین مقام رسیده، و بچه وسیله و با کدام سببی فرزند یعقوب باین منصب مهم در مصر گماشته شده است؟

و احتمالاً این افکار بمغزشان خطور کرده که از خود می پرسند:

او که تربیت شده دامن یعقوب و بزرگ شده خانه پیمبران الهی است مسلماً از زد و بندهای سیاسی دور بوده، و ساحت مقدسش از تملقها و چاپلوسیهای بیجا پاک و مبرا است، روحیه بلند و با عظمت او و خاندانش هیچگاه با و اجازه نمیدهد که برای رسیدن باین منصبها و مقامهای موهوم و خیالی همه چیز را فدا کند و پا روی شرف و

انسانیت خود بگذارد، مسلماً يك نظر غیبی در کار بوده و خدای تعالی روی لیاقت و شایستگی که یوسف داشته و یاروی حسن خدمت و انجام وظیفه بندگی او خواسته تا مختصری از پاداش بیحد او را در این جهان بوی ارزانی دارد و دوستی و علاقه شدید او را در دل‌های مردم قرار داده و مقام و منصبی را هم در ظاهر تحت اختیار او بگذارد!

و یا خواسته تا در این سال‌های قحطی آذوقه مردم مصر و شهرهای اطراف را تحت اختیار و اداره مردی الهی و شخصی دادگر و دلسوز قرار دهد و ملیونها جمعیت را از خطر نابودی و هلاکت برهاند.

این افکار، و این هیجانها و اضطرابها سبب شده بود تا فرزندان یعقوب بدقت سخنان یوسف را گوش دهند، و به بینند یوسف چه میگوید و سرگذشت خود را تا رسیدن بمقام فرمانروائی مصر چگونه نقل میکند. و آیا چه سبب شده که کار او بدینجا بکشد که تمام آذوقه و خوراک ملیونها مردم در اختیار و قبضه او قرار گیرد، و علاقه و محبت او در اعماق دل‌های جای گیرد، و مردم تا سر حد پرستش او را دوست بدارند.

یوسف صدیق نیز فرصتی بدست آورده تا یکی دو تا از حقایق مسلم این جهان را که گذشته از جنبه آموزشی و تربیتی که دارد، مردم را بخدای عالم و آفریننده بزرگ جهان هدایت کرده و موجب تقویت روح ایمان و معنویت آنان میشود گوشزد کند، و رمز عظمت و سعادت حقیقی را برای برادران و مردم دیگر بیان فرماید.

او که برادران را آماده شنیدن دید سخن خود را اینگونه ادامه داد:

«آری بدون شك هر کس تقوا و صبر پیشه سازد خداوند پاداش نیکوکان را تباه

نمی‌کند.»

فرزند بر و مند یعقوب و پیامبر بزرگوار الهی ضمن اینکه رمز موفقیت و عظمت خود را برای برادران بیان میکند این حقیقت را نیز گوشزد میکند که پاداش نیکوکاران در پیشگاه پروردگار جهان ضایع نمی‌شود، و خدای تعالی مردمان با تقوا و شکیبایی را بی‌اجر نمی‌گذارد.

برادران یوسف که مبهوت جلال و عظمت برادر خود گشته، و از رفتار گذشته

خود بسختی پشیمان و خجلت زده هستند چاره‌ای جز اعتراف بگناه و خطای خود ندارند، و ضمناً این حقیقت را نیز درك کرده‌اند که با تمام کوشش و تلاشی که در خوار کردن یوسف کردند اما چون خدای بزرگ میخواست تا او را بعظمت و بزرگی برساند بتمام نقشه‌های آنها اثر معکوس داد، و بالاخره آنچه را حاضر بشنیدنش هم نبودند امروز در برابر روی خود مشاهده میکنند.

اینان حاضر بشنیدن خواب یوسف که حکایت از برتری آینده وی بر آنها میکرد نبودند و یوسف را خیلی کوچکتر از آن میدانستند که حتی بتواند روزی از نظر نیرو و شخصیت در ردیف آنان قرار گیرد، اما امروز مشاهده میکنند که بزرگترین مقامهای سیاسی و اجتماعی را خدای تعالی باو عنایت کرده و ملیونها نفر همچون پسران یعقوب و برتر و بالاتر از آنها محکوم اُمر و نهی او هستند.

اینان که حاضر نبودند یوسف حتی نزد پدر نیز از آنها محبوبتر باشد و این مقدار امتیاز را هم بروی روا نمیداشتند اکنون می‌بینند پروردگار متعال محبت او را در قلب ملیونها مردم مصر و بلاد مجاور قرار داده و مردم تاسر حد عشق یوسف را دوست دارند و گذشته از فرمانروائی ظاهری بر دلها نیز حکومت میکند.

اینان که در آنروز حاضر نشدند يك پیراهن را در تن یوسف بگذارند و در برابر التماس او که از آنها میخواست تا بدنش را برهنه نکنند و این پوشش مختصر را برای سرما و گرما در تنش بگذارند، مسخره‌اش میکردند و در پاسخش می‌گفتند: از ماه و خورشید و ستارگانی که در خواب دیده‌ای درخواست کن تا بکمکت بیایند، امروزه خود را در کمال خواری و کوچکی در برابر تخت فرمانروائی یوسف می‌بینند که برای تهیه لقمه نان خشك دست نیاز بدرگاه او دراز کرده و از وی میخواهند تا از روی تفضل و کرم قدری گندم برای سدّ جوع بآنها بدهد.

بخطای خویش اعتراف کردند

در چنین موقعیتی برای پسران یعقوب راهی جز اقرار به فضیلت و برتری یوسف

بر خویش نمانده و چاره‌ای ندارند جز اینکه اعتراف بخطای خویش کنند.
فرزندان اسرائیل سرها را بلند کرده گفتند:

«بخدا سوگند که خدا تورا بر ما برتری داده و ما خطاکار بودیم» یعنی هم در این فکر که خیال میکردیم می‌توانیم تورا از چشم پدر دور کرده و خوار کنیم - خطا کردیم، و هم در رفتاری که نسبت بتوان انجام دادیم خطاکار و گناهکاریم، و اکنون امید عفو و بخشش از تو داریم.

یوسف صدیق هم با همان بزرگواری و جوانمردی مخصوص بخود برای رفع نگرانی و اضطرابی که در چهره برادران مشاهده کرد آنها را مخاطب ساخته فرمود:
«امروز بر شما ملامتی نیست» و از جانب من آسوده خاطر باشید که شما را عفو کرده و گذشته‌ها را نادیده میگیرم، و از طرف خدای تعالی نیز میتوانم این نوید را بشما بدهم و از وی بخواهم که «خدا نیز از گناه شما درگذرد زیرا او مهربانترین مهربانان است».

پسران یعقوب نفس راحتی کشیدند و گذشته از احساس غرور و عظمتی که در پناه عزیز مصر در وجود خویش می‌کنند فکرشان از انتقام یوسف هم آسوده شد، و با وعده‌ای که یوسف بآنها داد که از خدای تعالی نیز برای آنان آمرزش بخواهد از این ناحیه نیز تا حدودی آسوده خاطر شدند.

اما مشکلشان تنها این نبود که یوسف از خطاهای آنها چشم پوشی کند و بدنبال آن خدای تعالی گناهشان را بیامرزد، اینان در اثر آن افکار شیطانی که سبب شد یوسف را از خانه پدر دور سازند و بواسطه آن خصلت نکوهیده یعنی حسد و رشکی که بدو بردند و موجب شد تا برادر عزیز خود را بقعر چاه اندازند و بگویند او را گرگ خورده، پدر بزرگوار خود را بمصیبتی دچار کردند که در اثر اندوه فراوانی که در فراق یوسف کشید چشمانش نابینا و از قوه بینائی محروم گردید، اکنون که یوسف گمشده پیدا شده و دروغشان آشکار گردید آیا باچه روئی نزد پدر بازگردند، و این ناراحتی و شکنجه روحی را چگونه تا زنده‌اند تحمل کنند که بی‌جهت موجب آنهمه

یلا و اندوه پدرگشتند و کاری کردند که پدرپیرشان از نعمت بینائی محروم گردد. و تاهنگامی هم که این جریان پیش نیامده بوده پسران اسرائیل از نابیناشدن پدر رنج میبردند، و برای خاندان یعقوب مصیبت بزرگی بود که بزرگ خانواده در حال نابینائی بسربرد، و نتواند بخوبی از آنها سرپرستی و کفالت کند، اما اکنون سرافکندگی و شرمندگی و ناراحتی بیشتری آنها را فرا گرفته و نمی توانند این مشکل بزرگ را چگونه حل کنند...

که ناگهان یوسف جمله ای گفت و ضمن اینکه این مشکل بزرگ را برای آنان حل کرد آنها را غرق در تعجب و شگفت نمود. یوسف در تعقیب سخنان قبلی خود این جمله را گفت :

«این پیراهن مرا ببرید و روی صورت پدرم بیندازید که بینا میشود، و (آنگاه) شما با خاندانتان همگی پیش من آئید».

پسران یعقوب که شاید تا آن موقع از جریان نبوت یوسف بی خبر بودند و از ارتباطات صوری و غیر صوری موجودات اینجهان آگاهی و اطلاع کافی نداشتند پیش خود فکر میکنند این چه حرفی است که یوسف میزند، و چگونه ممکن است يك پیراهنی که چند متر پارچه بیشتر نیست دیدگان نابینای پدرمارا بینا کند و قوه بینائی او را بازگرداند ؟

و از آن طرف یوسف را نیز شخص اغراق گوئی نمی شناسند و میدانند که هر چه میگوید مقرون بصحت و حقیقت است، و همین سبب شد که ابهت و عظمت بیشتری از وی در دل ایشان جایگیر شود، و با این جمله فهمیدند همانگونه که خدای تعالی یوسف را از نظر ظاهر بر آنها برتری داده از نظر معنی و علم هم امتیاز فوق العاده ای بر آنها دارد و پروردگار مهربان از هر جهت ویرامشمول عنایات خویش قرار داده است.

خوشحالی بی حد ...

پسران یعقوب دیگر از خوشحالی در پوست خود نمی گنجند و سر از پاهای می شناسند،

زیرا با شناختن یوسف دیگر احساس غربت در مصر نمی کنند و بلکه خود را نزدیکترین افراد بعزیز مصر دانسته و غرور و عظمتی در آنها پدید آمده و از اینجهت خیالشان آسوده شده.

و ثانیاً نوید ییلا شدن پدر و دورنمای آینده لذت بخش زندگی و آمدن بمصر و در اختیار گرفتن پستهای حساس و زندگی راحت در شهر، آنها را سرمست کرده و از نظر گذشته نیز مشمول عفو و بخشش قرار گرفته اند و فکری جز این ندارند که هرچه زودتر بکنعان رفته و این خبر مسرت بخش را بپدر بدهند و باو بگویند یوسفی را که بما دستور دادی بجستجویش برویم در مهمترین پستهای مملکت مصر او را یافتیم و بنیامین هم صحیح و سالم در کنار او از بهترین زندگیا بهره مند است و سپس با انداختن پیراهن یوسف بر صورت پدر او را بینا کرده و خانواده یعقوب را بسوی مصر حرکت دهند، و شاید در بردن پیراهن و دادن این مژده بزرگ به پدر بر یکدیگر سبقت جستند.

مرحوم طبرسی در تفسیر خود نقل کرده که گویند: یوسف برادران فرمود: پیراهن مرا باید آن کسی برای پدر ببرد که بار اول برد، یهودا گفت: من بودم که پیراهن آغشته بخون را برای او بردم و بدو گفتم: گرک یوسف را خورد، یوسف فرمود: پس تو پیراهن را برای او ببر و همچنانکه غمگینش ساختی اکنون خرسندش کن و بدو مژده بده که یوسف زنده است.

یهودا پیراهن را گرفت، و همچنان سرو پای برهنه براه افتاد و مسافت مصر تا کنعان هشتاد فرسخ بود، و آذوقه ای که یهودا همراه داشت هفت گرده نان بود که وی پیش از تمام شدن نانها خود را بکنعان و نزد پدر رسانید.

و در جای دیگر نقل کرده که یوسف دو یست مرکب با سایر لوازم سفر بکنعان فرستاد و از آنها خواست همه خاندان خود را حرکت داده و بمصر ببرند.

پایان دوران فراق و جدائی

خاندان یعقوب و زنان و خانواده پسران آنحضرت بی آنکه بدانند در مصر

چه گذشته و بدنبال این سفر پر برکت چگونه سر نوشت زندگی آنها عوض شده شب و روز خود را بانتظار ورود سرپرستان خویش سپری می کنند، و هر چه وعده ورود آنان نزدیگر می شود علاقه آنان بدیدار شوهران و پدران خود زیادتر می گردد.

تنها بزرگ این خاندان یعنی یعقوب روشن ضمیر بود که با حرکت کردن کاروان فلسطین از مصر جمله ای فرمود که حکایت از پیدا شدن یوسف و پایان دوران فراق و جدائی میکرد.

قرآن کریم میگوید: «و چون کاروان (از مصر) بیرون آمد پدرشان (یعقوب) گفت: من بوی یوسف را می یابم اگر مرا سبک عقل نخوانید» و از این جمله اخیری که اظهار کرد معلوم میشود یعقوب آنچه را از راه وحی الهی و الهام غیبی و یا از روی فراست ایمانی درک کرده و فهمیده بود نمی توانست صریحاً بگوید. و از تکذیب و تمسخر و سرزنش کسان خود بیم داشت و لذا فرمود:

«... اگر مرا سبک عقل نخوانید» و تصادفاً همین طور هم بود زیرا بلافاصله در جوابش با ناراحتی گفتند:

«بخدا تو در همان گمراهی دیرین خود هستی» یعنی ما اکنون در فکر آمدن رؤسای خانوار و سرپرستان خود هستیم تا هر چه زودتر بیایند و ما را از گرسنگی و قحطی برهانند ولی توهنوز بیاد یوسف و فرزندی که متجاوز از پنجاه سال و بلکه بیشتر است گم شده و نابود گشته دست بر نمیداری. و بعید نیست از این جمله استفاده شود که سخن مزبور را بعضی از همان پسران او که احتمالاً در این سفر بمصر نرفته بودند اظهار کرده و گفته باشند. چنانچه برخی از اهل تفسیر احتمال داده اند. و بهر صورت ظاهر آنست که مقصودشان از «گمراهی دیرین» همان افراط در محبت یوسف بوده چنانچه در آغاز داستان، سخنانشان را نقل کردیم که گفتند: «یوسف و برادرش نزد پدر محبوبتر از ما هستند ... و براستی که پدر ما در گمراهی آشکاری است».

باری اینان بجای آنکه پدر غمدیده و بلا کشیده خود را تسلیت بدهند و از ضمیر

روشن و دل آگاه او که با عالم غیب ارتباط داشت برای رفع مشکلات خود استمداد جویند و این سخن امیدوارکننده یعقوب که يك تحول کلی در زندگی آنان میداد و همگی را از رنج و بلا میرهانیدها را خورسند سازد، در عوض به تکذیب و تمسخر او پرداخته و جراحات تازه‌ای بر جراحات دل یعقوب افزودند و از لحن گفتارشان معلوم است که اظهار امیدواری یعقوب بآینده باشکوه زندگی آنانرا بیشتر ناراحت و مأیوس گردانید.

بهر صورت انتظار بزودی پایان یافت و پس از گذشتن چند روز کاروان از راه رسید و احتمالاً پیشاپیش کاروان یکی از پسران یعقوب را مشاهده کردند که با شتاب از راه میرسد، و با چهره‌ای خوشحال و قیافه‌ای خندان سراغ یعقوب را میگیرد و پیش از هر چیز خود را باو رسانده و پیراهن یوسف را بصورت او انداخت و یعقوب بینا گردید و سپس مرده زنده بودن یوسف و مقام و عظمتی که اکنون در مصر دارد با اطلاع پدر رسانید.

کسان یعقوب تازه فهمیدند که پیرکنعانی از این روز پرشکوه مطلع بوده و حقیقتی را در آن روز خبر داد ولی آنان از روی نادانی سخن او را حمل بر گمراهی دیرین و سبک عقلی او کردند.

ناگفته پیداست که این تحول عجیب، روحیه فرزندان و کسان یعقوب را نیز عوض کرده و همانطور که در وقت شناختن یوسف، برادران در خود احساس شرمندگی کرده و زبان بعدرخواهی گشودند در اینجا نیز - در عین اینکه از بینا شدن پدر کمال مسرت و خوشحالی را پیدا کرده و از بسر آمدن دوران رنج و سختی در پوست خود نمی گنجند - اما از یعقوب خجالت میکشند و در پیش روی او احساس شرمندگی و خطاکاری می کنند، و فکر میکنند آیا با چه زبان از پدر عذرخواهی کرده و از گناه خود استغفار کنند.

یعقوب خردمند پس از شنیدن این خبر مسرت بخش و بینا شدن دیدگان خود قبل از هر چیز برای تقویت نیروی ایمانی آنها این جمله را فرمود:

«مگر من بشما نگفتم که از (لطف و عنایات) خدا چیزها میدانم که شما نمیدانید» یعنی در آن روزی که شما بن یامین را بمصر بردید و در مراجعت گفتید او دزدی کرده و من گفتم: «من امیدوارم که خدا او و یوسف و آن فرزند دیگر را بمن باز گرداند» ولی شما در مورد محبت یوسف بمن ایراد کردید، و بالاخره من این حرف را بشما گفتم «که من از خدا چیزها میدانم که شما نمیدانید» و در فرصتهای دیگر نیز همه جا شما را بلطف پنهانی خدا امیدوار کرده و شما را بآینده درخشان زندگی دلگرم میکردم ولی شما سخنانم را باور نداشتید و گاهی مسخره‌ام میکردید؟ حتی در همین سفر آخر بشما گفتم: «بجستجوی یوسف و برادرش بروید و از رحمت خدا مأیوس نشوید» اکنون دانستید که آنچه می‌گفتم حقیقت داشت و شخص خدا پرست باید در سخت‌ترین دشواریها و نومیدکننده‌ترین اوضاع بلطف خداوند امیدوار باشد و مغلوب یأس و نومیدی نگردد.

پسران یعقوب اندر زید بزرگوار خود را بجان دل پذیرفتند و بحقیقتی که یعقوب گوشزدشان فرمود واقف گشتند، فقط يك مشکل دیگر در این جریانات برای آنها باقی مانده که برای رفع آن نیز از پدر استمداد کردند، و آن مشکل این بود که از پدر خواستند برای گناهانشان که در این مدت از آنها سرزده و سبب آزار و دوری یوسف و آنها غم و اندوه یعقوب گردیده بود از خدای تعالی آمرزش بخواهد و در پیشگاه پروردگار متعال شفیع و واسطه شود تا خداوند گناهانشان را بیامرزد و بدین منظور رو به پدر کرده گفتند:

«پدر جان (از خدا) برای گناهان ما آمرزش بخواه که برآستی ما خطاکار بوده‌ایم» و بعید نیست منظورشان از این گناهان آن قسمتی بوده که به بنیامین و خود یعقوب مربوط بوده است و اما در مورد گناهایی که مستقیماً با یوسف ارتباط داشته قبلاً یوسف وعده آمرزش خدا را بآنها داده و بدین ترتیب برای ایشان استغفار کرده بود.

یعقوب بزرگوار نیز که در سیمای فرزندان خود شرمندگی و پشیمانی از اعمال

گذشته را بخوبی مشاهده میکند و می بیند که حقیقتاً وجدانشان ناراحت است و از عواقب سهمگین گناهان خود بیمناک و نگرانند و عده استغفار داده و بآنها فرمود: «در آینده نزدیکی برای شما از پروردگار خود آمرزش خواهم خواست و محققاً او آمرزنده و مهربان است».

و چنانچه در روایات و اخبار هست دعای خود را در اینباره موکول بساعتی کرد که دعا در آن ساعت مستجاب میشود و با این وعده اطمینان بخش خواست تا قلب آنها را باستجاب دعا و خویش محکم کند و خاطرشان را از نظر آمرزش خدای تعالی مطمئن سازد.

و در حدیثی است که امام صادق علیه السلام فرمود: یعقوب بآنها وعده داد که در سحر شب جمعه (که وقت استجاب دعا است) برای آنها آمرزش طلب کند.

و در حدیث دیگری از آنحضرت روایت شده که فرمود: آمرزش آنها را بوقت سحر موکول کرد. و در بعضی از نقلها است که یعقوب بیست سال تمام بدرگاه خدا می ایستاد و دعا میکرد و آمرزش آنها را از خدا میخواست و فرزندان نیز پشت سرش بصف می ایستادند و بدعای او آمین میگفتند تا خدا توبه شان را قبول کرد. و روایت شده که جبرئیل دعای زیر را به یعقوب تعلیم کرد که برای آمرزش پسرانش بخواند:

«یا رجاء المؤمنین لا تخیب رجائی، و یا غوث المؤمنین اغثنی، و یا عون المؤمنین اغنی، یا حبیب التوابعین تب علیّ و استجب لهم».

یعنی ای امید مؤمنان امیدم را بنومیدی مبدل مکن، وای فریادرس مؤمنان بفریادم برس، وای کمک مؤمنان کمکم ده، وای دوست دار توبه کنندگان توبه ام را بپذیر و دعای اینان را مستجاب فرما.

خدای تعالی نیز طبق روایتی بدو وحی فرمود: که من آنها را آمرزیدم.

نکته

«از این قسمت داستان یعقوب و پسران وی مطلب دیگری هم بدست می‌آید،»
 «و جریان مزبور پاسخی دندان شکن برای آندسته از مغرضانی است که به پیروان مکتب»
 «اهل بیت عصمت خرده گرفته و ایراد میکنند که چرا شما برای قضاء حوائج خود»
 «پیغمبر و امام را بدرگاه خدا شفیع قرار میدهید و بدانها متوسل میشوید؟ و چرا خود»
 «مستقیماً بدرگاه خدا نمیروید و حاجات خود را از او نمیخواهید؟ تا جائیکه پیروان فرقه»
 «وهابیه» پارا فراتر نهاده و نسبتهای ناروایی در اینباره بشیعه داده‌اند، و اذهان دیگران»
 «را مشوب ساخته‌اند.»

«زیرا در اینجا می بینیم خدای تعالی از قول فرزندان یعقوب حکایت میکند»
 «که آنان برای استغفار و آمرزش گناهان خود به یعقوب که مقرب درگاه الهی بود و مقام»
 «والا تری در پیشگاه خدای تعالی داشت متوسل شدند و از او خواستند برای آمرزش»
 «گناهانشان بدرگاه خداوند دعا کند، و یعقوب نیز که یکی از پیمبران بزرگوار الهی است»
 «درخواستشان را پذیرفت و در جواب آنها فرمود: شما خودتان مستقیماً بدرگاه خدا»
 «بروید، و آمرزش خود را از او بخواهید، بلکه خود شفیع آنها شد و خداوند دعایش»
 «را مستجاب و گناهان فرزندان را آمرزید.»

«از اینجا معلوم میشود که برای شخص حاجتمند توسل به پیغمبر و امام —»
 «که از هر بنده‌ای بدرگاه الهی مقرب‌ترند — و واسطه قرار دادن آنها برای قضاء حاجات»
 «در پیشگاه خداوند، گذشته از اینکه اشکالی ندارد عمل مشروع و پسندیده‌ای است، و»
 «قبل از اسلام نیز در ادیان گذشته و ملتهای متدین دیگر سابقه داشته است.»
 «و در قرآن کریم آیات زیاد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که این مطلب»
 «بخوبی از آنها استفاده میشود، و دانشمندان بزرگوار شیعه بدانها استشهاد کرده‌اند.»

مهاجرت بمصر

ورود پسران اسرائیل بکنعان وینا شدن یعقوب، و درخواست آنان از پدر
 که آمرزششان را از خدا بخواهد و وعده پدر در اینباره همگی بسرعت انجام شد، و
 بدنبال آن پیغام یوسف و اخبار از وضع کنونی و شوکت و عظمت او در مصر بوسیله پسران
 یعقوب باطلاع پدر رسید، و هر آن و لحظه روح تازه‌ای در کالبد فرسوده پیر کنعان
 دمیده میشد، و نشاط تازه‌ای چهره‌اش را میگرفت.

یوسف پیغام داده بود که پس از اینکه چشم پدرم بینا شد خاندان خود را برداشته و همگی بنزد من آئید.

در حدیثی از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: یعقوب بفرزندانش خود دستور داد که همین امروز با سفر را بیندید و با همه خاندان خود حرکت کنید، و بدنبال این دستور فرزندان یعقوب بسرعت وسائل سفر را آماده کرده و با اشتیاق فراوانی راه مصر را در پیش گرفتند و فاصله طولانی میان کنعان و مصر را نه روزه پیموده و بمصر وارد شدند.

از لحن قرآن کریم و همچنین روایات و تواریخ استفاده میشود که یوسف برای استقبال پدر و خاندان خود از شهر مصر خارج شد و طبیعی است که بزرگان و رجال واعیان مصر نیز با احترام یوسف در مراسم استقبال شرکت کرده بودند، و شاید روی محبوبیت فوق العاده‌ای که یوسف در نزد مردم مصر پیدا کرده بود گروه بسیاری از مردم دیگر نیز برای استقبال پدر و برادران وی بخارج شهر آمده بودند و بهر ترتیب اجتماع بزرگی در بیرون شهر مصر با انتظار و ورود کاروان فلسطین تشکیل شد.

آخرین ساعات فراق نیز سپری شد و کاروان فلسطین از راه رسید و پدر و پسر همدیگر را در آغوش کشیده و پس از سالها جدائی و غم و اندوه بدیدار یکدیگر نائل شدند.

و چنانچه از ظاهر آیات کریمه قرآنی بدست میآید مادر یوسف نیز در آن روز زنده بود و همراه کاروان بمصر آمده و بدیدار فرزندان دلبندش نائل گردیده، اگرچه بعضی گفته‌اند: مادرش زنده نبود و یعقوب پس از مرگ مادر یوسف، خاله‌اش را به‌مصری انتخاب کرده بود و در این مراسم همان خاله یوسف حضور داشت، که قرآن از او بمادر یوسف تعبیر کرده است.

باری آن دقایق روحبخش هم گذشت و شور و هیجانی که در آن ساعت به پدر و مادر یوسف و خاندان یعقوب دست داد قابل توصیف و قلم‌فرسائی نیست و ناگفته پیداست که چه هلهله‌ها و شادی‌ها در آن ساعت تاریخی در فضای صحرا طنین انداز شد، و چه اشکهای

شوقی که بامشاهده آن منظره بر گونه ها غلطید، آنگاه یوسف بدون ملاحظه حشمت و مقام و عظمت و شوکتی که داشت با کمال ادب نسبت به پدر و مادر خود رفتار کرده آن دورا در کنار خود جای داد و پس از انجام مراسم استقبال و آرامش مختصری که بازیافتند پیش آمده و بدانها گفت :

«اکنون (حرکت کنید) و بخواست خدا با کمال آسایش خاطر بشهر مصر در آئید»

تعبیر خواب یوسف

مراسم این استقبال تاریخی و دیدار هیجان انگیز بیایان رسید و کاروان کنعانیان بسوی مصر حرکت کردند، و یوسف و مردم مصر نیز بشهر مراجعت نمودند، برای برادران یوسف دیدن شهر مصر تازگی نداشت ولی برای یعقوب و افراد دیگر و خانواده او این شهر تاریخی جالب و دیدنی است بخصوص وقتی که چشمشان بکاخ با عظمت یوسف افتاد و مقرر حکومت وی را از نزدیک مشاهده کردند.

هنگامی که وارد کاخ شدند یوسف بزرگوار پیش آمد و پدر و مادر خود را بر تخت خویش بالا برد و بهترین مکان را برای جلوس آنان انتخاب فرمود، ولی همگی بامشاهده آن مقام و شوکت خیره کننده برای یوسف بسجده افتادند، و ظاهراً جریان سجده کردن آنان وقتی اتفاق افتاد که یوسف در لباس سلطنتی خود در آمده و برای دیدار آنان وارد کاخ گردید.

حالا آیا این سجده آنان بمنظور شکرانه نعمت بزرگی بود که خداوند بآنان کرامت کرده بود، و یا بعنوان احترام مقام یوسف و عظمت او بود؟ و آیا خود یوسف نیز با آنها بسجده افتاد و یا او ایستاده و آنان در برابرش سجده کردند؟ اختلاف است. و قدر مسلم آن است که این سجده آنها جنبه پرستش نداشت، و منظورشان احترام مقام یوسف و یا شکرانه نعمتهای الهی بود، و بعید نیست خود یوسف نیز در همان حال و یا بعد از آن بسجده افتاده باشد، چنانچه این مطلب در حدیثی نیز آمده است.

و بهر صورت یوسف که آن منظره را دید روپدر کرده گفت: «پدر جان این بود

تعبیر آن خوابی که من (در کودکی) دیدم، و خدای تعالی آنرا (در این روز) تحقق بخشید.»

شکرانه نعمتهای الهی

یوسف سپاسگزاری که هر چه دارد همه را از الطاف حق تعالی میداند، و همه جا دست عنایت حق را در پشت سر خود دیده است، در اینجا بچند نعمت بزرگ از نعمتهای بی شمار الهی که در طول این مدت شامل حالش شده اشاره میکند و مراتب سپاس خود را بدرگاه او اظهار میدارد، و در ابتدا بقسمتی از بلاها و گرفتاریهایی که خدا از وی دور کرده اشاره میکند.

نخستین جمله ای را که گفت این بود که اظهار کرد: «خدای من بمن احسان کرد که مرا از زندان بیرون آورد».

و اینکه از گرفتاری چاه و بدنبالش بردگی خود نامی بزبان نیاورد ظاهر آروی همان جوانمردی و بزرگواری او بود که نخواست برادران را خجالت زده کند و آزارهایی را که از آنها دیده بود اظهار کند و آن خاطرات تلخ را تجدید نماید. در صورتیکه آزاری که یوسف از دست برادران دید، و سختیهایی که در آن چند روز توقف در چاه کشید از نظر کیفیت شاید کمتر از سختیهای زندان نبود ولی روی همان بزرگواری مخصوصی که داشت آن ماجرای دلخراش را پیش نکشید و سخن خود را از داستان نجات از زندان شروع کرد.

و بعضی گفته اند: اینکه یوسف جریان افتادن در چاه و آزارهای برادران را پیش نکشید و بداستان نجات از زندان سخن خود را آغاز کرد جهتش آن بود که افتادن در چاه بلاهای دیگری را چون بردگی و گرفتاریهای داخل کاخ بدنبال داشت، اما بیرون آمدن از زندان مقدمه فرمانروائی و عظمت او بود و از اینرو از چاه و گرفتاری های بعد از آن نامی بمیان نیاورد.

دومین نعمتی را که یوسف سپاسگزاری میکند و لطف خدا را در این باره یادآور میشود این نعمت بود که خدای تعالی پدر و مادر و برادران و خاندان او را از باده و زندگی

بیابان نجات داد و بشهر مصر وزندگانی متمدن شهری درآورد، در صورتیکه شیطان میخواست میان او و برادران را جدائی بیندازد و فساد و تباهی ایجاد کند. مضمون گفتار آن فرشته عفت و پاکدامنی در اینباره این بود:

آری این شیطان بود که برادرانم را وادار کرد تا آن اعمال نابجارا نسبت بمن انجام دهند و مرا بچاه افکنند و پدر را بفراق من مبتلا کنند، اما خدای سبحان این احسان را فرمود که همان رفتار نابجای آنها را مقدمه عزت و بزرگی ما خاندان قرارداد، و آخر الامر نیز شمارا در کنار من جای داده و پراکندگی ما را با اجتماع در کنار یکدیگر مبدل فرمود.

و بعضی از نکته سنجها گفته اند: اینهم از بزرگواری یوسف بود که رفتار ظالمانه برادران را نسبت بخود بشیطان منسوب داشت، و او را مقصر اصلی دانست تا برادران شرمنده نشوند و راه عذری برای کارهای خویش داشته باشند، در صورتیکه شیطان این اندازه قدرت ندارد که بندگان خدا را اجبار بکاری کند و اراده و اختیار آنها را در مورد نافرمانی خدا بگیرد، و انسان هر کاری را که میکند بالاخره با اختیار او است اگر چه وسوسه و تحریک از شیطان باشد..

و بدنبال کلمات قبلی، یوسف حق شناس و سپاسگزار بار دیگر نام پروردگار و احسان و لطف و دانائی و فرزاندگی او را یاد آور میشود و میگوید:

«براستی که پروردگار من نسبت بهر چه بخواهد لطف دارد و حقاً که اودا ناو فرزانه است.»

سپاس نعمت و آخرین درخواست از خدا

در اینجا یوسف صدیق روی نیاز خود را بسوی پروردگار متعال کرده و برای سپاس نعمتهای الهی میگوید: «پروردگارا تو بودی که این فرمانروائی را بمن دادی و تعبیر خواب را بمن آموختی، توئی آفریدگار آسمانها و زمین، (پروردگارا) مرا مسلمان (و بحال تسلیم و فرمانبرداری خود) بمیران و بشایستگانم ملحق فرما.»

آری مردمان با اخلاص و خداپرست و مردان الهی هر چه را دارند و بهره می‌سند همه را از خدا دانسته و هیچگاه ولی نعمت خود را فراموش نمیکنند، و حتی سختیها و بلاها را نیز از وی دانسته و در هر حال تسلیم اراده حق تعالی و سپاسگزار او هستند.

فرزند برومند اسرائیل که در هیچ حالی خدا را فراموش نکرده و چه آنوقت که در قعر چاه و سیاه چال زندان بوده و چه هنگامی که بر آریکه فرمانروائی مصر تکیه زده و از بهترین زندگیا برخوردار است همیشه بیاد خدا بوده است اکنون برای سپاسگزاری نعمتهای الهی ابتداء زبان تشکر باز کرده و سپس از خدا مقام تسلیم و اطاعت او را تا پایان عمر دنیا و ملحق شدن بشایستگان را در آخرت درخواست میکند تا ضمناً این حقیقت را گوشزد دیگران کند که نعمت واقعی آنست که بنده خدا تادر دنیا زنده است همیشه در حال تسلیم و فرمانبرداری حق باشد و پس از مرگ نیز بمردمان شایسته و صالح درگاه الهی ملحق شود.

مدت عمر و مدفن یوسف علیه السلام

در پایان احوالات یعقوب علیه السلام گفته شد که چون آنحضرت از دنیا رفت یوسف طبق وصیت پدر جنازه او را بفلسطین برد و در کنار قبر ابراهیم و اسحاق دفن نموده بمصر بازگشت، و در اینک که یعقوب پس از ورود بمصر چند سال در آنجا زیست کرده اختلاف است، و اکثراً گفته اند: مدت توقف آنحضرت در مصر هفده سال بود و پس از آن از دنیا رفت.

و درباره مدت عمر یوسف علیه السلام نیز اختلافی در روایات و تواریخ دیده میشود، و برخی صد و ده سال ذکر کرده اند و از امام صادق علیه السلام نیز روایتی بر طبق این قول نقل شده است، و جمعی صد و بیست سال نوشته اند.

طبرسی (ره) در تفسیر خود قولی نقل کرده که چون یوسف از دنیا رفت او را در تابوتی از سنگ مرمر نهاده و در میان رود نیل دفن کردند، و علت اینکار نیز آن بود

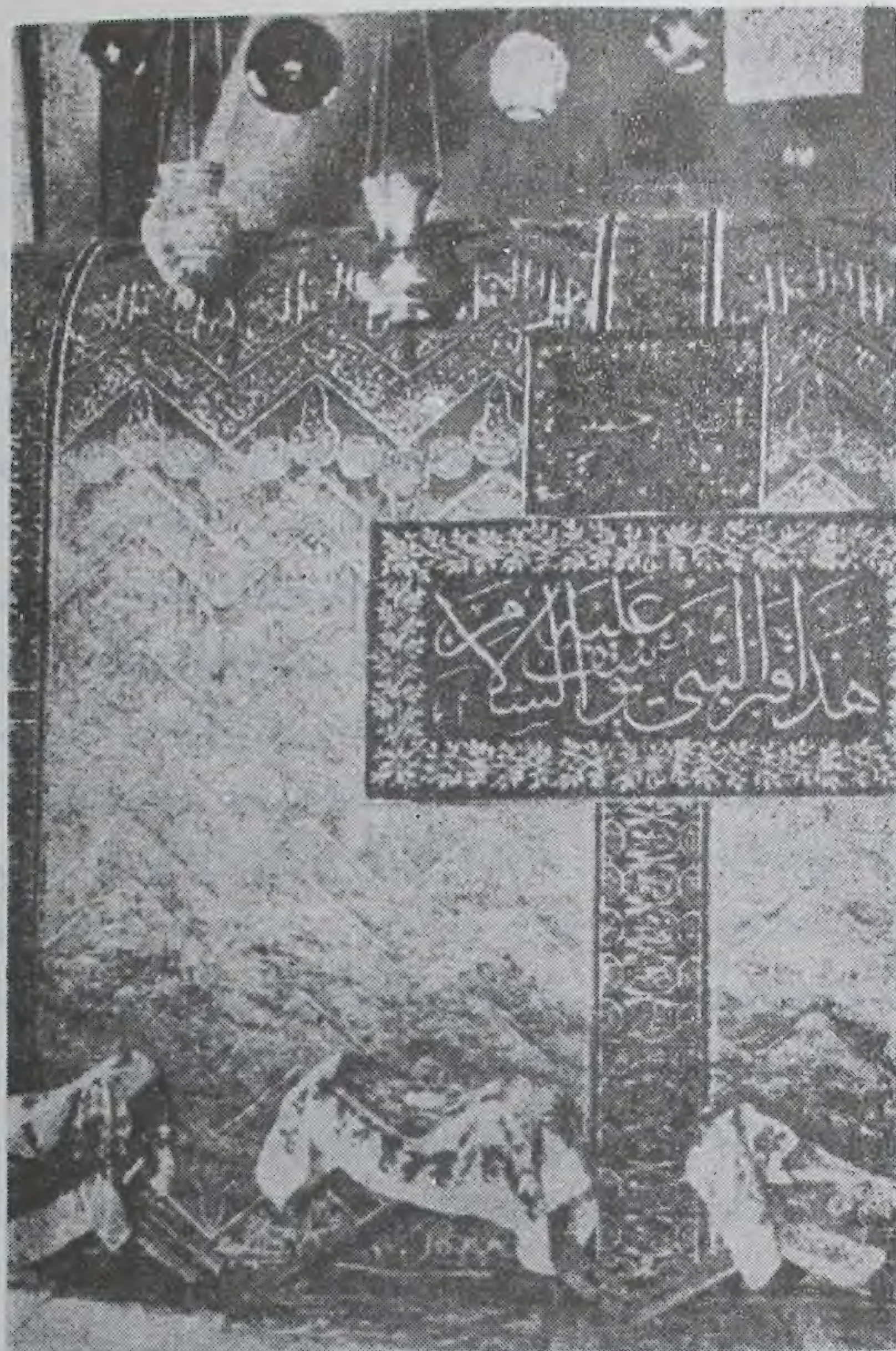

که چون یوسف از دنیا رفت مردم مصر بنزاع برخاسته و هر دسته‌ای میخواستند تا جنازه آنحضرت را در محله خود دفن کنند و از برکت آن جسد مطهر بهره مند گردند، و بالاخره مصلحت دیدند که جنازه را در میان رود نیل دفن کنند تا آب نیل از روی آن بگذرد و بهمه شهر برسد و مردم در این باره یکسان باشند و برکت آن جنازه بطور مساوی بهمه مردم برسد، و این قبر تا زمان حضرت موسی علیه السلام همچنان در رود نیل بود تا وقتی که آنحضرت بیامد و او را از نیل بیرون آورده و بفلسطین برد.

و مسعودی در اثبات الوصیه گوید: سبب اینکه موسی جنازه یوسف را از مصر حمل کرد آن بود که باران بر بنی اسرائیل نیامد پس خدای عز و جل بموسی وحی فرمود که جنازه یوسف را بیرون آورد، موسی از محل دفن یوسف پرسید و کسی از جای آن مطلع نبود تا اینکه پیرزنی قایمنا و زمین گیر از بنی اسرائیل را آوردند و او گفت: من جای دفن یوسف را میدانم ولی سه حاجت دارم که باید از خدا بخواهی آنها را بر آورد تا آنجا را بتو نشان دهم: یکی آنکه از این بیماری نجات یافته و بتوانم راه بروم، و دیگر آنکه بیناشده و جوانیم باز گردد، و سوم آنکه خداوند جای مرا در بهشت پیش تو قرار دهد.

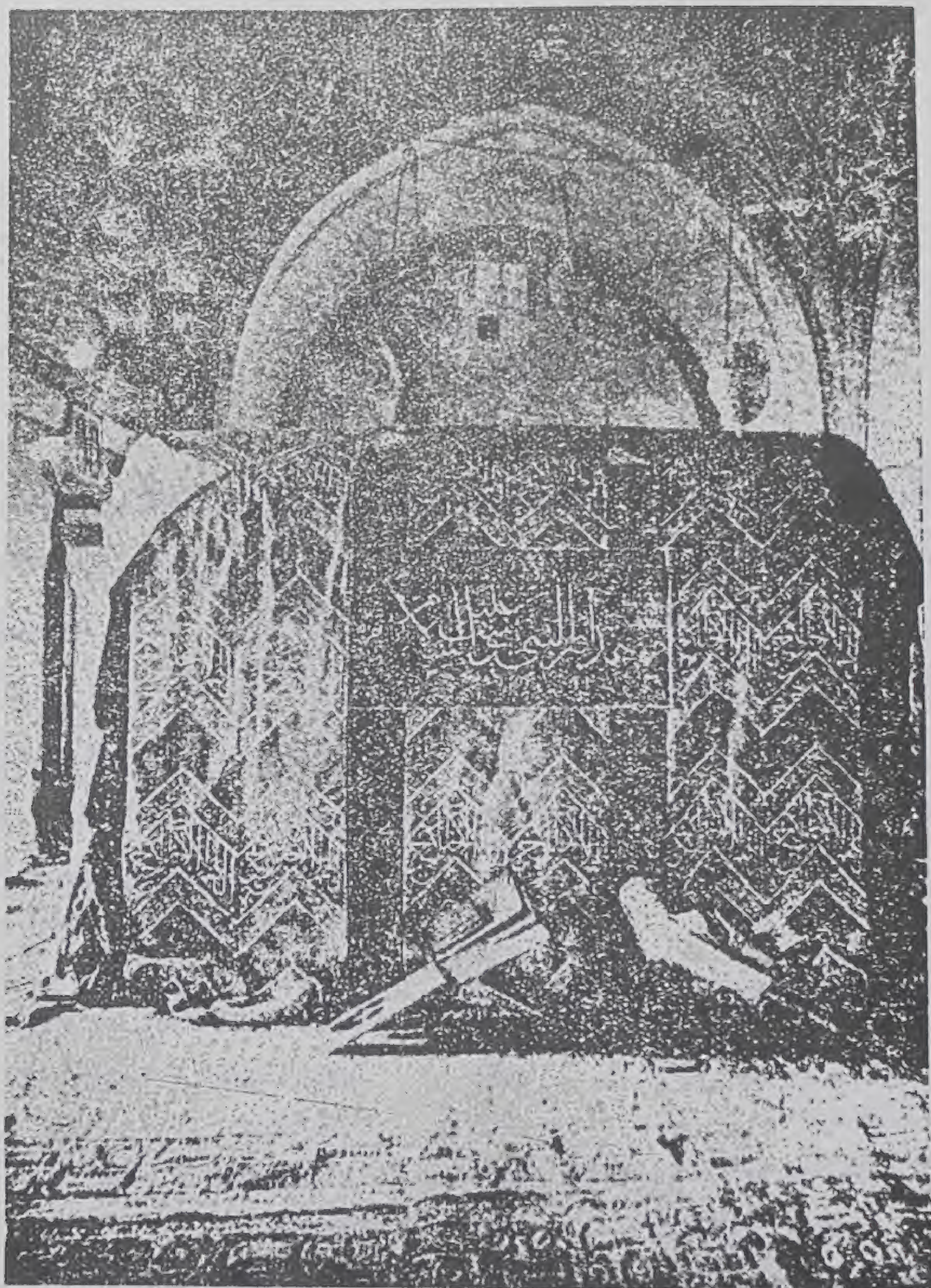
خداوند بموسی وحی فرمود که سخنش را بپذیر که ما حاجتهای او را بر آورديم. و پیرزن محل دفن یوسف را نشان داده موسی جنازه را بیرون آورد و بفلسطین منتقل ساخت.

قبر يوسف عليه السلام در شهر خليل الرحمان

منظره دیگری از قبر حضرت یوسف علیه السلام

پایان جلد اول

جلد اول کتاب در اینجا پایان میرسد، و بخواست خدای تعالی جلد دوم آن از زندگانی حضرت آیوب علیه السلام شروع خواهد شد، و اتمام این جلد در شب بیستم شعبان المعظم ۱۳۹۳ در قریه امام زاده قاسم شمیران انجام گردید، و امید است خدای توانا توفیق اتمام جلد دوم را نیز عنایت فرماید که بزودی انجام و در دسترس قرار گیرد، و چنانچه تاکنون توفیقات خود را از این بنده ناتوان دریغ نفرموده، و در هر حال مشمول عنایات خویش قرارم داده، از این پس نیز تا پایان عمر بانجام اینگونه خدمات موافقم بدارد.

والحمد لله اولاً و آخراً

سید هاشم رسولی محلاتی

فهرست کتاب

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
	نام ادریس در قرآن و صعود وی		مقدمه
۳۸	بآسمان	۱	آغاز آفرینش انسان
۳۹	عمر ادریس علیه السلام	۲	علت اعتراض و ایراد فرشتگان
۴۰	صحف ادریس	۴	پاسخی که خدا بفرشتگان داد
	نوح علیه السلام		آغاز آفرینش آدم علیه السلام و نافرمانی
	نام نوح و اوصاف و شمایل و مختصات	۶	شیطان
۴۳	آنحضرت	۱۰	تعلیم اسماء
۴۵	عمر نوح علیه السلام	۱۲	خلقت حواء
	دعوت نوح علیه السلام و احتجاج او	۱۳	آدم و حواء در بهشت
۴۷	با مردم	۱۷	توبه آدم و حواء
۵۰	آزار و صدمه ای که نوح از مردم دید	۲۲	فرزندان آدم علیه السلام
۵۲	نفرین نوح بر قوم خویش	۲۵	سبب قتل هابیل
۵۵	کشتی نوح	۲۹	مرگ حواء
	تنور کجا بود و منظور از تنور	۳۹	آنچه بر آدم علیه السلام وحی شد
۵۶	چیست؟	۳۱	شیت علیه السلام
۵۹	نجات یافتگان چند نفر بودند؟	۳۱	اوصیای پس از وی تا ادریس
۵۹	داستان پسر نوح	۳۴	ادریس علیه السلام
۶۳	آیا طوفان همه زمین را گرفت؟	۳۶	شریعت و آئین ادریس
۶۴	پاسخ از یک سؤال	۳۶	سایر احوالات ادریس

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
پس از طوفان....	۶۵	ابراهیم بتنهائی يك امت بود	۱۰۸
يك حديث جالب	۶۶	ابراهیم عليه السلام در آغاز	
مكالمة نوح با شیطان	۶۷	زندگی و مبارزه او بابت پرستی	۱۰۹
قبر نوح عليه السلام و اوصیاء		نسب ابراهیم عليه السلام	۱۱۰
پس از وی	۶۹	ولادت ابراهیم عليه السلام	۱۱۳
هود عليه السلام	۷۱	زادگاه ابراهیم	۱۱۶
آزاری که هود از مردم کشید	۷۳	محتاجه ابراهیم با آذر	۱۱۸
از جمله اعمال قوم عاد این بود...	۷۵	نکته	۱۱۹
خشکسالی در سرزمین عاد	۷۶	ابراهیم در صدد شکستن بتها برآمد	۱۲۱
آغاز عذاب قوم هود	۷۷	محاكمة ابراهیم	۱۲۵
سرگذشت هود پس از نابودی	۸۰	ابراهیم در میان آتش نمرودیان	۱۲۷
قوم عاد		جبرائیل آمد و...	۱۲۹
صالح عليه السلام	۸۳	نمرود و آذر چه دیدند؟	۱۳۰
تمدن قوم ثمود	۸۴	مبارزه بابت های جاندار	۱۳۱
عمرهای طولانی و آسایشی		محتاجه ابراهیم با ستاره پرستان	۱۳۴
که داشتند	۸۴	ابراهیم عليه السلام و نشانه	
آغاز دعوت صالح	۸۵	روز قیامت	۱۳۷
ناقه صالح	۸۷	ابراهیم عليه السلام در شام	۱۴۱
دنباله داستان ناقه صالح	۹۰	حدیثی از کتاب روضة کافی	۱۴۳
سبب کشتن ناقه صالح	۹۲	داستان ابراهیم و عابد	۱۴۷
پس از کشتن ناقه صالح	۹۴	داستانهای دیگر زندگی ابراهیم	
نقشه قتل صالح	۹۵	عليه السلام	۱۴۹
صالح و پیروانش پس از نابودی		صحف ابراهیم	۱۵۱
قوم ثمود	۱۰۱	وفات ابراهیم عليه السلام و مدت	
ابراهیم عليه السلام	۱۰۲	عمر و مدفن او	۱۵۲
چرا ابراهیم خلیل خدا شد؟		فرزندان و همسران	
و معنی خلیل	۱۰۴	ابراهیم	۱۵۶
مقام امامت نیز با ابراهیم		اسماعیل و هاجر	۱۵۶
تفویض شد	۱۰۷	ذبح اسماعیل	۱۶۳

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۲۳۱	یوسف علیه السلام		ازدواج اسماعیل در مکه و وفات
۲۳۳	خواب یوسف	۱۷۵	مادرش هاجر
۲۳۴	خواب چه بود؟	۱۷۴	اسماعیل و بنای کعبه
۲۳۶	در مجلس شور		دنباله داستان و جریان و پوشش
۲۳۹	این مشکل نیز حل شد	۱۷۸	خانه کعبه
۲۴۲	یوسف در دست برادران	۱۸۹	اسماعیل صادق الوعد کیست؟
۲۴۴	یوسف را بیچاه انداختند	۱۹۱	وفات اسماعیل و مدفن آنحضرت
۲۴۶	جواب پدر را چه دادند؟	۱۹۳	اسحاق علیه السلام
۲۴۹	نجات یوسف از چاه	۱۹۳	بشارت بولادت اسحاق
۲۵۰	در برابر چند درهم بی ارزش	۱۹۷	مدت عمر و مدفن اسحاق و ساره
۲۵۲	در خانه عزیز مصر		فرزندان و زنان دیگر ابراهیم
۲۵۳	درسی آموزنده از قرآن کریم	۱۹۹	علیه السلام
۲۶۱	تهمت و دفاع	۲۰۰	لوط علیه السلام
۲۶۵	نقشه زنان دیگر	۲۰۱	شهرهای قوم لوط و اعمال آنها
۲۶۷	گرفتاری تازه	۲۰۵	لوط در میان مردم شهر سدوم
۲۷۳	انتقال بزرگان	۲۰۷	علت شیوع لواط در قوم لوط
۲۷۵	در زندان	۲۰۹	محاجه لوط با قوم
	استدلال یوسف برای پرستش		آمدن فرشتگان برای عذاب
۲۷۹	خدای یگانه	۲۱۱	قوم لوط
۲۸۰	تعبیر خواب	۲۱۹	یعقوب علیه السلام
	درخواست یوسف از رفیق		آنچه یعقوب بر خود حرام کرد
۲۸۱	زندانی	۲۲۰	و معنای اسرائیل
	خوابی که شاه دید و سبب		سخن یعقوب با فرزندان
۲۸۲	نجات یوسف گردید	۲۲۲	در هنگام مرگ
۲۸۵	بزرگواری یوسف در این ماجرا	۲۲۲	علت تسمیه یعقوب
۲۸۷	اشتیاق شاه بدیدار یوسف	۲۲۳	اختلاف یعقوب با عیص
	باز هم گذشت و مردانگی و تبلیغ		ازدواج یعقوب با دختران
۲۸۹	مرام توحید و خداپرستی	۲۲۵	لابان
۲۸۹	تحقیق و بررسی	۲۲۸	وفات یعقوب

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
تقاضای مجددشاه برای دیدار یوسف	۲۹۳	در حضور پدر	۳۲۱
درس آموزنده دیگری از قرآن در این فصل	۲۹۶	نکته ای جالب و درسی آموزنده	۳۲۳
عظمت یوسف در مصر تا با اینجا رسید که	۲۹۹	شدت اندوه یعقوب	۳۲۵
برادران یوسف در مصر	۳۰۰	سومین سفر فرزندان یعقوب	۳۲۶
فرزندان یعقوب در خانه پدر	۳۰۵	یوسف را شناختند	۳۳۱
یعقوب راضی شد	۳۰۷	سخنان یوسف با برادران	۳۳۳
دومین سفر	۳۰۸	بخطای خویش اعتراف کردند	۳۳۵
علت این دستور یعقوب چه بود	۳۰۷	خوشحالی بی حد	۳۳۷
در حضور عزیز مصر	۳۱۰	پایان دوران فراق	۳۳۸
تدبیر یوسف برای نگهداشتن بن یامین	۳۱۲	نکته	۳۴۳
برادران چه کردند؟	۳۱۵	مهاجرت بمصر	۳۴۳
انجمن کردند	۳۱۸	تعبیر خواب یوسف	۳۴۵
انجمن مجدد	۳۱۹	شکرانه نعمتهای الهی	۳۴۶
		سپاس نعمت و آخرین درخواست از خدا	۳۴۷
		مدت عمر و مدفن یوسف	۳۴۸
		پایان جلد اول	۳۵۲

فهرست گراورها

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۱۶۱	چاه زمزم در کنار خانه کعبه		منظره‌ای از شهر جدّه کنونی که گویند
	منظره‌ای از عرفات در روز نهم	۱۷	حواء در آنجا بزمین آمده
۱۶۳	ذی حجة		مسجد و مدفن حضرت شیت
	قربانگاه یا مذبح- در روز عید	۳۳	علیه السلام در شهر موصل
۱۶۵	قربان-		آثاری از شهر منف که گویند مولد
	منظره‌ای از منی در روزهایی که حاجیان	۳۵	ادریس علیه السلام بوده
۱۶۷	در آنجا هستند	۳۶	منظره‌ای از شهر اورفا
۱۶۸	مسجد خیف در منی		جای تنور که در زمان نوح آب
۱۷۰	جمرة اولی- در منی-	۵۷	از آنجا جوشش کرده
۱۷۱	جمرة وسطی- در منی-		قسمت تحتانی تنور در وسط
۱۷۲	جمرة عقبه	۵۸	مسجد کوفه
۱۷۳	منظره دیگری از جمرة عقبه		بارگاه امیر المؤمنین علیه السلام
	حاجیان مشغول رمی جمرة وسطی	۷۰	و مدفن آدم و نوح علیهما السلام
۱۷۴	هستند		مدفن حضرت ابراهیم در شهر خلیل
	حاجیان در حال سعی میان صفا	۱۱۷	در فلسطین
۱۷۶	ومروة	۱۵۰	منظره‌ای از خانه کعبه
	مقام ابراهیم علیه السلام در	۱۵۸	منظره‌ای از صفا و مروة
۱۷۹	مسجد الحرام		منظره دیگری از صفا و مروه
۱۸۰	منظره حجر الاسود از دور	۱۵۹	و محل سعی

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
منظره حجر الاسود از نزديك	۱۸۱	مدفن حضرت اسحاق و همسرش رفقه	
مشعر الحرام يا مزدلفة- محل بيتوته		در شهر خلیل الرحمان	۱۹۷
حاجیان در شب عید-	۱۸۴	قبر سارة همسر ابراهيم عليه السلام	
منظره‌ای از عرفات در روز عرفه	۱۸۵	و مادر اسحاق	۱۹۸
یکی از سردرهای کنونی مسجد الحرام		منظره‌ای از شهر بيت المقدس	۲۲۱
که بسبك جديد و با بهترين سنگهای		قبر حضرت يعقوب عليه السلام	
قيمتی ساخته شده	۱۸۷	در شهر خلیل	۲۳۰
از سردرهای کنونی و گلدسته‌های		قبر يوسف عليه السلام در شهر	
مسجد الحرام	۱۸۸	خلیل الرحمان	۳۵۰
قسمتی از ایوان طبقه فوقانی		منظره دیگری از قبر حضرت	
مسجد الحرام که اخیراً ساختمان آن		يوسف عليه السلام	۳۵۱
با تمام رسیده	۱۹۰		

کلیات

جلد دوم

قصص قرآن

یا
نازل رح اندکاء

انزل من تاخات النبیین

تالیف

دانشمند محترم آقای حاج شهید سید سید محمد

انتشارات علم اسلامیه
بازار شیرازی - جنب نوروز خان
حقوق طبع محفوظ

Time

Author

Accession No.

Call No.

[illegible]

ایوب علیه السلام

نام حضرت ایوب علیه السلام بعنوان یکی از پیمبران نمونه الهی در شکیبائی و استقامت و شکرگزاری در چهار سوره از سوره های قرآن کریم ذکر شده است .

درسوره نساء - آیه ۱۶۳ - نام او را در زمرة جمعی از پیمبران که خدا بدانها وحی فرموده ذکر میکند و میگوید : «و بابر اھیم واسماعیل و یعقوب واسباط و عیسی و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان وحی کردیم ...»

و در سوره انعام - آیه ۸۵ در زمرة پیمبران از ذریۃ ابراهیم و دیگرانی که آنها را بر جہانیان برتری داده و از شایستگان قرار داده نام ایوب را ذکر کرده و چنین میگوید : «و از نژاد او (یعنی ابراهیم) است داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و ہارون و مانیکوکاران را اینگونه پاداش دھیم ، و زکریا و یحیی و الیاس و همکی از شایستگانند، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط کہ همکی را بر جہانیان برتری دادیم » .

و در سوره انبیاء - آیه ۸۳ - ببعدها بدنبال اشارۃ اجمالی بدستان چندتن از پیمبران بزرگوار الهی چون موسی و ہارون و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و داود و سلیمان بقسمتی از سرگذشت ایوب اشارۃ کرده و میفرماید :

«و ایوب هنگامی کہ پروردگار خود را نداد کہ من بمحنت دچار شدم و تو مہربانترین مہربانانی، پس دعایش را اجابت کردہ و محنتی را کہ داشت برطرف کردیم

و خاندانش را بدودادیم و همانند آنها با آنها را (باودادیم) و این رحمتی بود از نزد ما و تذکری بود برای عابدان.

و در سورة ص - آیه ۴۲ ببعد - با شرح بیشتری داستان آنحضرت را این گونه بیان فرماید:

«و یاد کن بنده ما ایوب را هنگامی که پروردگارش را خواند که شیطان مرا برنج و عذاب دچار کرده.» و بدنبال این آیه، خدای تعالی استجابت دعای او و نشان دادن راه اعاده سلامتی و برطرف شدن بیماری ورنج او را اینگونه نقل فرموده که ما بدو گفتیم «پای خود را بزمین زن که این (چشمه) شستشوگاه خنک و آشامیدنی است» و سپس جریان بازگرداندن خاندان او را با آنحضرت مانند آنچه در سورة انبیاء ذکر فرموده بود بیان میکند، آنگاه جریان سوگندی را که در مورد زدن همسرش یاد کرد - و پس از این انشاء الله شرح خواهد آمد - بطور اجمال نقل فرموده و در پایان آیه ۴۵ او را ستوده و میفرماید:

«ما او را شکیبایافتیم، چه نیکو بنده ای بود که او توبه گر (و بازگشت کننده بسوی ما) بود».

و اما از نظر روایات و تواریخ.

اما در روایات و تواریخ در چند مورد اختلاف دیده میشود:

۱- در مورد نسب ایوب، که آیا از نژاد ابراهیم و از فرزندان عیص است یا معاصر با ابراهیم و یعقوب است، و بعضی هم زمان او را قبل از زمان ابراهیم علیه السلام دانسته و گویند: بیش از صد سال پیش از ابراهیم خلیل میزیسته است، و عبدالوهاب نجار در قصص الانبیاء این قول را ترجیح میدهد، ولی اکثر مورخین چون مسعودی و دیگران او را از نژاد ابراهیم و از فرزندان عیص دانسته، و نسب آنحضرت را چنین ذکر کرده اند

ایوب بن موص بن رزاح بن رعوایل بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم علیهم السلام.

۱- مروج الذهب ج ۱: ۲۸۰. طبری ج ۱: ۲۲۶. تاریخ یعقوبی ج ۱: ۳۶. و در اسامی -

۲- اختلاف دیگر در مورد موطن اصلی آنحضرت است که بعضی آنرا سرزمین «عوص» در یمن دانسته‌اند و یاقوت حموی در ذیل کلمه «بثنه» گوید: «بثنه» اسم ناحیه‌ای از نواحی دمشق است و برخی گفته‌اند: نام دهی است میان دمشق و أذرعات و ایوب پیغمبر علیه السلام از آنجا بوده است، و طبری قولی نقل کرده که بثنه شام همگی از آن ایوب بود، و شخص دیگری در اموال و املاک آنجا شریک وی نبوده.

۳- همسر آنحضرت را - که در قرآن اشاره‌ای اجمالی بداستانش شده و در روایات بتفصیل سرگذشت او را نقل کرده‌اند - برخی دختر یعقوب و نامش را «لیا» یا «الیا» ذکر کرده‌اند، و در برخی از تواریخ دختر میثابن یوسف و نامش را «ماخیر» و در نقل دیگری «رحمة» دختر افرائیم بن یوسف نوشته‌اند، و عبدالوهاب نجار در رد قول اول گفته است: یعقوب دختری بنام «لیا» نداشته که همسر ایوب باشد.

و اما داستان ابتلای آنحضرت ببلاهای گوناگون ...

آنچه از نظر قرآن و روایات مسلم است ایوب پیغمبر از پیمبران بزرگواری بوده که خدای تعالی اموال زیاد و فرزندان برومندی باو عنایت کرد و سپس برای آزمایش آنها را از او گرفت و خود او را نیز به بیماری سختی مبتلا کرد تا مقام صبر و سپاس او را بیازماید و پس از انقضاء دوران بلا و آزمایش و صبر عجیبی که از ایوب در این مدت ظاهر گردید خدای تعالی همه اموال و فرزندان او را باو بازگردانید و بلکه زیاده از آنچه قبل از آزمایش داشت باو عنایت فرمود، و داستان او را بعنوان نمونه شکیبائی و قهرمان تقوی و سپاسگزاری برای تذکر دیگران نقل فرمود.

امام صادق علیه السلام در حدیثی که شیخ کلینی (ره) از آنحضرت روایت کرده میفرماید: در روز قیامت زن زیبائی را که مبتلای بگناه شده برای حساب می‌آورند، و آن زن در پیشگاه پروردگار متعال عرضه میدارد: پروردگارا تو مرا زیبا آفریدی و بدین جهت من مبتلای بگناه شدم؟

→ اجداد آنحضرت در کتابهای مزبور اختلافی هم بچشم می‌خورد، و آنچه در بالا نقل کردیم متن کتاب مروج الذهب است.

در اینوقت مریم علیها السلام را میآوردند و باو میگویند: آیاتو زیباتر بودی یا او؟ ما او را زیبا آفریدیم و (با این زیبائی فوق العاده) مبتلا بگناه نشد.

و مرد زیبائی را که در اثر زیبائی، بگناه دچار شده میآوردند، (و برای آلودگی خود بگناه همان زیبائی را عذر میآورد) میگوید: پروردگارا مرا زیبا آفریدی و در نتیجه دچار زنان شدم (و بگناه مبتلا گردیدم، برای قطع عذراو) یوسف را میآوردند و بدو گفته میشود: آیاتو زیباتر بودی یا او؟ ما او را (اینقدر) زیبا آفریدیم و (با اینحال) آلوده بگناه نشد.

و شخص گرفتاری را که در اثر مبتلا شدن بپلاهای گوناگون بلغزش دچار شده میآوردند، او نیز (عذر لغزش خود را اینگونه) بیان میدارد: که پروردگارا بلا و گرفتاری را بر من سخت کردی تا من مبتلا گشتم، در اینوقت ایوب را میآوردند و بدو میگویند: بلا و گرفتاری تو سخت تر بود یا بلیه او؟ او نیز بآن بلاها (ی سخت) دچار شد ولی انحراف و لغزشی در او پدید نیامد (و از مسیر بندگی و سپاسگزاری حق منحرف نشد). و اما آنچه در مورد ابتلای ایوب نقل شده بعضی از آنها قابل اعتماد نیست و با اصول مذهب و دلیلهای شرعی و عقلی موافق و سازگار نیست و چنین بنظر میرسد که اساس آن از تورات کنونی گرفته شده و یا از روایاتی است که از روی تقیه و موافقت با عامه صادر گردیده و لذا در روایات دیگری ائمه بزرگوار شیعه آنها را رد کرده و غیر قابل قبول دانسته اند.

و برای اطلاع خواننده محترم در آغاز، سرگذشت آنحضرت را از روی گفتار برخی از مفسرین عامه مانند وهب بن منبه، و سفرایوب (تورات)^۱ و پاره‌ای از

۱- بعضی از نویسندگان عقیده دارند که خود ایوب شخصاً داستان خود را در سفر معروف بسفرایوب نوشته و موسی علیه السلام یا خود، آن سفر را از اعراب بیابان سینا بدست آورده و یا حوادث آنرا از ایشان شنیده است، و بعداً این کتاب نیز مانند سایر کتب عهدین دستخوش تغییر و تحریف شده است.

نویسنده مزبور سپس میگوید:

سفرایوب نه تنها در ادب عبری بلکه در ادبیات سایر ملل نیز ممتاز و اسلوب شعری آن

روایات که شبیه همان گفتار در آنها ذکر شده بطور خلاصه برای شما نقل میکنیم و سپس آنچه را موافق با تحقیق و مذهب حق است در اینباره از نظر شما میگذرانیم. اینان گفته‌اند:

ایوب مردی از روم بود و نسب او: ایوب بن اموص بن رازخ بن روم بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم است و مادرش دختر لوط علیه السلام بوده، خدای تعالی انواع نعمتها را به ایوب داده بود تا جائی که دارائی کسی از شتر و گاو و اسب و گوسفند و الاغ و سایر اموال باندازه او نبود. تنها پانصد جفت گاو نر داشت که زمینهای زراعتی او را شخم میزدند، و برای هر جفت گاو يك بنده زر خرید داشت و هر کداميك از بندگان مزبور دارای زن و فرزند و اموالی بودند.

و بعضی رقم شترهای بارکش آنحضرت را سه هزار، و گله‌های گوسفندی که داشت هفت هزار نوشته‌اند.

و چنانچه نقل شده اینان گویند علت ابتلای ایوب آن بود که امر بمعروف و نهی از منکر را ترك نمود و بآن بلاهای سخت دچار شد. ابن اثیر در کامل التواریخ جریان را از برخی اینگونه نقل میکند که گفته‌اند: سبب بلا و گرفتاری آنحضرت آن بود که در سرزمین شام خشکسالی شد و فرعون آن زمان (یعنی فرمائروای مصر) بنزد ایوب فرستاد که پیش ما بیا زیرا در اینجا فراخی و وسعت است. ایوب نیز بدنبال این پیغام خانواده و مال و حشم خود را برداشته پیش فرعون رفت، او نیز زمینهایی را در اختیار آنحضرت گذارد تا اینکه شعیای پیغمبر روزی بنزد فرعون آمد و ایوب نیز در آن مجلس حضور داشت، شعیا فرعون را مخاطب ساخته گفت:

→ از بهترین اسلوبها و موضوعات عمیق فلسفی است که بمسئله جزاء ارتباط دارد، و ادباء آلمان ثابت کرده‌اند که «گوته» شاعر بزرگ در کتاب «فوست» از کتاب مزبور الهام گرفته است.

و عبدالوهاب نجار در قصص الانبیاء گوید: سفر ایوب بقصیده‌های شعری شبیه است که در وصف محنت و صبر ایوب گفته شده، و شعر در همه زبانها میدان مبالغه و اغراق گوئی است.

ای فرعون ! آیا ترس آنرا نداری که خدا خشم کند و بخاطر خشم او اهل آسمان و زمین و دریاها و کوهها نیز خشم کنند ... و ایوب در تمام مدتی که شعیا سخن میگفت ساکت بود و سخنی نگفت ، و چون هردوی آنها از نزد فرعون بیرون آمدند ، خداوند به ایوب وحی کرد ای ایوب بخاطر اینکه بسرزمین فرعون رفتی و در برابرش سکوت کردی (و به تذکر و اندازش نپرداختی) اکنون آماده و مهیای بلا باش ... تا با آخر داستان که ابن اثیر نقل کرده است.

و دسته ای نوشته اند : خدای تعالی نعمت فراوان و بسیاری به ایوب داد و آن حضرت پیوسته شکر و سپاس خدا را انجام میداد ، و همین سبب شده بود که فرشتگان آسمان نام ایوب را برده و یاد او کنند .

شیطان که در آن زمان از رفتن با آسمانها ممنوع نشده بود گفتگوی فرشتگان و درود آنها را درباره ایوب شنید و چون شکر بسیار ایوب را در برابر نعمتهای الهی مشاهده کرد بوی حسد برد و بخدا عرض کرد : پروردگارا ! این سپاسگزاری و شکرانه زیاد ایوب بخاطر نعمتهای بسیاری است که باوداده ای ، و اگر این نعمتها را از وی بازدارم هرگز شکرانه تورا بجای نخواهد آورد ، اکنون مرا بر اموال او مسلط گردان تا بدانی که اگر نعمتی نداشته باشد سپاسگزاری تورا نخواهد کرد .

خدای تعالی شیطان را بر اموال ایوب مسلط گردانید و شیطان بزمین آمد و همه اموال و فرزندان او را نابود ساخت ، اما شکر و حمد ایوب در برابر خدای تعالی افزون گردید ، دوباره شیطان بخدا عرض کرد : مرا بر زراعت ایوب مسلط گردان و خدای تعالی نیز او را بر زراعت ایوب مسلط گردانید و شیطان با اعوان و اهرمنان دیگری که در اختیار داشت آمدند و تمام زراعت ایوب را سوزاندند ، اما باز هم بر شکر و حمد ایوب افزوده شد . شیطان گفت : پروردگارا مرا بر گوسفندان ایوب مسلط گردان ، خداوند با این تقاضای شیطان نیز موافقت فرمود و شیطان تمامی گوسفندان او را نیز هلاک کرد ولی از سپاسگزاری و شکر ایوب کاسته نگردید ، تا اینکه شیطان گفت : مرا بر بدن او مسلط گردان ، خدای تعالی بدو گفت : بجز زبان و عقل و دیدگان او بر

سایر اعضای بدنش تورا مسلط کردم .

شیطان بیامد و نفسی زهر آگین برپیکر او دمید که همه بدن او از سرتاپا زخم گردید و زمان درازی نیز بر همین منوال بحمد و سپاس خدا مشغول بود تا وقتی که کرم در بدنش پدیدار گشت و متعفن گردید و مردم او را از قریه بیرون برده و در خارج ده در کنار ویرانه‌ای افکندند، و بجز همسرش کس دیگری بنزد او رفت و آمد نمی‌کرد. آن زن نیز برای تهیه غذا و خوراک ایوب بنزد مردم میرفت و بانگ‌دی برای ایوب طعام و غذا فراهم می‌کرد و بنزد وی می‌آورد .

شیطان که از صبر و شکیبائی ایوب به تنگ آمده و در کار او درمانده شده بود بنزد چند تن از اصحاب و پیروان او که در کوه‌ها بصورت رهبانانی زندگی می‌کردند آمده بآنها گفت : بیائید تا بنزد این بنده گرفتار و مبتلا برویم و از بلا و گرفتاری او پرسیم ؟ رهبانان سوار استرهای خود شده و بنزد ایوب آمدند ، و همینکه نزدیک او رسیدند استران از بوی تعفن بدن ایوب گریخته و پیش رفتند تا بالاخره باز حمتی آنها را بجلو رانده پیش ایوب رفتند و در نزد او نشسته بدو گفتند : ای ایوب خوبست گناه خود را که سبب این بلای بی سابقه شده است بما خبر دهی ، زیرا ما ترس آنرا داریم اگر از خدا سؤال کنیم ما را هلاک سازد ...

ایوب علیه السلام در پاسخ آنان فرمود : بعزت پروردگارم سوگند من هرگز غذائی نخوردم جز آنکه یتیمی و ناتوانی بامن بود که از آن غذا می‌خورد ، و هیچگاه دوکاری که هر دوی آنها اطاعت پروردگار بود برای من پیش نیامد جز آنکه من آنرا که انجام آن سخت تر بود انتخاب کردم ، در اینوقت جوانی که همراه آنان بود بدانها گفت : چه زشت است کار شما که بنزد پیغمبری از پیغمبران خدا آمده و او را سرزنش کردید تا جائی که ناچار شد آنچه را از عبادت پروردگار خود پنهان میداشت آشکار سازد .

و بدنبال این جریان نقل کرده اند که ایوب از وضع خود بخدا شکایت کرد و احتجاج نمود و خدای تعالی در پاسخ او فرمود : چه کسی قدرت پرستش را بتوداد ؟ که تو حمد و تسبیح و سپاس مرا بجای آوری ؟ آیا بر چیزی که خدا بر تو منت آنرا دارد بر خدا

منت گذارده و احتجاج میکنی؟ و همچنان نعمتهای دیگری را که باوداده بود بدینوسیله یادآور شد.

در اینجا بود که ایوب مشتی خاک برداشته و بر دهان ریخت و عرض کرد: پروردگارا حق باتواست و این نعمت را تو بمن دادی و بدین ترتیب از شکایت خود بدرگاه خدا معذرت خواهی کرد، و پس از آن خدای تعالی فرشتهای را فرستاد و بدو دستور داد پای خود را بر زمین بزن، و با انجام این دستور چشمه آبی ظاهر شد و ایوب خود را با آن آب شستشوداد و زخمها و بیماریهایش بر طرف گردید و نعمتهای دیگری را هم که از دست داده بود خدای تعالی یکی پس از دیگری بدو بازگردانید.

و درباره آن عملی هم که از همسرش سرزد و سبب شد ایوب سوگند یاد کند که او را صد تازیانه بزنند مختلف گفته اند. در بعضی از نقلها است که همسر ایوب برای تهیه خوراکی آنحضرت بنزد جماعتی رفت و از آنها چیزی خواست، آنها که بصورت آزن نگاه کردند و گیسوان زیبای او را دیدند بدو گفتند: اگر مقداری از گیسوانت را بریده و بما بدهی ما هم بتو خوراکی خواهیم داد، و آزن روی علاقه ای که به ایوب داشت اینکار را کرد و چون ایوب او را با گیسوان بریده دید چنین سوگندی خورد.

و در نقل دیگری است که شیطان چون در کار ایوب فروماند و با نابود کردن اموال و اولاد ایوب و بیماریهای سخت بدنی باز هم دید ایوب از سپاسگزاری حق دست بر نمیدارد و روز و شبش بحمد و ستایش خداوند میگذرد بی اندازه ناراحت و درمانده گردید فریادی زد که همه لشکریان و یارانش گرد او اجتماع کردند، و از وی سبب آن فریاد را پرسیدند و او در جواب گفت: براستی که این مرد مرا درمانده کرده! زیرا من از خدا خواستم تا مرا به اموال و فرزندان مسلط گرداند، و مال و فرزندی برای او بجای نگذارم، اما شکیبائی و حمد و ثنای او بدرگاه خدا افزون گردید، دوباره از خدا خواستم که مرا بر بدن او مسلط گرداند و او را بحالی انداختم که تمامی بدنش يك پارچه زخم و جراحت گردید و بر کنار ویرانه ای او را انداختند و هیچکس جز همسرش بدو نزدیک نمی شد، ولی باز هم دست از حمد و ثنای خدا بر نداشت.

وصبر کرد، برآستی که با این ترتیب من پیش خدا رسوا شدم و این فریاد برای آن بود که شما جمع شوید و در کار این مرد مرا کمک کنید و راهی بمن نشان دهید! لشکریان و یاران شیطان گفتند: مکر و حیلۀ تو چه شد، و آن علم و تدبیری که گذشتگان را بوسیله آن نابود کردی کجا رفت؟

شیطان در جواب گفت: همه آنها درباره این مرد باطل و تباه شد، و دیگر کاری از من ساخته نیست اکنون شما بگوئید چه تدبیری انجام دهم؟ یارانش گفتند: آدم را چگونه از بهشت بیرون کردی؟ گفت: بوسیله همسرش.

گفتند: ایوب را نیز از همان راه همسرش منحرف کن، زیرا کسی جز او بنزد ایوب رفت و آمد نمیکند و ایوب نیز کسی است که سخن او را می پذیرد. شیطان این رأی را پسندید و بصورت مردی درآمده بنزد همسر ایوب رفت و بدو گفت: ای زن! شوهرت کجاست؟ جواب داد: او اکنون دچار جراحات گوناگون بدن خود میباشد و کرمها در بدنش رفت و آمد میکنند.

شیطان که این سخن را از او شنید بخیال آنکه این گفتاروی از روی بیتابی است بوسوسه او پرداخته و نعمتها و خوشیهائی را که قبلا داشتند بیاد او آورد و از زیبائی و جوانی ایوب سخن بمیان آورد و محنت و رنجی را که اکنون دچار آن گردیده اند ذکر کرد و بدو گفت: این رنج و محنت و بیماری دیگر پایان ندارد و همیشگی است.

در اینجا بود که آ زن فریادی کشید و بی تاب شد، شیطان که دید تدبیرش کارگر افتاد، بزغاله ای را پیش او آورد و بدو گفت: اگر ایوب این بزغاله را بدست خود ذبح کند و نام خدا را هنگام ذبح آن نبرد از تمام این بیماریها و رنجها بهبودی خواهد یافت، زن که این سخن را شنید آن بزغاله را برداشته و بنزد ایوب آورد و جریان را بدو گفت، ایوب دانست که گوینده آن سخنان شیطان بوده از اینرو به آن زن گفت: دشمن خدا شیطان پیش تو آمده و این سخنان را بتو یاد داده و تو هم سخنش را

پذیرفته‌ای، اکنون از تومی پرسم: آیا آن مال و اولاد و سلامتی را که ما داشتیم چه کسی
بما داده بود؟

زن گفت: خدا.

ایوب گفت: چند سال ما از آنها بهره‌مند بودیم؟

زن پاسخ داد: هشتاد سال.

ایوب پرسید: اکنون چند سال است که خدا ما را به این بلا و آزمایش
دچار کرده؟

زن گفت: هفت سال و چند ماه.

ایوب فرمود: ای زن بخدا سوگند از روی عدالت و انصاف با خدا رفتار نکرده‌ای
مگر آنکه بهمان اندازه که در آسایش و نعمت بوده‌ای بهمان مقدار هم در بلا و
گرفتاری صبر کنی، یعنی همان‌طور که هشتاد سال در خوشی و آسایش بوده‌ای باید
هشتاد سال هم در بلا و گرفتاری صبر کنی تا عدالت و انصاف را رعایت کرده باشی.

و بدنبال این سخن، ایوب سوگند یاد کرد و بدو گفت: بجرم اینکه بمن دستور
دادی حیوانی را برای غیر خدا ذبح کنم اگر خدا شفایم داد صد تازیانه بتو خواهم
زد، و از این پس دیگر خوراک و آشامیدنی تو بر من حرام است و هم اکنون از پیش من
دور شو که دیگر تورا نه بینم.

و چون آثرن از نزد ایوب رفت و ایوب خود را تنها و بی‌مونس و پرستار دید و
بر خاک نهاد و در حال سجده بخدا عرض کرد: «ربانی مسنی الضر...»^۱ و همین دعا

۱- و در باره اینکه چه وقت ایوب علیه السلام جمله «ربانی مسنی الضر» را گفته سخنهای
دیگری هم گفته‌اند، از آن جمله آنکه گویند: این جمله را وقتی گفت که دید کرمها می‌خواهند
به دل و زبانش صدمه بزنند، و ایوب ترسید که از ذکر و فکر محروم گردد، و دیگری گفته: علتش
آن بود که کرمی از ران ایوب بر زمین افتاده، ایوب آن کرم را برداشته بجای خود نهاد
و بدو گفت:

خداوند مرا خوراک تو قرار داده، در این وقت آن کرم بسختی ایوب را گزید. و از عبدالله

بود که سبب رفع بلاهای ایوب گردید و پدو وحی شد: سر بردار که دعایت مستجاب گردید، و اکنون پای خود را بر زمین بزن... تا بآخر داستان شفای ایوب و بازگشتن نعمتهای الهی و سرسبز شدن ویرانه و آباد شدن آن محوطه.

و از آنسو همسرش پیش خود فکر کرد اکنون که او مرا از پیش خود رانده و طرد کرده است دیگر کسی نیست که برای او غذا ببرد و از وی پرستاری کند و اگر من هم بنزد او بروم از گرسنگی تلف میشود و درندگان صحرا بدنش را میخورند. و بدنبال این فکر بازگشت ولی از آن ویرانه و ایوب اثری ندید و بجای آن باغ سرسبزی دید که جوانی خوش سیما و خوش لباس در آنجا است.

زن شروع بگریه کرد، و ترسید پیش آن مرد برود، جوان پیش آمد و از حال آن زن و سبب گریه او پرسید؟ زن گفت: ویرانه ای در اینجا بود که مرد بیماری در آن میزیست اکنون نمیدانم بسر آن مرد چه آمده؟

جوان پرسید: آن مرد چه نسبتی با تو داشت؟

زن پاسخ داد: شوهرم بود، آیا تو او را ندیدی؟

جوان گفت: اگر او را به بینی می شناسی؟

زن گفت: آری. و چون خوب بسیمای آن جوان نگریست گفت: در حال جوانی

و تندرستی از هر کس بتوشبیه تر بود.

ایوب بدو فرمود. من همان ایوب هستم که تو بمن دستور دادی آن بزغاله را

برای شیطان ذبح کنم ولی من فرمانبرداری پروردگارم را کرده و اطاعت شیطان را

نکردم و بدرگاه خدا دعا کرده و خدا نیز نعمتهای ما را باز گرداند، چنانچه اکنون

→ بن عمر نقل کرده اند که گفته است: ایوب دو برادر داشت، و آن دو بدیدن وی آمدند و ازدور

بتماشای او ایستادند چون از شدت تعفن بدن آنحضرت قدرت نزدیک شدن او را نداشته، در اینوقت

یکی از آن دو برادر بدیگری گفت:

اگر خدا ایوب را دوست میداشت باین بلا دچارش نمی کرد، این سخن بر ایوب خیلی

گران آمد، و از همه بلاها بر او دشوارتر بود، و در اینوقت بود که گفت: «ربانی منی الضر».

مشاهده میکنی.

و در نقل دیگری است که شیطان چون بنزد همسر ایوب آمد بدو گفت: آیا مرا می‌شناسی؟ وی گفت: نه، شیطان گفت، من خدای زمین هستم، و همه این بلاهاتی را که شوهرت بدانها دچار شده من بسراو وارد کرده‌ام چون او خدای آسمان را پرستش کرد و مرا بخشم آورد، اکنون اگر يك سجده برای من بکند همه این بلاها را از وی دور خواهم نمود و نعمتهای از دست رفته را باو بازخواهم داد.

و بعضی گفته‌اند: بدو گفت، اگر تو برای من سجده کنی نعمتهاتان را بشما باز میگردانم و شوهرت را نیز عافیت میدهم!

و از ابن عباس نقل شده که گفته است: شیطان بصورت طبیعی بنزد همسر ایوب آمد، و آثرن از وی خواست تا ایوب را مداوا کند، شیطان گفت: من او را مداوا میکنم بشرط آنکه چون بهبودی یافت بمن بگوید: تو مرا شفا دادی! و جز این پاداشی نمیخواهم.

زن که این سخن را شنید و شیطان را شناخت بنزد ایوب آمد و از وی خواست تا با تقاضای آن طبیب موافقت کند، ایوب با شنیدن گفتار آثرن، قسم خورد که او را صد تازیانه بزند.

و آخرین قولی که طبرسی (ره) آنرا در مجمع البیان نقل کرده این است که سبب سوگند ایوب هیچکداميك از اینها نبود، بلکه همسر ایوب بدنبال کاری رفت، و مراجعتش طول کشید، و ایوب بخاطر بیماری حوصله‌اش تنگ شد و قسم خورد که او را صد تازیانه بزند.

و بهر صورت چون ایوب شفایافت و خدای تعالی سلامتی بدن و نعمتهای گذشته را باو بازگردانید خواست بسوگند خود عمل کند و در فکر بود چگونه صد تازیانه بآن زن با ایمان وفادار و مهربان بزند، خدای تعالی - چنانچه در سوره ص بیان فرموده - باو دستور داد دسته‌ای از چوبهای نازك - که مطابق روایات و تفاسیر شماره و عددش صد تا بود - برگیرد و با ملایمت یکدفعه بر بدن او بزند و بدین ترتیب

بسوگند خود عمل کند.

***

این بود ملخص آنچه مفسرین عامه چون وهب بن منبه و دیگران در مورد بلاهای ایوب و موضوعات دیگر مربوط بآن گفته‌اند و از تورات کنونی نیز از سفر ایوب مطالبی قریب بهمین مضمون نقل شده، و در پارهای از روایات شیعه نیز نظیر آن ذکر شده است.

اما بزرگان اهل تحقیق بعضی از قسمتهای داستان مزبور را مجعول و ساخته و پرداخته مفسران دانسته و انتساب آنرا به انبیاء و پیغمبران الهی جایز ندانسته‌اند، و ما برای توضیح بیشتر ترجمه گفتار عالم بزرگوار شیعه مرحوم سید مرتضی علی الله مقامه و یکی از نویسندگان معاصر مصری را از نظر شما میگذرانیم و بدنباله داستان ایوب علیه السلام و ذکر موضوعات دیگری که تذکر آن لازم است باز میگردیم.

سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیاء پس از اثبات این مطلب که انبیاء و پیغمبران الهی وائمة دین باید از گناهان و امراضی که موجب تنفر و اشمئزاز طبایع و وحشت مردم است مانند برص و جذام پاک و مبرا باشند.

در حالات ایوب علیه السلام میگوید: اما آنچه در این باب از گروهی از مفسران نقل شده قابل قبول و توجیه نیست زیرا اینان پیوسته پیرو ردگار متعال و رسولان خدا علیهم السلام هر کار قبیح و منکری را نسبت میدهند و تهمتهای بزرگی بآنان میزنند، و در روایاتی که در این باب نقل کرده‌اند چیزهایی است که انسان با مختصر تأملی می‌فهمد که ساختگی و نادرست است.

زیرا اینان گفته‌اند: خدای تعالی شیطان را بر مال و گوسفندان ایوب و خاندان او مسلط گردانید، و چون آنها را نابود کرد و صبر و شکیبائی ایوب را مشاهده کرد از خداوند درخواست کرد که او را بر بدن ایوب مسلط سازد و خداوند فرمود: من تو را بر همه بدن او - جز دل و چشمش - مسلط ساختم.

شیطان بیامد و بر بدن او از سر تا به پا دمید و در اثر آن دم همه بدن ایوب

بصورت حرقه و زخم در آمد و بنی اسرائیل هفت سال و چند ماه او را در زباله دانی افکندند، و در این مدت کرمها در بدنش رفت و آمد میکردند و سایر گفتارهایی که با شرحی طولانی ذکر نموده اند و ما کتاب خود را از ذکر آنها نگاه میداریم.

آن نگاه میگوید: کسی که عقل و خردش این اندازه باشد که این جهل و کفر را بپذیرد چگونه به روایت اومی توان وثوق پیدا کرد و کسی که نداند خدای تعالی شیطان را بر خلق او مسلط نمی سازد، و شیطان قادر نیست که بدنهارا زخم کند و بیماری بیاورد چگونه می توان به حدیث او اعتماد کرد؟

و در پاسخ آن دسته که گفته اند: بلاهای ایوب بعنوان عقاب و کیفر او در دنیا بود. میفرماید: اما آن بیماریهای سخت و بلاهای عظیمی که به ایوب علیه السلام رسید جز برای آزمایش و امتحان وی نبود، و خدا میخواست در برابر صبر و شکیبائی ایوب پاداش عظیم و نیکوئی بوی بدهد، و این سنت الهی است که در مورد اولیاء و برگزیدگان درگاهش انجام میدهد، چنانچه از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت شده که چون از آن حضرت پرسیدند: آیا کدامیک از مردم در بلا و گرفتاری سخت تر هستند؟ (و بیشتر بلا بر آنها میرسد)؟ حضرت در جواب فرمود: پیغمبران، و پس از آنها مردمان صالح و همچنین هر چه شبیه تر به پیغمبران و صالحان باشند به بلا و سختی نزدیکترند...

ایوب علیه السلام نیز در برابر آن بلاهای سخت چنان صبری کرد که تا با امروز ضرب المثل گردیده، و شکیبائی او بحدی بود که در خلال تمام این بلاها پیوسته شاکر و سپاسگزار درگاه حق بود و سخنی که برخلاف بردباری و سپاسگزاری او باشد از دهانش خارج نشد و حرفی که گله و شکایتی در آن باشد از وی شنیده نشد، و خدای تعالی نیز در عوض - چنانچه در قرآن کریم فرموده - گذشته از نعمتهای بزرگ و جاویدان آخرت، در دنیا نیز اموال و خاندان او را به او بازگردانید و آنها را چند برابر کرد، و بیماریهای او را شفا داده و از بلاها نجاتش داد.

و از نویسندگان معاصر اهل سنت نیز عبدالوهاب نجار مؤلف کتاب قصص الانبیاء

همین مطلب را در کتاب خود عنوان کردم و میگوید:

مردم در مورد بلای ایوب مطالبی روایت کرده اند که دلالت دارد بر اینکه آنحضرت به بیماریهایی مبتلا شد که موجب تنفر مردم گردید و از نزدیک شدن بوی خودداری میکردند، و این روایات بامنصب نبوت منافات دارد، زیرا علمای توحید در جای خود ثابت کرده اند که پیغمبران الهی باید از بیماریهایی که موجب تنفر مردم باشد منزّه و پاک باشند، و با این ترتیب آیا روایات مزبور بامنصب نبوت چگونه وفق میدهد؟

نویسنده مزبور پس از نقل این سخنان دو جواب برای اشکال فوق ذکر میکند:

اول - آنکه میگوید: ابتلای مزبور - با آن خصوصیتی که گفته اند - پیش از منصب نبوت آنحضرت بوده، و مقام نبوت وقتی بآنحضرت تفویض شد که بآن بلاهای سخت مبتلا گردید و آن صبر و بردباری از وی ظاهر گردید، و شکایت و گلهای بدرگاه خدا نکرد، در آنوقت بود که خدای تعالی منصب نبوت را بآنحضرت عطا فرمود.

دوم - آنکه گفته است: کسانی که در نقل بلاهای ایوب مبالغه کرده اند اعتمادشان بگفتار اهل کتاب - و سفر ایوب - بوده است، و خیال کرده اند هر چه در سفر مزبور نقل شده بر طبق حقیقت بوده و واقعیت داشته، در صورتیکه اگر خوب دقت میکردند میدانستند که سفر ایوب بیشتر بعقیده ائمه شبیه است که شعرا در اشعار خود میگویند، و پر واضح است که شعر در هر لغت و زبانی میدان مبالغه و گزافگوئی است، (و بسیاری از آنها حقیقت ندارد) و سپس برای تأیید گفتار خود اشعاری از عمرو بن فارض و متنبی و دیگران نقل کرده است.

و بدین ترتیب دانسته شد که قسمتهایی از گفتار مفسران در این داستان قابل قبول نیست و اگر روایتی هم بر طبق آن رسیده باشد محمول بر تقیه بوده و یا مورد اعتماد نیست.

حدیثی جالب توجه از امام باقر علیه السلام

و در اینجا مرحوم صدوق (ره) در کتاب خصال حدیثی از امام باقر علیه السلام

روایت کرده که حقیقت را آشکار ساخته و از اشکالات مزبور خالی است و بلکه توضیحی برای سایر روایات و احادیث میباید و ترجمه حدیث مزبور این است که آنحضرت فرمود:

همانا ایوب هفت سال بدون گناهی که از وی سر زده باشد دچار بلا گردید، و همانا پیغمبران الهی گناه نمی کنند، زیرا آنها معصوم و پاکیزه هستند و مرتکب انحراف و گناه صغیره و کبیره نمی شوند، سپس فرمود: ایوب در تمام بلاهائی که بدان مبتلا گردید هیچگاه بدنش متعفن نشد و قیافه اش زشت نگردید، و خون و چرکی از بدنش خارج نشد، و مورد تنفر و اشمئزاز بینندگان واقع نشد، و کرم بیدنش نیفتاد، و خدا با همه پیغمبران و اولیاء گرامی خود در بلا و گرفتاری آنها اینگونه رفتار میکند، و اینکه مردم از آنحضرت کناره می گرفتند بخاطر فقر و ناتوانی حال او در ظاهر بود، زیرا مردم از مقامی که وی در نزد خدا داشت، و فرج و گشایشی که که بدنبال داشت بی خبر بودند.

و پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرموده: بلاکش ترین مردم پیغمبرانند، و پس از آنها مانندترین و شبیه ترین مردم بآنها (یعنی هر چه مردم بآنها شبیه تر و در پیشگاه خدای تعالی مقرب تر باشند بلاکش تر خواهند بود).

و اینکه خداوند ایوب را به آن بلای بزرگ گرفتار ساخت - آن بلائی که در پیش مردم بسبب آن خوار شد -

برای آن بود که چون نعمتهای بزرگ خدا را که اراده فرموده بود بدو برساند در دست او دیدند ادعای خدائی در باره اش نکنند.

و برای آنکه بدینوسیله بدانند ثواب و پاداش نیک خداوند بر دو گونه است: یکی از روی استحقاق و مزد و دیگری از روی اختصاص و تفضل.

و دیگر برای آن بود که هیچ ضعیف و ناتوانی را بخاطر ناتوانی و ضعفش خوار ندانند، و هیچ فقیر و ناداری را بجهت نداریش کوچک نشمارند، و هیچ بیماری را بعلت بیماریش بچشم حقارت ننگرند.

و تا بدانند که خدا هر کس را بخواهد بیمار سازد و هر که را بخواهد شفا و بهبودی دهد، هر جا که بخواهد و بهر گونه بخواهد، و بهر سببی که بخواهد، و آنرا وسیله عبرت و پند سازد برای هر کس که خواهد، و سبب شقاوت و بدبختی قرار دهد برای آنکس که بخواهد، و موجب سعادت گرداند برای کسی که خواهد، و خدای عزوجل در همه آنچه انجام دهد در قضاوت خود عادل و در کارهایش حکیم و فرزانه است، جز آنچه صلاح بندگان او است درباره‌شان انجام ندهد، و بندگان خدا جز از جانب حضرت او توانائی و نیروئی ندارند.

پاسخ از سؤال دیگر :

يك مطلب باقی میماند. و آن بحث درباره این آیه شریفه است که خدای تعالی در سوره ص از زبان ایوب نقل میکند که بدرگاه وی عرض کرد :

«رب انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب».

— یعنی پروردگارا شیطان مرا به تعب و عذاب دچار کرده—

که برخی گفته اند: این آیه شاهی است بر گفتار آن دسته از مفسرین که گفته اند شیطان بر مال و جان و فرزندان آنحضرت مسلط گردید— بشرحی که گذشت — و دیگر اینکه چون عذاب روی استحقاق و کیفر میآید، پس این آیه شاهی است برای گفتار دیگرشان که گفته اند: بلائی که ایوب دچار گردید معلول گناه و لغزشی بود که در موضوع تبلیغ رسالت از وی سرزد.

اما پاسخ از اشکال اول آن است: که اسناد بلاء و گرفتاری به شیطان منافاتی با انتساب آن به اسباب عادی و طبیعی ندارد زیرا با اصطلاح آقایان این اسباب و وسائل در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم. یعنی منافاتی ندارد که در رسیدن يك خوشی و یا ناخوشی بيك انسان دو یا سه یا ده یا صد واسطه در کار باشند و هر کدام در رساندن آن خوشی یا ناخوشی بانسان دخالت داشته باشند، و در صدر همه آنها نیز اراده و مشیت حضرت حق تعالی قرار داشته باشد، و ذکر یکی از وسائط نفی واسطه و یا وسائط دیگری را نمی کند.

و گذشته از این، از کجا معنای گفتار ایوب علیه السلام این است که شیطان در اثر تسلط بر مال و جان و فرزندان من مرا به تعب و عذاب انداخته، زیرا آنحضرت نابودی مال و فرزند و بیماری و مرض خود را نسبت بشیطان نمیدهد، و نمیگوید: «خدا یا - شیطان مرا بیمار کرده... و اموال را نابود ساخته... و...» بلکه میگوید: «شیطان مرا به تعب و عذاب دچار ساخته» و این شاید بدان جهت بود که شیطان مردم را وسوسه میکرد تا کسی بنزد آنحضرت نرود و او را تنها بگذارند، مثل آنکه بآنها می گفت: اگر او پیغمبر بود خداوند او را باین بلاها دچار نمی کرد... و یا چنانچه شرح گذشت همسرش را که با کمال علاقه و وفاداری و صفا و صمیمیت به پرستاری آنحضرت کمر بسته بود و از طول مدت فقر و بیماری اظهار خستگی نمی کرد و وسوسه میکرد و سبب میشد که آ زن بنزد ایوب علیه السلام رفته و شکایت از حال خود و ایوب کند، و یا با اشاعه این مطلب که بیماری ایوب بیماری مسری و غیر قابل معالجه ای است مردم را تحریک میکرد تا آنحضرت را از شهر و خانه اش دور کنند و نزدیکش نروند...

و اینها ضررها ورنجهائی بود که از ناحیه شیطان بآنحضرت میرسید، و معنای گفتار او نیز بدرگاه خدای تعالی شاید همین بود که پروردگارا شیطان - در اثر وسوسه ها و تحریکات خود - مرا برنج و عذاب دچار ساخته...

و اما پاسخ از اشکال دوم ظاهر و روشن است، زیرا عذاب در لغت عرب بمعنای رنج و ناراحتی است، چه از روی کیفر و مسبوق بگناه و جرمی باشد و چه بی جهت، و آنچه بمعنای کیفر است لفظ «عقاب» است نه «عذاب» و ظاهراً اشکال کننده معنای این دو لفظ را بیکدیگر اشتباه کرده است.

و اما این مطلب که بلاهای ایوب روی سابقه گناهی نبوده و عنوان کیفر نداشته است شرح در ذیل خواهد آمد.

تذکر چند مطلب

در پایان داستان حضرت ایوب علیه السلام تذکر چند مطلب که در روایات و تواریخ در خلال سرگذشت آنحضرت ذکر شده لازم بنظر رسید:

۱- مطلب اول- که باید نام آنرا نکته‌ای قابل توجه- گذارد این مطلب است که برخلاف گفته برخی از مفسرین عامه، بلاهائی که ایوب دچار شد روی سابقه کوتاهی کردن آنحضرت در انجام وظیفه پیغمبری، و باصطلاح بکیفر گناهی که- نعوذ بالله بگفته آنها از او صادر شد نبوده بلکه این ابتلاات تنها بخاطر ازدیاد مقام و آزمایش ایوب صورت گرفت، و خدای تعالی میخواست با این آزمایش سخت آنحضرت را شایسته آنهمه نعمتهای بزرگ در دنیا و آخرت، ولایق آنمقام برجسته بنماید، و برای بندگان دیگر خود نیز داستان او را پند و عبرت و تذکری قرار دهد، و حجتی برای دیگران باشد، و از بیان حضرت باقر علیه السلام در حدیثی که گذشت بخوبی این مطلب استفاده میشود در آنجا که فرمود:

«ایوب هفت سال بدون هیچ گناهی که از وی سر زده باشد دچار بلا گردید...» و در آنجا که فرموده: «بلاکش ترین مردم انبیاء هستند و سپس بترتیب هر کس بدانها شبیه تر (و نزدیک تر) است...».

و در روایات دیگر نیز بدان اشاره و یا تصریح شده است.

صدوق (ره) در کتاب علل الشرایع از امام صادق علیه السلام دو حدیث نظیر یکدیگر نقل کرده که در هر دوی آنها امام علیه السلام تصریح میکند که ایوب بدون هیچگونه گناه و تقصیری دچار بلا گردید. متن یکی از آنها که راوی آن شخصی بنام- درست بن ابی منصور- بوده چنین است که میگوید آنحضرت فرمود:

«ان ایوب ابتلی من غیر ذنب»

یعنی همانا ایوب بدون گناه دچار بلا شد.

و متن حدیث دیگرش که ابوبصیر از آنحضرت روایت کرده این است که فرمود:

«ابتلی ایوب سبع سنین بلا ذنب»

یعنی: ایوب هفت سال بدون گناه به بلا مبتلا گردید.

و این تذکراتی که در این روایات آمده، یا برای پاسخ بگفتار نادرست همان دسته از مفسرین عامه است که ابتلای ایوب را معلول ترك امر بمعروف و نهی از منکر

از طرف آنحضرت دانسته اند و یا بمنظور رفع اشتباه از ذهن مردم کوتاه فکری است که خیال میکنند هر بلا و مصیبتی که بانسان میرسد بخاطر گناهی است که قبلاً از وی سر زده، و بکیفر خطا و جرمی است که وی انجام داده است... و گاهی همین اشتباه آنان موجب انحراف دیگرانی که فکرشان که از آنها کوتاه تر است میگردد.

ائمه بزرگوار شیعه شاید میخواهند این حقیقت را تذکر دهند که مطلب از آنطرف صحیح است که هیچ گناهی بدون کیفر نمی ماند و هر چه انسان بکارد همانرا درو خواهد کرد... اما از اینطرف این مطلب درست نیست، که هر بلا و گرفتاری هم که بانسان میرسد معلول گناه و خطائی است که از وی سر زده و کیفری است که از عمل خویش می بیند.

حالا اگر بخواهیم برای توضیح بیشتر وارد این بحث شویم که چگونه مردان الهی بدون تقصیر و گناه به بلاهای سخت دچار میگرددند، و این چه خصوصیتی است برای افراد با ایمان و مقرب درگاه خدا که هر چه ایمان شان بیشتر و بخدای تعالی نزدیکتر باشند بلا و گرفتاری بیشتری نصیب آنها میشود، و بلا و گرفتاری چه آثاری از نظر کمال معنوی روی مردان بزرگ الهی میگذارد... و سایر مطالبی که باین بحث مربوط است. یکسره از موضوع کتاب خارج شده، و بتدوین جزوهای مستقل در اینباره نیازمند خواهیم شد، و خواننده محترم اگر مایل بتوضیح بیشتری در اینباره باشد بهتر است بکتابهای مفصلی که در مسئله مزبور نگاشته شده مراجعه کند، و بنظر نگارنده مطالعه کتاب پر ارج- عدل الهی- و بخصوص فصل- ۳- آن، شما را از مراجعه بکتابهای دیگر بی نیاز خواهد کرد.

۲- مطلب دیگر مربوط بمدت ابتلای ایوب علیه السلام است که بعضی هیجده سال و برخی سیزده سال و برخی هفت سال و هفت ماه و هفت ساعت ذکر کرده اند و هب بن منبه نقل شده که گفته است: مدت ابتلای ایوب سه سال تمام بود بدون کم و زیاد. ولی در روایات شیعه مدت آن همان هفت سال ذکر شده که از آنجمله است حدیث کتاب خصال و حدیث دیگری که صدوق (ره) در کتاب علل الشرایع نقل کرده و هر دوی آنها در صفحات قبل

از نظر شما گذشت.

جلال الدین رومی نیز در آن اشعار عرفانی خود میگوید :

آن خدائی که فرستاد انبیاء	نی بحاجت بل بفضل کبریاء
آن خداوندی که از خاک ذلیل	آفرید او شهسواران جلیل
پاکشان کرد از مزاج خاکیان	بگذرانید از تک افلاکیان
بر گرفت از نار و نور صاف ساخت	وانگه او بر جمله انوار تاخت
آن سنا برقی که بر ارواح تافت	تا که آدم معرفت زان راه یافت
نوح از آن گوهر چو بر خوردار شد	در هوای بحر جان دربار شد
جان ابراهیم از آن انوار زفت	بی حذر در شعله های نار رفت
چونکه اساعیل در جویش فتاد	پیش دشنه آبدارش سر نهاد
جان داود از شعاعش گرم شد	آهن اندر دست بافش نرم شد
چون سلیمان شد وصالش راضیع	دیو گشتش بنده فرمان و مطیع
در قضا یعقوب چون بنهاد سر	چشم روشن کرد از بوی پسر

تا آنجا که گوید:

شکر کرد ایوب صابر هفت سال

در بلا چون دید ایام وصال

۳- مطلب سوم در باره مدت عمر و مدفن ایوب علیه السلام است که برخی مدت عمر آنحضرت را نو دوسه سال و بعضی دو است سال گفته اند و در تاریخ عماد زاده دو است و بیست و شش سال ذکر شده که ۷۳ سال قبل از ابتلاء و هفت سال و هفت ماه و هفت روز دوران ابتلا و ۱۴۶ سال پس از ابتلا زندگی کرده است، و نگارنده سند معتبری برای هیچکدامیک از آنها بدست نیاوردم، و از قصص الانبیاء راوندی که او نیز سند را به وهب بن منبه میرساند نقل شده که گفته است: ایوب علیه السلام در زمان یعقوب زندگی میکرد و دختر یعقوب که نامش «الیا» است همسر ایوب بوده، و پدر آنحضرت از کسانی بود که به ابراهیم علیه السلام ایمان آورد، و مادر ایوب دختر لوط بوده، و لوط جد مادری ایوب است. تا آنجا که گوید:... و عمر ایوب قبل از رسیدن بلا ۷۳ سال بود، که خداوند همانند

آن ۷۳ سال دیگر بر عمر آنحضرت افزود.

و درباره مدفن او نیز اختلاف است، در فرهنگ قصص قرآن بلاغی نوشته است که قدمسلم آنحضرت در سرزمین «عوض» میزیسته و در قلعه کوه جحاف در حدود یمن بفاصله هشتاد میل از عدن دفن شده است. و در اعلام قرآن خزائلی است که: در بیضای فارس کنار دهی بنام خیر آباد دره کوچکی است که عوام قبر ایوب را در آنجا میدانند و در ایام متبرکه که برای زیارت بآنجا میروند. این دره دارای گیاهان خارداری است که گوسفندان میچرند و مردم آن ناحیه معتقدند که خوردن آن علف برای رفع بیماری جرب گوسفندان مفید است، همچنین بعضی از چشمه های آب گوگرد را آب ایوب می نامند.

***

در اینجا گفتار مختصر مسعودی را در «مروج الذهب» درباره ایوب علیه السلام برای شما ترجمه کرده و به این فصل خاتمه می دهیم.

وی میگوید: ایوب پیغمبر علیه السلام معاصر حضرت یوسف علیه السلام بود و او: ایوب بن موص بن رزاح بن رعویل بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام است که در سرزمین «حوران» و «بشینه» از بلاد دمشق و جایه میزیست، ایوب دارای اموال و فرزندان بسیاری بود و خدا او را در مورد خود و مال و فرزندانش بیلا دچار کرد و آنحضرت صبر و بردباری پیشه ساخت و خداوند آنها را بوی بازگرداند. و سپس میگوید:

مسجد آنحضرت و چشمه ای که از آن غسل کرد هم اکنون که سال ۳۳۲ است در سرزمین «نوا» و «جولان» مابین دمشق و طبریه از بلاد اردن موجود و مشهور است، و مسجد و چشمه مزبور در سه میلی شهر «نوا» است، و سنگی نیز که در حال بلا و گرفتاری بدان تکیه میداد و همسرش «رحمة» نیز در کنار آن سنگ می نشست هم اکنون در همان مسجد موجود است.

نگارنده گوید: «نوا» و «جولان» نام دو قریه از قراء کوهستانی جنوب دمشق

و منطقه وسیعی بنام «حوران» است، و هم اکنون که این سطور نوشته میشود در کوههای «جولان» سخت ترین جنگها با آخرین سلاحهای روز در میان ملت مسلمان سوریه و غاصبان یهود جریان دارد، از خدای تعالی میخواهیم که مسلمانان جهان را در هر جا که هستند بر دشمنانشان پیروز گرداند.

شعیب علیه السلام

نام و نسب شعیب علیه السلام

در باره نام و نسب حضرت شعیب علیه السلام میان تاریخ نویسان اختلاف است. ابن اثیر در کتاب کامل التواریخ نقل میکند که برخی نام آنحضرت را «یشرون» ذکر کرده و برخی همان «شعیب» نوشته اند. و در لغت نامه دهخدا نقل شده که نام اصلی آنحضرت «یشرن» و بفارسی بویب گویند و بعضی «یشرون» و دیگری «یشروب» ضبط کرده اند، و بعضی هم «یشروب بن بویب» نوشته اند. و معلوم است که در نقلهای مزبور تصحیف و تحریف راه یافته و نام اصلی یکی از آنها بیشتر نبوده، و از تورات هم «یترون» نقل شده است.

و جمعی از مورخین نیز چنانچه اشاره شد همان نامی را که خدای تعالی در قرآن کریم ذکر کرده است یعنی نام «شعیب» را برای آنحضرت آورده اند. و از عرائس نقل شده که گفته است: نام آنحضرت در عربی شعیب و در سریانی «یترون» است.

و در باره اینکه نسب آنحضرت به ابراهیم خلیل علیه السلام نیز میرسد یا نه، اختلاف است، جمعی شعیب را از فرزندان مدین بن ابراهیم علیه السلام میدانند. چنانچه در احوالات ابراهیم علیه السلام و فرزندان آنحضرت بدان اشاره شد یعقوبی پدر آنحضرت را تا مدین اینگونه نوشته است: شعیب بن نویب بن عیا بن مدین بن

ابراهیم، وطبری گوید: شعیب بن صیفون بن عنقا بن ثابت بن مدین بن ابراهیم. و مسعودی در-
مروج الذهب گفته: شعیب بن نویت بن رعویل بن مر بن عنقا بن مدین بن ابراهیم. و در
کتاب اثبات الوصیه گوید: شعیب از فرزندان ثابت بن ابراهیم بوده و از فرزندان اسماعیل
واسحاق نیست^۱.

و در مقابل اینان جمعی گفته اند: شعیب از فرزندان ابراهیم علیه السلام نبوده
بلکه نسب وی بیرخی از مردمانی میرسد که به ابراهیم علیه السلام ایمان آورده اند و
با وی بشام مهاجرت کرده بودند، ولی از طرف مادر نسبش به لوط پیغمبر میرسد. و
این قولی است که ابن اثیر در کامل التواریخ از بعضی نقل کرده، و از قصص الانبیاء راوندی
نیز نقل شده که بسند خود از وهب روایت کرده که گفته است: شعیب پیغمبر و ایوب -
علیهما السلام - بلعم بن باعورا نسبشان بمردمانی میرسد که در روز نجات ابراهیم -
علیه السلام از آتش نمرود بآنحضرت ایمان آورده و با وی بشام هجرت کردند، و
ابراهیم علیه السلام دختران لوط را بهم سری ایشان در آورد، و هر پیغمبری پس از
ابراهیم علیه السلام و پیش از بنی اسرائیل بودند همگی از نسل آنهایند.

قوم شعیب و شهر مدین

از روی هم رفته آیات کریمه قرآنی و اقوال مفسرین و گفتار اهل تاریخ بدست
میآید که لفظ «مدین» هم بر شهر شعیب اطلاق شده و هم بر قبیله آنحضرت، در قرآن
کریم جمعاً در هفت سوره نام مدین ذکر شده یعنی در سوره های: اعراف (آیه ۸۵) و
توبه (آیه ۷۰) و هود (آیه های ۸۴ و ۹۵) و طه (آیه ۴۰) و حج (آیه ۴۴) و قصص (آیه های

۱- عبارت کتاب اثبات الوصیه این است: «وکان شعیب من ولد ثابت بن ابراهیم صلی الله
علیه، ولم یکن من ولد اسماعیل واسحاق صلوات الله علیهم» ولی چنانچه ما در جلد اول نامهای
فرزندان ابراهیم علیه السلام را جمع آوری کرده ایم نامی از ثابت در فرزندان آنحضرت ذکر نشده،
و ثابت یکی از فرزندان اسماعیل است، و از ثعلبی در کتاب عرائس نقل شده که وی شعیب را
از فرزندان ثابت بن مدین دانسته و گفته است: شعیب بن صفوان بن ثابت بن مدین. و شاید در
عبارت تصحیفی شده و «ثابت» همان «ثابت بن مدین» است که در عبارت یعقوبی ذکر شده
بود، والله واعلم.

۲۲ و ۳۲ و ۴۵) و عنکبوت (آیه ۳۶).

درسوره‌های اعراف و هود و عنکبوت لفظ «مدین» بر قوم شعیب اطلاق شده و آیات مربوط بداستان شعیب با این جمله شروع میشود: «والی مدین اخاهم شعیباً..» و درسوره‌های دیگر بر قصبه و قریه وی.

و چنانچه یاقوت حموی گفته: شهر مزبور و مردم آن بنام «مدین بن ابراهیم» به این نام موسوم گشته و قبیله «مدین» از فرزندان اویند، گرچه بعضی گفته‌اند: مردم مدین از عرب و اولاد اسماعیل بوده‌اند، ولی قول اول صحیح تر بنظر میرسد.

بعضی از مورخین بطور جزم گفته‌اند: شهر مدین همان شهری است که اکنون به شهر «معان» موسوم گشته و در سر راه حاجیانی است که از طریق کشور اردن بمکه میروند و در معجم البلدان از ابوزید نقل کرده که شهر مدین در کنار دریای قلزم (بحر احمر کنونی) و محاذی شهر تبوک قرار دارد، و دنبال آن میگوید: ابوزید گفته: و چاهی که موسی - علیه السلام از آن چاه برای دختران شعیب آب کشیده اکنون در آن شهر موجود است و اکنون آن روی اطاقی بنا کرده‌اند و من خود آنجا را دیده‌ام.

و بعضی از مورخین نیز مسافت میان جزیره سینا و رود فرات را «مدین» - نامیده‌اند و گفته‌اند: مردمی که میان خلیج عقبه و فرات میزیسته‌اند قوم مدین بوده‌اند.

اصحاب ایکه چه کسانی بوده‌اند؟

مطلبی که توجه بدان در اینجا لازم است اینست که در قرآن کریم در چند آیه درسوره‌های حجر و شعراء و ص و سوره ق مردمی هم بنام «اصحاب ایکه» نامیده شده‌اند که شعیب بر آنها مبعوث شد و آنها را از عذاب خدا بیم داد و بموعظه و اندرزشان اقدام نمود ولی تکذیبش کردند، و باید دید آیا «اصحاب ایکه» همان مردم مدین هستند یا قوم دیگری بوده‌اند که شعیب جداگانه بر آنها نیز مبعوث شده و آنها هم مانند قوم مدین آنحضرت را تکذیب نموده‌اند.

اهل لغت در معنای «ایکه» گفته‌اند: ایکه بمعنای بیشه و جنگل و درختهای

انبوه و بهم پیچیده است، و بسیاری از اهل تاریخ و مفسرین گفته اند: اصحاب ای که همان مردم مدین بوده اند که در نزدیکی شهرشان بیشه‌ای بوده و از درختان آن استفاده می‌کردند و یا بگفته بیضاوی: محل سکونتشان در همان بیشه‌ها بوده است، و برخی از آنان گفته اند: شعیب علیه السلام دو بار مبعوث شد بار اول بسوی مردم مدین، و بار دوم بسوی اصحاب ای که، و بدین ترتیب آنها را قوم دیگری دانسته اند، و در تفسیر المیزان قولی نقل شده که گفته اند: «ای که» نام بیشه‌ای بوده در نزدیکی شهر مدین که طائفه‌ای در آن سکونت داشته و شعیب علیه السلام بسوی آنها مبعوث گردید، و طائفه مزبور با شعیب بیگانه بودند، یعنی از قوم و قبیله شعیب نبودند و از این رو خدای تعالی در سوره شعراء که داستان آنها را نقل کرده چنین فرماید:

«اصحاب ای که فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند، آنگاه که شعیب بدانها گفت: آیا نمی‌ترسید...» و اگر با آنها بستگی قبیله‌ای داشت مانند جاهای دیگر می‌فرمود: «... برادرشان شعیب...» و با جمله: «أخاهم شعیب» داستان را شروع می‌کرد نکته‌ای که در آیات مربوط بحضرت شعیب و مردم مدین و اصحاب ای که هر دو چشم می‌خورد و بنظر نگارنده می‌تواند شاهی برای گفتار دسته اول و نیز قولی که در تفسیر المیزان نقل شده است باشد این نکته است که شعیب علیه السلام با هر دو گروه که روبرو می‌شود آنها را از کم فروشی نهی فرموده و بکامل دادن پیمان نه وزن کردن با ترازوی درست دستور می‌دهد، مثلاً در سوره مبارکه هود که محاجه آنحضرت با مردم مدین نقل شده چنین است:

«و بسوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، وی بدانها گفت: ای مردم خدای یگانه را پرستید که معبودی جز او ندارید و از پیمانه و وزن کم ندهید که من (وضع) کار شما را خوب می‌بینم (و احتیاجی به کم فروشی ندارید) و از عذاب روزی که (کافران را) فراگیرنده است بر شما بیمناکم، ای مردم پیمانه و وزن را از روی عدالت تمام بدهید و چیزهای مردم را (در معامله و داد و ستد) کم ندهید و کوشش بفساد در روی زمین نکنید...».

و در سوره اعراف و عنکبوت هم آیاتی شبیه بدانچه در بالا ترجمه شد در مورد مردم مدین آمده است، و در مورد اصحاب اینکه نیز در سوره شعراء چنین فرماید:

«اصحاب اینکه پیغمبران را تکذیب کردند، هنگامی که شعیب بدانها گفت چرا نمی ترسید، که من فرستاده امینی (برای شما) هستم، پس از خدا بترسید و پیرویم کنید، و من از شما برای پیغمبری مزدی نمیخواهم که مزد من جز بعهده پروردگار جهانیان نیست».

و بدنبال این آیات آیاتی نظیر همان آیات سوره هود است و دعوت شعیب - علیه السلام و دستورش بآ مردم اینگونه ذکر شده که فرمود:

«پیمان را تمام دهید و از کم فروشان نباشید، و بترازوی درست وزن کنید و چیزهای مردم را کم ندهید و در روی زمین بفساد کوشش نکنید...».

و بعید نیست از این تشابه آیات و اندرز شعیب استنباط کرد که مردم مدین و اصحاب ایکه یکی بوده اند و دودسته نبوده اند، چنانچه بعید نیست گفته شود آنها دو گروه بوده اند ولی در مجاورت و نزدیکی یکدیگر بسر میبرده اند و گناهان و صفات زشت قوم مدین بآنها نیز سرایت کرده بود، و شعیب علیه السلام پس از اینکه مأمور ارشاد مردم مدین شد طبق دستور الهی دیگری مأمور تبلیغ اصحاب ایکه نیز گردید چنانچه بعضی گفته بودند -

دنباله احتجاج شعیب علیه السلام

و بهر صورت شعیب علیه السلام با آن بیان شیوا و منطق محکم و گرمی که داشت^۱ سرگرم احتجاج و اندرز آن مردم گردید، ولی آنها بجای آنکه شکرانه آن همه - نعمتهای بیشمار الهی را که برایشان ارزانی داشته بود نموده و دعوت خیر خواهانه شعیب را بپذیرند و از کفر و ناسپاسی و کم فروشی و تباهی و فساد در زمین دست بدارند به انکار و تکذیب آن بزرگوار پرداخته، بلکه آنحضرت را به تبعید و بیرون راندن از شهر

۱ - در چند حدیث از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نقل شده که شعیب پیغمبر علیه السلام

را - خطیب انبیاء - و سخنور آنها نامیده است.

خود تهدید کردند، و از این هم پا را فراتر نهاده بسنگسار کردن تهدیدش نمودند، و برخی هم مانند سایر مردمان بی منطقی که در برابر انبیاء بزرگوار الهی قرار می گرفتند و بسخریه و استهزاء و تهمت و افتراء آنان دست میزدند شعیب را بجاد و زدگی و نسبت های ناروای دیگری منسوب داشتند.

داستان احتجاج آن بزرگوار با آن قوم نابکار و بد کردار

در سوره مبارکه اعراف اینچنین بیان شده:

«ما بسوی مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، و او بآنها گفت: ای مردم خدای یگانه را که جزوی معبودی نیست پرستش کنید، برهان روشنی از جانب پروردگارتان بنزد شما آمده، پیمانه و وزن را کامل دهید، و چیزهای مردم را کم ندهید، و پس از اصلاح این سرزمین تباهی در آن مکنید، که اگر شما ایمان داشته باشید این برای شما بهتر است. و بر سر راهها ننشینید که مردم را بترسانید و کسی را که بخدا ایمان آورده از راه او بازدارید و منحرفش خواهید و آثمانی را که مردم اندکی بودید و خداوند زیادتان کرد بیاد آرید، و بنگرید که سرانجام تباہکاران چسان بود...»

و برخی از مفسرین از این آیه استفاده کرده اند که قوم شعیب اضافه بر اینکه کم فروشی می کردند و به این گناه بزرگ دچار شده بودند راهزنی هم می کردند و بر سر راهها کمین کرده به لخت کردن مردم می پرداختند، ولی بعید نیست منظور آنحضرت راهزنی از نظر دین و گوهر گرانهای ایمان بوده و از این رو دنبالش میفرمود: «... و کسی را که بخدا ایمان آورده از راه او بازدارید و منحرفش خواهید...» و چنانچه بعضی از اهل تفسیر گفته اند: اینان بر سر راه کسانی که بشعیب علیه السلام ایمان آورده بودند - می نشستند و آنها را تهدید کرده و می ترساندند که دست از ایمان بشعیب بردارند...

و بهر صورت خدای تعالی دنباله آیات فوق پاسخ قوم شعیب را بآنحضرت اینگونه

نقل فرموده:

«بزرگان قوم وی که سر بزرگی (و گردنکشی) می کردند گفتند: ای شعیب ما تو را با کسانی که بتو ایمان آورده اند از دهکده خویش بیرون میکنیم یا اینکه به آئین

ما باز گردید...».

کسانی بشعیب ایمان آورده بودند در پاسخ آن مردم خیر مسر و نادان اینچنین گفتند:

«اگر پس از آنکه خدا ما را از آئین شما رهائی داده دوباره بدان باز گردیم بخدا افتراء بسته (ودروغی ساخته ایم) و ما را نشاید که بدان باز گردیم مگر خدا بخواهد که علم پروردگار ما بهمه چیز رسا است، و ما بر خدا توکل کنیم، پروردگارا میان ما و قوممان بحق داوری کن که تو بهترین داورانی.».

ولی قوم جاهل و مغرور شعیب باز هم بسخنان نادرست خود ادامه داده بدانها گفتند:

«اگر از شعیب پیروی کنید شما مردمی زیانکار خواهید بود...».

و بدنبال همین تکبر و سرکشی و غرور سرانجامشان را خداوند بدنبال آیات فوق چنین بیان فرموده:

«زلزله ایشان را بگرفت و در خانه های خویش بیجان شدند و آنانکه شعیب را تکذیب کرده بودند گوئی هرگز در آن خانه ها نبوده اند و مردمی که شعیب را تکذیب کرده بودند خودشان مردم زیانکاری بودند.».

و در سوره هود چنین است:

«و بسوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم وی بدانها گفت: ای مردم خدای یگانه را پرستید که معبودی جز او ندارید و از پیمانه و وزن کم ندهید من کار شمارا خوب می بینم (و احتیاجی به کم فروشی ندارید) و از عذاب روزی که (کفران) را فرا گیرنده است بر شما بیمناکم، وای مردم پیمانه و وزن را از روی عدالت تمام بدهید و چیزهای مردم را (در داد و ستد) کم مدهید و کوشش بفساد در روی زمین نکنید، باقیمانده خدا (در معامله صحیح) برای شما بهتر است (از آنچه بوسیله کم فروشی بدست آورید) اگر ایمان دارید...».

آن مردم دور از سعادت در پاسخ آنحضرت اظهار کردند:

«آیا نماز و دین تو دستورت میدهد تا ما چیزهایی را که پدرانمان پرستش میکرده اند رها کنیم، یا در اموال خویش بهر گونه که میخواهیم تصرف کنیم برآستی که تو (شخص) بردبار و با فهمی هستی».

شعیب بدانها فرمود:

«ای مردم بنظر شما اگر بامن دلیل و برهانی از پروردگارم باشد و روزی نیکوئی از پیش خود روزیم کرده باشد (چگونه دست از طاعتش بردارم) و من نمیخواهم آنچه را از شما منع میکنم خودم (با ارتکاب آن) باشم مخالفت کنم که هدف من تا آنجا که بتوانم چیزی جز اصلاح نیست و توفیق من (در دعوت خویش) جز به اراده خدا نیست، بر او توکل کنم و بدرگاهش رو آورم، ای مردم مخالفت و دشمنی با من شمارا مستوجب آن بلائی نکند که بر قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید و (زمان یا مکان) قوم لوط از شما چندان دور نیست، از پروردگار خود آمرزش بخواهید و بدرگاهش روی توبه آرید که برآستی پروردگار من رحیم و مهربان است».

ولی باز هم تعقل نکرده و نظیر همان سخنان یاوه را در پاسخ آن پیغمبر بزرگوار اظهار داشته و گفتند:

«ای شعیب ما بسیاری از این چیزها را که میگوئی نمیفهمیم و تورا در میان خود ناتوان می بینیم و اگر بخاطر فامیل و طائفه ات نبود سنگسارت میکردیم و گرنه تو خود پیش ما عزیز (و محترم) نیستی».

شعیب بایک منطق نیر و مند و محکمی بآنها پاسخ داده فرمود:

«ای مردم آیا طائفه (و فامیل) من در نزد شما از خدا عزیزترند که شما او را فراموش کرده اید و برآستی که پروردگار من بر آنچه شما می کنید آگاه و محیط است، ای مردم (حال که چنین است) شما هر چه توانید بکنید و من نیز بوظیفه خود عمل میکنم و بزودی خواهید دانست عذاب خوارکننده به که خواهد رسید و دروغگو کیست ....

... شما منتظر باشید که من هم باشم منتظر هستم!!».

یعنی شما منتظر عذاب موعود خدا باشید که من هم چشم براه فرود آمدن آن
بر شما هستم، و ابن عباس گفته: یعنی شما منتظر عذاب باشید و من هم چشم براه رحمت
و یاری حق هستم ...

و بهر صورت نتیجه این تکذیب و خیره سری در برابر فرستاده خداوند آن شد
که خدا فرموده:

« و چون فرمان ما آمد شعیب را با کسانی که بدو ایمان آورده بودند بر حمت
خویش نجات دادیم و آن کسانی را که ستم کرده بودند صیحه (آسمانی) فرا گرفت و در
خانه‌های خویش بیجان شدند، گوئی هیچگاه در آن نبوده‌اند، ای که نابودی بر مردم
مدین باد چنانچه قوم هود نابود شدند. »

و در سوره شعراء داستان اینگونه شروع میشود:

« مردم ایکه پیمبران را تکذیب کردند آنگاه که شعیب بآنها گفت: چرا
نمی‌ترسید که من پیغمبری خیر خواه برای شما هستم، پس از خدا بترسید و مرا اطاعت
کنید ... »

و بدنبال این سخنان همان گفتاری را که غالباً انبیاء دیگر الهی نیز گوشزد
مردم میکردند گوشزد قوم خویش کرده و فرمود:
« و من برای پیغمبری خود مزدی از شما نمیخواهم که مزد من تنها بعهده
پروردگار جهانیان است. »

سپس مأموریت خود را بآنان ابلاغ فرموده میگوید:

« ای مردم - پیمان را کامل دهید و کم ندهید، و بتر از وی درست وزن کنید،
و چیزهای مردم را کم ندهید و در زمین بفساد مکشید، و از آن خدائی که شما و
مردم گذشته را آفریده است بترسید. »

آن مردم بی‌شرم با کمال بی‌حیائی در پاسخ شعیب گفتند:

« ای شعیب - حقا که تو جادو زده هستی (و جادو شده‌ای) آخر تو جز بشری
مانند ما نیستی و ما تو را دروغگو می‌پنداریم. »

و بی حیائی را از این حدّ نیز گذارند و از روی نادانی ببدبختی و هلاکت خود کمک کرده و گفتند:

« اگر راست میگوئی پاره‌ای از آسمان را روی ما بینداز ... ».

شعیب در پاسخشان فرمود:

« پروردگار من به اعمالیکه میکنید داناتر است. ».

بالاخره خداوند عاقبت آنرا چنین نقل کرده :

« آنها شعیب را تکذیب کردند و بعد از روز سایه (سایهٔ آتشبار) دچار گشتند که برآستی عذاب روزی بزرگ بود، و در این جریان عبرتی است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. ».

در بلاء نابینائی شعیب

برخی از مفسرین در تفسیر آیه ۹۲ سوره هود، آنجا که قوم شعیب بدو گفتند: «وانالتراک فینا ضعیفاً» - ما تو را در میان خود ناتوان می‌بینیم - گفته‌اند: علت این گفتارشان آن بود که شعیب نابینا بود، و منظورشان از ضعف و ناتوانی همان ناتوانی قوهٔ باصره و نابینائی بود، و طبری همین قول را در کتاب خود از سعید بن جبیر و دیگران نقل کرده و صاحب کامل التواریخ نیز بطور جزم آنرا ذکر کرده است. ولی در مقابل اینان جمعی نابینائی شعیب را انکار کرده و گفته‌اند: پیغمبران الهی از بیماری‌هایی که موجب تنفر مردم باشد مبرا هستند و کوری چشم نیز از همین نوع بیماری‌هایی است که در مردم ایجاد تنفر میکند و از اینرو نابینائی آن حضرت را انکار کرده‌اند.

در این میان گروهی بطرفداری از دستهٔ اول گفته‌اند: نابینائی از آن نوع بیماری‌هایی نیست که ایجاد تنفر کند و مانند سایر بیماری‌هایی است که پیغمبران الهی بدان دچار میشدند، و ایجاد تنفر هم نمیکرد و مانعی در راه تبلیغ و ارشاد مردم و پذیرش آنها نبود.

شیخ صدوق (ره) در کتاب غلل الشرایع حدیثی از رسول خدا - صلی الله علیه و

آله - روایت کرده که بر فرض صحت آن میتواند میان هر دو قول را جمع کرده و تا حدودی اشکال مطلب را بر طرف سازد . وی بسند خود از انس از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - حدیث کرده که آنحضرت فرمود : شعیب علیه السلام از عشق خدا آنقدر گریست که چشمش نابینا شد، پس خدای سبحان قوه بینائی را باو باز گرداند ولی شعیب دوباره آنقدر گریست که نابینا شد خدای تعالی برای بار دوم نیز او را بینا کرد، و شعیب مجدداً گریست تا کور شد و سومین بار نیز خداوند بینائیش بوی باز گرداند، و چون بار چهارم شد خداوند بدو وحی کرد : ای شعیب آیا برای همیشه میخواهی این چنین گریه کنی ؟ اگر گریه تو بخاطر ترس از آتش است من تو را از آتش دوزخ پناه داده و نجات میدهم ، و اگر برای اشتیاق بهشت است من آنرا بر تو مباح ساختم ؟ شعیب در جواب گفت : ای معبود وای آقای من، تو خود میدانی که من نه بخاطر ترس از دوزخ و نه برای اشتیاق بهشت تو میگیرم ، بلکه دلبنده محبت و عشق تو گشته‌ام و نمی‌توانم خودداری کنم جز آنکه بوصل دیدار تو نائل گردم ! خدای سبحان بدو وحی کرد : حال که چنین است من کلیم خود موسی بن عمران را بخدمتکاری تو میگمارم .

و مرحوم مجلسی در توضیح حدیث گفته : درخواست معرفت کامل بر طبق استعداد و قابلیت و طاقت و نیروی خود کرده ، یعنی پیوسته در محبت تو گریه میکنم تا بسر حد نهائی معرفت و یقین برسم که از آن بدیدار و لقاء حق تعبیر میشود.

سبب نزول عذاب بر قوم شعیب

از صدوق (ره) نقل شده در حدیثی از امام سجاد علیه السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود : نخستین کسی که پیمان و ترازو برای مردم ساخت حضرت شعیب بود و آنها با پیمان و ترازو سروکار پیدا کردند ولی پس از مدتی شروع بکم فروشی نمودند، و همین سبب عذاب الهی گردید.

و در نقلی که راوندی از وهب بن منبه و دیگران کرده چنین است که گوید:

شعیب و ایوب و بلعم بن باعورا هر سه از فرزندان کسانی بودند که در روز نجات ابراهیم علیه السلام از آتش نمرود بوی ایمان آورده و به همراه آنحضرت بشام هجرت کرده بودند، و ابراهیم علیه السلام دختران لوط را به مسری آنها در آورد، و بگفته وی تمام پیمبرانی که پس از ابراهیم خلیل و پیش از بنی اسرائیل مبعوث شدند همگی از نسل اینان بودند، پس خدای تعالی شعیب را بسوی مردم مدین فرستاد و آنها قبیله وفامیل شعیب علیه السلام نبودند ولی امتی از امتها بودند که خدا شعیب را بسوی آنها مبعوث فرمود، و پادشاهی ستمگر بر آنها حکومت میکرد که پادشاهان زمان نیروی مقاومت در برابر او نداشتند.

مردم مزبور کم فروشی میکردند و چیزهای مردم را کم میدادند گذشته از اینکه بخدای جهان نیز کافر بودند و پیامبران الهی را نیز تکذیب کرده و سرکشی داشتند و چون کالائی را برای خودشان پیمانه یا وزن میکردند کامل و تمام پیمانه میکردند.

اینان زندگی فراخی داشتند تا اینکه پادشاهشان بآنها دستور داد خوراکها را احتکار کرده و کم فروشی کنند، شعیب علیه السلام به اندرز آنان مشغول شد (واز کم فروشی نهیشان کرد) پادشاه شعیب را خواست و از او پرسید: در مورد دستوری که من داده ام چه نظری داری؟ آیا راضی هستی یا خشمناک؟ شعیب اظهار کرد: خدای تعالی بمن وحی فرموده هرگاه پادشاهی مانند تو رفتار کند او را پادشاه فاجر میخوانند! پادشاه او را تکذیب کرده و به همراهی قوم و قبیله اش ویرا از شهر بیرون کرد، و بدنبال آن عذاب بر آنها نازل گردید.

۱- و در حدیث دیگری که راوندی از ابن عباس نقل کرده شعیب علیه السلام بپادشاه

مزبور گفت:

خدای تعالی بمن وحی فرموده که هرگاه پادشاهی مانند تو رفتار کند عذاب خود را بر او نازل فرماید، پادشاه که این سخن را از شعیب شنید دستور داد آنحضرت را از آن قریه بیرون کردند.

عذاب قوم شعیب :

چنانچه در ترجمه آیات قرآن کریم گذشت عذاب قوم شعیب در سوره مبارکه اعراف به «رجفة» یعنی زلزله منسوب شده و در سوره هود فرموده : آنرا صیحه (آسمانی) فراگرفت، و در سوره شعراء است که به عذاب «يوم الظلة» یعنی سایه آتشبار دچار گشتند.

و از اینرو چنانچه در پیش اشاره شد جمعی از مفسرین و اهل تاریخ گفته اند : شعیب دو بار مأمور به ارشاد و تبلیغ مردم گشت، یکبار بسوی مردم مدین مبعوث شد و بار دیگر بسوی اصحاب ایکه، و اینان گفته اند : مردم مدین به «رجفة» و زلزله مبتلا گشتند، و اصحاب ایکه به عذاب «يوم الظلة». ولی گروهی در برابر اینان گفته اند : مردم مدین و اصحاب ایکه هر دو يك گروه بوده اند و عذاب زلزله و عذاب «يوم الظلة» نیز هر دو بر همین مردم نازل شد باین ترتیب که در آغاز زلزله دچار شدند و سپس ابر آتشباری بر آنها سایه افکند و آنها را یکسره نابود کرد.

ابن عباس و دیگران گفته اند : قوم شعیب دچار گرمای سختی شدند که سایه خانه و آبها نیز نمی توانست آنها را از سختی گرما نجات دهد، و آبها نیز داغ شده بود، در اینوقت خداوند ابری را فرستاد که نسیم خنکی از آن وزیدن گرفت، مردم در زیر آن قطعه ابر گرد آمدند تا بلکه از گرما رهائی یابند و دیگران را نیز بگرد آمدن در زیر آن ابر دعوت کردند، و چون همگی در سایه ابر جمع شدند شراره های آتش از ابر بیاید و زمین هم در زیر پایشان لرزید، از بالای سر آتش بر سرشان بارید و از زیر پا هم به زمین لرزه سختی دچار گشته و همگی سوخته و خاکستر شدند و طومار زندگیشان بدین ترتیب درهم پیچیده شد.

و وهب گفته : خدای تعالی گرما را برایشان مسلط کرد و نه روز به عذاب گرمای سخت مبتلا بودند و آبهاشان بصورت حمیم داغ در آمده بود که نمی توانستند بیاشامند تا اینکه پناه به بیشه ای که داشتند بردند در اینوقت خداوند قطعه ابری را برای ایشان فرستاد و آنها در زیر آن جمع شدند پس خدای تعالی آتشی از آن ابر برایشان بارید که

هیچیک از آنها از آن آتش سوزان نجات نیافتند.
 و بدین ترتیب میتوان گفت : کسانی که بعد از زلزله و ابر آتشبار دچار گشتند
 همان مردم مدین و یا اصحاب ایکه بوده اند و هر دو عذاب نیز بر همانها نازل گردید،
 و اما منظور از «صیحه» در سوره هود نیز ممکنست صیحه آسمانی و یا صیحه جبرئیل
 بوده که هنگام نابودی و یا پیش از نزول عذاب بر سر آنها زده، و یا چنانچه برخی از مفسرین
 گفته اند : کنایه از هلاکت و نابود شدن آنهاست، چنانچه عرب در مورد قومی که نابود
 شده اند میگوید: «صاح الزمان بهم» یعنی آن قوم نابود گشته اند.

داستانی از فرستاده حضرت شعیب بسوی مردم مدین

از قصص الانبیاء راوندی و برخی کتابهای دیگر باختلاف نقل شده که در زمان
 هشام بن عبدالملک جائی را در سرزمین فلسطین برای حفر قنات کردند و در اعماق زمین
 به جمجمه ای برخوردند و چون اطراف آنرا حفر کردند مردی را مشاهده کردند که
 روی سنگی ایستاده و جامه سفیدی بر تن دارد و در سراو جای زخمی است که دست
 راستش را روی آن گذارده، کارگرانی که او را دیدند دستش را از روی زخم دور کردند
 ولی دیدند خون از جای آن زخم جاری گردید، و چون دست او راها کردند دوباره روی
 زخم قرار گرفت و خون بند آمد، آنگاه بجامه اش نگر بستند و مشاهده کردند روی
 جامه اش نوشته : من فرستاده شعیب علیه السلام بودم که مرا بسوی قوم خود فرستاد
 (تا آنها را از عذاب خدا بیم دهی) و آنها را مرا کتک زدند و آزارم کرده و در میان این چاه
 افکندند و خاک روی بدنم ریختند.

این جریان را بهشام گزارش دادند و او بدانها نوشت همانطور که بوده خاک روی
 او بریزید و مکان دیگری را حفر کنید.

شعیب علیه السلام پس از نابودی مردم مدین و مدت عمر آنحضرت

در بعضی از نقلها آمده که شعیب علیه السلام پس از نابود شدن قوم خویش به

همراه مردمانی که بوی ایمان آورده بودند به مکه آمد و همانجا ماندند تا مرگشان فرا رسید.

و در روایت دیگری آمده که شعیب علیه السلام پس از نابودی مردم بمدین آمد و در آنجا بود تا وقتی که موسی علیه السلام بدان شهر آمد و با وی دیدار کرد و داستان ازدواج او با دخترانش پیش آمد.

نگارنده گوید: در اینکه آیا مردی که موسی در شهر مدین با او دیدار کرد و مذاکره ازدواج او با دخترش پیش آمد شعیب علیه السلام بوده یا شخص دیگری از بستگان آنحضرت و یا ایمان آورندگان بشعیب اختلاف است، که انشاء الله در جای خود مذکور خواهد شد، و روی آنکه پدرزن موسی علیه السلام همان شعیب پیغمبر بوده باشد قول دوم صحیح تر بنظر میرسد. والله اعلم.

و درباره عمر شعیب علیه السلام نیز اختلاف است، از ابن عباس نقل شده که گفته است: شعیب علیه السلام دویست و چهل و دو سال عمر کرد، و در بعضی از نقلها عمر آنحضرت بیش از این مقدار نقل شده و در اشعار ناصر خسرو است که گوید:

چو از جهان سوی دارالبقا بشد ایوب   شعیب آمد با دختران نیک اختر
دویست و پنجاه و چار سالش ز عمر چون بگذشت   بشد شعیب و عیال کلیم شد دختر

درباره مدفن شعیب علیه السلام

در تواریخ و روایات درباره مدفن شعیب علیه السلام چیزی بدست نیامد جز آنکه عبدالوهاب نجار در قصص الانبیاء خود نوشته است در سرزمین حضر موت قبری است که مردم آن بلاد میگویند آنجا قبر شعیب علیه السلام است و قبر مزبور در شمال «شبام» قرار دارد و فاصله آن قبر تا «شبام» دو ساعت راه است که برای زیارت آن قبر باید از وادی «ابن علی» بگذرند، و در اطراف آن قبر عمران و آبادی نیست، و کسی جز برای زیارت آن قبر بدانجا نمیرود، و در پایان میگوید: اما من در اینکه قبر مزبور قبر حضرت شعیب علیه السلام باشد تردید دارم.

موسی علیه السلام

قبل از ورود در احوالات موسی علیه السلام لازم است بطور اختصار وضع بنی اسرائیل را در کشور مصر از نظر بگذرانیم و از مشکلاتی که داشتند و شکنجه و آزاری که از قبطیان و فرعون زمان خود میدیدند اطلاع یابیم و سپس بشرح حال موسی و هارون علیهما السلام بپردازیم.

پیش از این در احوالات یوسف علیه السلام گذشت که چون برادران، آنحضرت را شناختند یوسف بآنها دستور داد بکنعان بازگردید و خاندان خود را همگی نزد من آرید.

پس از آنکه یعقوب با خاندان خود بمصر آمدند یوسف از فرعون و پادشاه آن زمان مصر خواست تا سرزمینی را بنام «جاسان» که چرا گاههائی برای گوسفندان و شترانشان داشت بآنها بدهد و آنرا در آن سرزمین سکونت دهد. و برخی احتمال داده اند علت دیگر این درخواست یوسف آن بود که میخواست حتی المقدور فرزندان یعقوب را از آمیزش با مردم مصر که بآئین بت پرستی میزیستند بر حذر دارد، سعی میکرد بهر ترتیبی شده آئین توحید و یکتا پرستی خدای یگانه در آنها پا برجا باشد.

یعقوب و فرزندان او بدان سرزمین رفتند و زندگانی جدیدی را در کشور مصر آغاز کردند، شماره افراد خاندان اسرائیل در آن روز طبق آنچه از تورات نقل شده.

هفتاد نفر بود، ولی روز بروز بر تعدادشان افزوده میشد، و فرزندان و اولاد زیادتری پیدا میکردند، تا پس از هفده سال که از توقف آنها در آن سرزمین گذشت یعقوب - علیه السلام از دنیا رفت و طبق وصیتی که کرده بود جنازه اش را بفلسطین منتقل کرده و در آنجا دفن کردند.

فرزندان اسرائیل پس از رحلت یعقوب تحت سرپرستی یوسف که مورد علاقه و محبت شدید مردم مصر بود بزندگی پر شکوه خود ادامه دادند، و در اثر ازدیاد نسل و فرزندان بسیاری که پیدا کردند تدریجاً گروه زیادی شدند و زمینهای زیادتری را در آن نواحی اشغال کردند.

این عظمت و شکوه، و امنیت و آسایش چندان طول نکشید و با مرگ یوسف علیه السلام که باختلاف روایات مابین بیست تا سی سال پس از فوت یعقوب اتفاق افتاد کم کم مقدمات خواری و آزار آنها بدست فراعنه مصر شروع گردید.

پادشاهان یا فراعنه مصر که پس از یوسف علیه السلام روی کار آمده و بسلطنت رسیدند از کثرت فرزندان اسرائیل و ازدیاد آنان در آن سرزمین بوحشت افتادند، و بگفته تورات ترسیدند که اینان با دشمنان مملکت مصر همدست شده و بر علیه آنان قیام کنند و حکومت را از آنها بگیرند، از این رو بآزار و قتل و پراکنده کردن آنان اقدام کرده و انواع اهانت و تمسخر و اذیت را نسبت بآنان روا میداشتند.

و بخصوص فرعون که موسی علیه السلام در زمان او بدینا آمد از همه بیشتر آنها را آزار کرده و کودکانشان را بقتل رسانید، و در صدد نابودی و هلاکت آنها بود، و دستور داده بود تمام کارهای سخت و پرمشقت مانند عملگی و بنائی و شغلای پست و اهانت آمیز مانند تمیز کردن کوچه ها و کناسی را بآنان واگذار کنند، و مأموران گمارده بودند که پیوسته آنها را بکار بگمارند و هیچگاه نگذارند آنها روی خوشی و استراحت را به بینند، هرگاه خدمتکاری برای خانه و کارهای بازار و تجارت میخواستند او را از میان بنی اسرائیل انتخاب میکردند، و هر زمان میخواستند زمینی را برای زراعت و کشت محصول آماده سازند از وجود مردان و زنان بنی اسرائیل استفاده میکردند،

حفاظت قصرهای سلطنتی و خانه‌های مردم بعهده آنها بود، و نظافت محوطه کاخها و معابر و وظیفه مسلم آنها گردیده بود، و خلاصه هر کار سخت و دشوار و هر عمل پستی انجامش بعهده آنها محول شده بود.

قرآن کریم در سوره‌های متعددی مانند سوره بقره و سوره اعراف و سوره ابراهیم در ضمن تذکر نعمتهای بسیاری را که به بنی اسرائیل عطا فرمود آنوضع رقت بار آنرا یادآور شده و از آنجمله در سوره بقره دومین نعمتی را که بآنها عطا فرمود همین نجات آنها را از آنوضع طاقت فرسا قرار داده و چنین میگوید:

«و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم ویستحبون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم».

— و یاد بیاورید که ما شما را از فرعونیان نجات دادیم که بشکنجه سخت و بد دچارتان کرده بودند، پسران‌تان را می‌کشتند و زنان (ودختران‌تان) را زنده می‌گذاشتند و در اینکار بلائی بزرگ از پروردگارتان بود.

و در سوره قصص بهمین شکنجه‌ها و اهانت‌هایی که فرعون نسبت به بنی اسرائیل روامیداشت اشاره کرده و می‌فرماید:

«ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعاً یستضعف طائفة منهم یدبح ابنائهم ویستحیی نسائهم انه کان من المفسدین».

— برآستی که فرعون در آنسرزمین بزرگی کرد و مردم آنجا را فرقه‌ها کرد که دسته‌ای از ایشان را زبون و خوار می‌شمرد پسرانشان را می‌کشت و زنان (ودخترانشان) را زنده نگه می‌داشت برآستی که او از افسادگران بود.

انگیزه فرعون در این سخت‌گیری‌ها چه بود؟

حالا چرا فرعون باین اندازه نسبت به بنی اسرائیل سخت‌گیری میکرد، و انگیزه‌اش در اینهمه آزار و شکنجه چه بود؟ اختلاف است، و قدر مسلم آن است که همانطور که گفته شد می‌ترسید آنها در اثر ازدیاد نسل و کثرت افراد موجبات سقوط او

را فراهم سازند و حکومت مصر را از وی بگیرند، و این مطلبی است که از آیه شریفه قرآن کریم در سوره قصص نیز استفاده میشود، در آنجا که دنبال آیه فوق میفرماید: «و اراده کردیم بر آنها که در آن سرزمین زبون و ناتوان بشمار در رفته بودند منت نهیم و پیشوایشان کنیم و آنرا وارث (سرزمینهای فرعونیان و اموالشان) قرار دهیم، و قدرت را در آن سرزمین بآنان بسپاریم، و آنچه را از ناحیه ایشان می ترسیدند بفرعون و هامان و لشکریانشان بنمایانیم».

یعنی فرعون و دارودسته اش نشان دهیم که کار بدست آنها نیست و چنانچه اراده ما تعلق گیرد با تمام سخت گیریها و شکنجه و آزارها و سر بریدنهای و زنده بگور کردنها بالاخره باز هم بدانچه از آن بیم داشتند دچار خواهند شد و حکومت و قدرت و شوکتشان را بدست همان بنی اسرائیل و فرزندان یعقوبی که آنهمه اهانت را درباره ایشان روا میداشتند و پست و زبونشان میشمردند درهم میکوبیم.

و بگفته برخی از مفسرین و اهل تاریخ انگیزه اش در کشتن کودکان نوزاد بنی اسرائیل خوابی بود که دید، اینان گفته اند: فرعون شبی در خواب دید آتشی از جانب بیت المقدس بیامد و خانه های مصر و قبطیان را فرا گرفت و همه را سوزانده و ویران کرد، و تنها بنی اسرائیل را فرا نگرفت.

صبح از خواب بیدار شد منجمان و جادوگران و معبران را خواست و خواب خود را برای آنها نقل کرد و تعبیر آنرا از ایشان جویا شد، آنها بدو گفتند: در میان بنی اسرائیل مولودی بدنیا خواهد آمد که زوال سلطنت تو بدست او خواهد بود و تو و پیروانت را از این سرزمین بیرون خواهد کرد، و هم اکنون زمان ولادت او فرارسیده فرعون که این سخن را شنید قابله های مملکت مصر را فراخواند و بآنها دستور داد هر فرزند ذکوری از بنی اسرائیل بدنیا می آمد فوراً او را بقتل برسانند و اگر دختر بود او را زنده بگذارند، و برای انجام این دستور افرادی را هم بر آنها مأمور کرده و برگماشت.

و دسته دیگری از مورخین گفته اند: فرعون خوابی ندید ولی زمان ولادت موسی

که فرارسید منجمان بفرعون خبر دادند ما در علم خود یافته‌ایم که مولودی در بنی اسرائیل بدنیا می‌آید و بر تو غالب میشود و سلطنت تو را از بین میبرد، و هم‌اکنون زمان ولادت او فرارسیده، فرعون که این سخن را شنید دستور سر بریدن نوزادان ذکور و پسران بنی اسرائیل را صادر کرد.

و از ابن عباس نقل شده که چون بنی اسرائیل در مملکت مصر زیاد شدند بنای سرکشی و طغیان را گذارده و بگناهان دست زدند، نیکان نیز با اشرار و بدان همگام شدند و امر بمعروف و نهی از منکر را رها کردند، خدای تعالی قبطیان را بر آنها مسلط کرد که بآن عذابهای سخت معذبشان کنند.

کار بکجا رسید...

کار سر بریدن فرزندان بنی اسرائیل بجائی رسید که بزرگان مصر و نزدیکان فرعون بنزد وی آمده گفتند: با این ترتیب طولی نخواهد کشید که باکشتن فرزندان نوزاد و مردن پیران بنی اسرائیل نسل ذکور آنان منقرض خواهد شد و کارهای آنان بعهده ما خواهد افتاد، خوبست در اینباره فکر دیگری بکنی؟ فرعون که چنان دید دستور داد یکسال نوزادان را بقتل برسانند و سال دیگر زنده‌شان بگذارند، و هارون در آن سالی که نوزادان را نمی‌کشتند بدنیا آمد و موسی در همان سالی که پسران را سر می‌بریدند متولد شد.

و امام صادق علیه السلام در حدیثی که صدوق (ره) از آنحضرت روایت کرده فرمود: چون فرعون اطلاع یافت که زوال سلطنت او بدست موسی علیه السلام است کاهنان و پیشگویان را احضار کرد و نسب موسی را از آنها پرسید و چون نسب آنحضرت را دانست و فهمید که وی از بنی اسرائیل خواهد بود دستور داد زنهای حامله بنی اسرائیل را شکم پاره کنند و نوزادان را بقتل برسانند تا برای قتل موسی علیه السلام متجاوز از بیست هزار مولود را بقتل رسانید ولی چون اراده حق تعالی بر این تعلق گرفته بود که موسی علیه السلام را حفظ کند بوی دست نیافت.

و وهب بن منبه گفته است: برای دست یافتن بموسی هفتاد هزار کودک را سر بریدند

اما چون خدا میخواست ...

اما چون خدا میخواست که موسی علیه السلام بدنیا بیاید و بعد رشد و کمال برسد و بوسیله همین افراد ستمدیده و ناتوان شمرده، فرعون بیدادگر را نابود کند با تمام نقشه‌هایی که طرح کردند و با همه سخت‌گیریها و فشاری که بر بنی اسرائیل وارد ساختند خداوند نطفه آنحضرت را از صلب پدرش «عمران» به رحم مادرش منتقل فرمود، و پس از گذشتن دوران حمل او را بدنیا آورد و تقدیرات الهی آنحضرت را در دامن خود فرعون تربیت کرد.

عبدالوهاب نجار در کتاب قصص الانبیاء خود مینویسد: عمران - پدر موسی علیه السلام - «یوکابد» دختر لاوی را بزنی اختیار کرد و خداوند از وی هارون و موسی را بدوداد، ولی جمعی این مطلب را انکار کرده و گفته‌اند: تزویج با عمه در همه شرایع حرام بوده و گفته‌اند «یوکابد» از نومه‌های لاوی بود.

و بهر صورت برخی از مورخین داستان انعقاد نطفه موسی را این‌گونه نوشته‌اند که منجمان بفرعون گزارش دادند در فلان شب نطفه آن فرزند بنی اسرائیلی که نابودی تو بدست او است منعقد خواهد شد، فرعون دستور داد در آن شب هیچ مردی از بنی اسرائیل در کنار همسر خود نخوابد و مردها را از همسرانشان جدا کرد.

عمران پدر موسی که خود از بنی اسرائیل بود ولی در دستگاه فرعون خدمت میکرد و از نزدیکان و یاران فرعون بود در آن شب مأموریت یافت که از قصر فرعون نگهبانی کند، نیمه‌های شب بود که عمران همسرش را دید که بنزد وی می‌آید، تمایل هم بستر شدن در طرفین تحریر شد و تقدیر الهی کار خود را کرد و در کنار قصر فرعون نطفه موسی منعقد گردید.

---

۱ - نام مادر موسی در تورات «یوکابد» ذکر شده و در روایات اسلامی «بوخائید» و «نخیب» و «افاحیه» و «بوخائیل» نیز ذکر شده.

عمران که احساس کرد آنچه فرعون از آن می‌ترسید بوسیله‌اش انجام شده به همسرش سفارش کرد داستان آفتاب را پنهان دارد و دنباله‌ماجرار را به خدا واگذار کند. روز دیگر که شد منجمان بفرعون خبر دادند با تمام پیش‌بینی‌ها و سخت‌گیری‌ها نطفه آن مولود بنی اسرائیلی در شب گذشته منعقد شده و طولی نخواهد کشید که آن مولود بدنیا می‌آید.

فرعون که چنان دید دستور داد تا از آن پس‌هر فرزند ذکوری که در بنی اسرائیل بدنیا آمد او را بکشند و افرادی را برای این کار تعیین کرد و قابله‌های شهر را نیز مأمور کرد تا گزارش نوزادان را بمأموران بدهند.

این قسمت را ملا جلال‌الدین رومی هم در مثنوی خود با اضافاتی شعر در آورده و در پایان می‌گوید :

چون زن عمران بعمران درخزید   تا که شد استاره موسی پدید
بر فلک پیدا شد آن استاره‌اش   کوری فرعون و مکرو چاره‌اش
و مرحوم صدوق (ره) در روایتی از امام باقر علیه السلام روایت کرد که چون فرعون دستور ذبح فرزندان نوزاد بنی اسرائیل را صادر کرد مردان بنی اسرائیل با هم گفتند: حال که چنین است که پسران را می‌کشند و دختران را زنده می‌گذارند بیایید تا از زنان دوری کنیم و با آنها مقاربت ننمائیم، ولی عمران پدر موسی گفت: این کار را نکنید و با آنان نزدیکی کنید زیرا امر خدا انجام خواهد شد اگر چه مشرکان نخواهند، آنگاه رو بدرگاه خدای تعالی نموده گفت: پروردگارا هر کس مباشرت زنان را بر خود حرام کرده من بر خود حرام نخواهم کرد، و هر کس آنها را واگذارده و ترك نموده من آنها ترك نمیکنم، و دنباله آن بامادر موسی هم بستر شده و آن زن بموسی حامله شد.

ولادت موسی علیه السلام

باری بگفته ملا جلال‌الدین بکوری چشم فرعون و دار و دسته‌اش همسر عمران

بموسی حامله شد و هر روز که میگذشت ولادت موسی علیه السلام نجات دهنده بنی اسرائیل از ظلم و بیدادگری فرعون نزدیکتر میشد، و مطابق روایاتی که در باب ولادت حضرت مهدی ارواحنا فدا رسیده است در دوران حاملگی «یوکابد» آثار حمل در وی ظاهر نشد و تا روزی که موسی علیه السلام بدنیا آمد کسی نفهمید که آئین حامله است.

وازه ب بن منبه نقل شده که چون سال ولادت موسی علیه السلام فرارسید فرعون بقابله ها دستور داد با دقت تمام زنان را تفتیش کنند و بنگرند تا کدامیک از آنها حامله است، ولی از آنجائیکه خدا میخواست در مادر موسی هیچگونه اثری از حمل ظاهر نشد، نه شکمش برآمدگی پیدا کرد، و نه رنگش تغییر کرد، و نه شیر در پستانش پدید آمد، و از این رو قابله های شهر متعروض او نشدند و در آن شبی که موسی بدنیا آمد بجز دختر یوکابد «مریم» خواهر موسی کسی دیگری از ولادت او مطلع نشد.

و در روایت صدوق (ره) است که فرعون قابله ای را بخصوص بر مادر موسی گماشته بود که در هر حال با وی بود، و چون وی حامله شد قابله مشاهده کرد که آئین روز بروز رنگش زرد میشود و گوشت بدنش آب میشود، روزی بدو گفت: دختر کم چرا هر روز زرد میشوی و گوشتت آب میگردد؟

مادر موسی در جواب گفت: برای آنکه چون من فرزند بزرایم او را میگیرند و سر می برند!

قابله - که محبتی از آن مولود در دلش جایگیر شده بود - بدو گفت: غم مخور که من ولادت او را پنهان خواهم کرد.

مادر موسی سخن او را باور نکرد تا وقتی که موسی بدنیا آمد آئین قابله پیش یوکابد آمده و بجای آنکه بمأموران گزارش ولادت آن مولود را بدهد به پرستاری وی مشغول شد و او را در بستر خوابانید سپس بنزد مأموران که بیرون در خانه منتظر گزارش قابله بودند آمد و بدانها گفت: بدنبال کار خود بروید که از این زن فقط

مقداری خون آمد و فرزندى نر ائید !

مأموران رفتند و مادر موسی با خاطری آسوده بشیر دادن و تربیت فرزند دل‌بند خود اقدام کرد . تا وقتی که در اثر گریه طفل ترسید مبادا مأموران و همسایه‌ها از وجود چنین نوزادی در خانه او مطلع گردند و در صدد قتل او بر آیند.

قرآن کریم در سورة قصص دنباله داستان را چنین نقل میکند :

«و بمادر موسی وحی کردیم که اورا شیر بده و چون بیمناک شدی بدریایش افکن و اندوهناک مباش که ما اورا بتوباز میگردانیم و از پیغمبرانش خواهیم کرد .»

و برخی از اهل تاریخ - چون عبدالوهاب نجار در کتاب قصص الانبیاء - گفته‌اند: موسی علیه السلام سه ماه در نزد مادر بود، و آنگاه مادرش ترسید که مطلب فاش شود و بدستور خدای تعالی اورا بدریا افکند.

و در سورة مبارکه «طه» است که خدای تعالی در زمرة نعمتهائی که بموسی علیه السلام عنایت فرموده بدو میگوید :

« و بار دیگر نیز بر تو منت نهادیم، آنگاه که بمادرت وحی کردیم آنچه را وحی شد که اورا در تابوت (و صندوق) بگذار و تابوت را بدریا افکن تا دریا اورا بساحل افکند و دشمن من و دشمن او ویرا برگیرد...» تا با آخر آیه.

مادر موسی بر طبق فرمان الهی در صدد تهیه صندوقی برآمد تا موسی را در آن بگذارد و بدریای نیل افکند. و بر طبق برخی از روایات طرز ساختن آن صندوق را نیز خداوند باو وحی فرمود، و بگفته برخی از مورخین برای ساختن صندوق از «حزقیل» یا «حزبیل» که از قبطیان بود ولی بخدای جهان ایمان داشت و شغل او نجاری بود خواست تا برای وی صندوق بسازد، و پس از اینکه صندوق ساخته شد

۱- فرید وجدی در دائرة المعارف گوید: بر طبق گفته ناقدین تاریخ، موسی علیه السلام در سال ۱۵۷۱ قبل از میلاد بدنیا آمد و در سال ۱۴۵۱ از دنیا رفت و روی این حساب در هنگام مرگ ۱۲۱ سال از عمر آنحضرت گذشته بود. و شاید در صفحات آینده تحقیق بیشتری در اینباره خواهد شد.

موسی را در میان پارچه و پنبه پیچید و در آن صندوق گذارد و اطراف آنرا قیر اندود کرد و منفذ های آنرا با قیر گرفت، و آنگاه طبق گفته برخی شبانه بکنار رود نیل آمد و صندوق را بدریای نیل انداخت.

امواجی که در اثر وزش باد بر سطح آب برخاسته بود صندوق حامل موسی را در خود فرو برد و مادر موسی بادلای مضطرب و چشمانی بی فروغ آن منظره هولناک را می نگریست و چنانچه در روایت است بیتاب شده خواست فریاد بزند، اما خداوند دلش را آرام کرده و خودداری نمود.

در اینجا بد نیست اشعار پروین اعتصامی را که نمایشگر قلب سوخته آن مادر و مهر و لطف خدای دادگراست و ضمناً از شاهکارهای ادبیات فارسی بشمار میرود برای شما نقل کنیم، وی در تحت عنوان «لطف حق» داستان را اینگونه سروده:

مادر موسی چو موسی را به نیل	در فکند از گفته رب جلیل
خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه	گفت کای فرزند خرد بی گناه
گر فراموش کند لطف خدای	چون رهی زین کشتی بی ناخدای
گر نیارد اینزد پاکت بیاد	آب خاکت را دهد ناگه بیاد
وحی آمد کاین چه فکر باطل است	رهرو ما اینک اندر منزل است
پرده شک را بر انداز از میان	تا به بینی سود کردی یا زیان
ما گرفتیم آنچه را انداختی	دست حق را دیدی و نشناختی
در تو تنها عشق و مهر مادری است	شیوه ما عدل و بنده پروری است
نیست بازی کار حق خود را مبار	آنچه بردیم از تو باز آریم باز
سطح آب از گاهوارش خوشتر است	دایه اش سیلاب و موجش مادر است
رودها از خود نه طغیان میکند	آنچه میگوئیم ما آن میکند
ما بدریا حکم طوفان میدهیم	ما بسیل و موج فرمان میدهیم
نسبت نسیان بذات حق مده	بار کفر است این بدوش خود منه
به که برگردی بما بسپاریش	کی تواز ما دوست تر میداریش

نقش هستی نقشی از ایوان ماست	خاک و باد و آب سرگردان ماست
قطره‌ای کز جویباری می‌رود	از پی انجام کاری می‌رود
ما بسی گم‌گشته بار آورده‌ایم	ما بسی بی‌توشه را پرورده‌ایم
میهمان ما است هر کس بی‌نواست	آشنا با ما است چون بی‌آشناست
ما بخوانیم ارچه ما را رز کنند	عیب پوشیها کنیم اُر بد کنند
سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت	زاتش ما سوخت هر شمع که سوخت

موسی علیه‌السلام در خانه فرعون

أمواج خروشان دریای نیل صندوق حامل موسی را با خود برد، و مادر موسی علیه‌السلام نیز روی وحی الهی و وعده‌ای که خدای تعالی بوی داده بود که فرزندش را باو باز خواهد گردانید بادل آرام بخانه برگشت، و چنانچه ابن‌اثیر در کامل گوید: سه روز بیشتر طول نکشید که دیدگان مادر بدیدار فرزندش روشن گردید.

قرآن کریم در سوره قصص بطور اجمال فرموده:

«خاندان فرعون او را (از آب) گرفتند تا دشمن و مایه اندوهشان گردد، و

براستی که فرعون و هامان و سپاهیان‌شان خطاکار بودند».

و در روایتی که صدوق (ره) از امام باقر علیه‌السلام روایت کرده آنحضرت تفصیل

داستان را اینگونه بیان فرموده که همسر فرعون که زنی صالحه و از قبیله بنی اسرائیل

بود^۱ در آن روزها که مصادف با فصل بهار بود از فرعون خواسته بود تا قبه‌ای برای وی

در کنار رود نیل بزنند، که از هوای بهاری کنار دریا متمتع و بهره‌مند گردد.

فرعون نیز بر طبق درخواست او دستور داد قبه‌ای برای او و همسرش در کنار

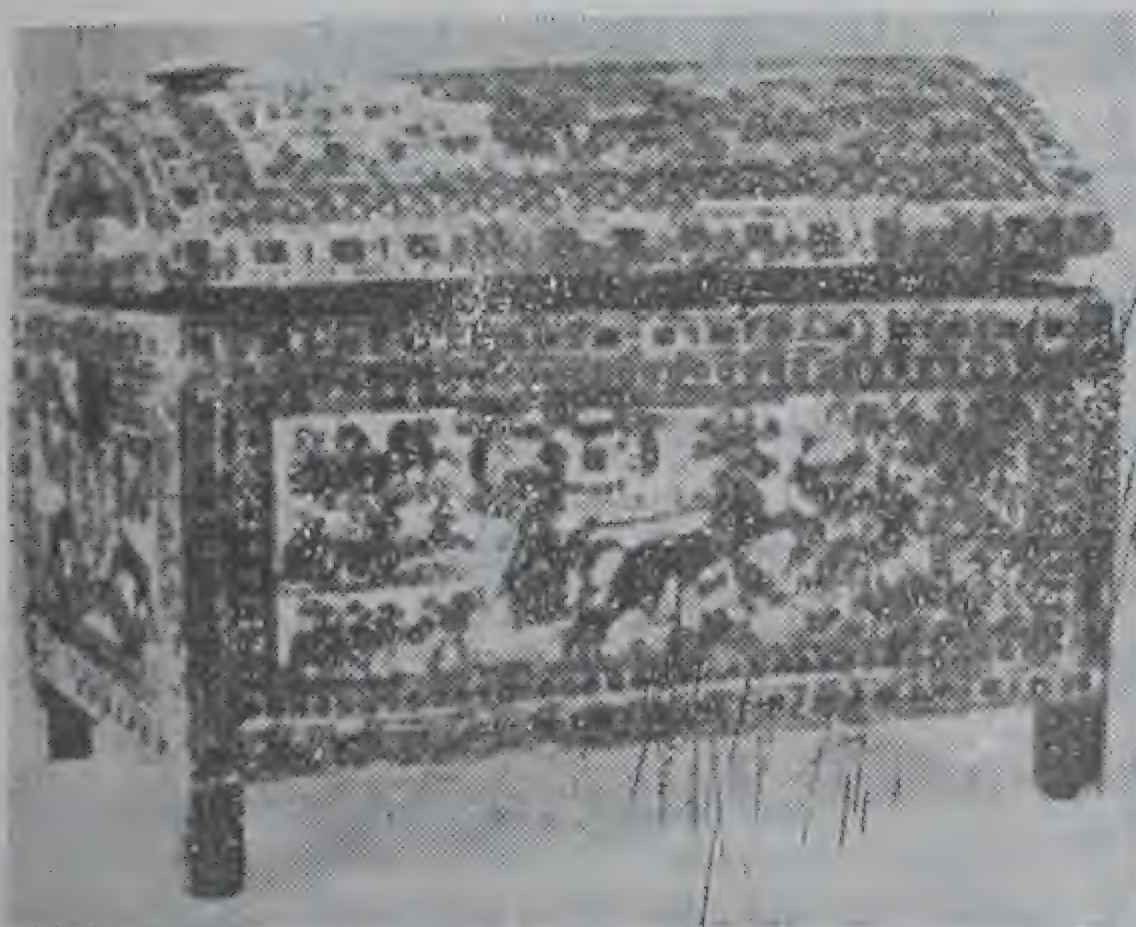
رود نیل بزنند و در آنجا بسر میبردند، همسر فرعون منظره زیبای رود نیل را نگاه

میکرد که ناگاه چشمش بصندوقی افتاد که آب آنرا به جلو می‌برد، بکینزکان و

۱- در روایات نام این زن «آسیه» دختر مزاحم ذکر شده و برخی احتمال داده‌اند این نام

تحریف شده «اسنات» باشد، و انشاء الله در جای خود در صفحات آینده شرح حال او خواهد آمد

آثاری از تمدن فرعونیان قدیم

نزدیکانش گفت: آنچه را بر روی آب می بینم شما نمی بینید؟ گفتند: چرا ای بانوی محترم ما هم چیزی بر روی آب می بینیم، و بدنبال این سخن پیش آمده و صندوق را از آب گرفتند و چون سر صندوق را گشودند نوزادی زیباروی در میان آن دیدند، و بمحض دیدار علاقه آن نوزاد در دل همسر فرعون جایگیر شد و او را در دامن خود گرفته و گفت: این پسر من است ....

وطبری و ابن اثیر گفته اند: رود نیل صندوق حامل موسی را همچنان آورد تا نزدیکی خانه های فرعون میان درخت های آنجا انداخت. کنیزکان «آسیه» همسر فرعون که برای شستشو و آب تنی رفته بودند صندوق مزبور را دیدند و آنرا برداشته بنزد آسیه آوردند، و خیال میکردند در میان آن مال اقدوخته ای باشد، و چون آنرا باز کردند و چشم آسیه بر آن نوزاد افتاد علاقه و محبت او در دلش جایگیر شد و او را بنزد فرعون آورده و از وی خواست تا او را نکشند و بفرزندی برگیرند....^۱

۱- از تورات نقل شده که چون مادر موسی فرزند خود را بآب انداخت دختر فرعون که برخی نامش را «انیسا» ذکر کرده اند- بکنار رود نیل آمده بود تا بدن خود را در آب شستشو دهد ناگاه صندوقی را در میان درختان کنار نیل مشاهده کرد پس بکنیزان خود دستور داد آنرا بنزد وی آورند، و چون در آنرا گشودند و چشمش بآن فرزند افتاد دانست که وی از بنی اسرائیل است و محبتی بوی پیدا کرد، و در همان حال مریم خواهر موسی بنزد او آمده و پیشنهاد کرد بوی اجازه دهند تا مادر آن طفل را بیاورد و او را شیر دهد، و چون با این پیشنهاد موافقت شد بدنبال مادرش رفته و بدین ترتیب کار شیر دادن و تربیت موسی بعهده مادرش قرار گرفت.

عبدالوهاب نجار برای رفع اختلاف میان گفته تورات با آنچه در قرآن کریم ذکر شده گفته است: ممکن است کسی که موسی را پیدا کرد همان دختر فرعون بود- زیرا در قرآن تصریح نشده که چه شخصی او را پیدا کرد، بلکه بطور اجمال فرموده «فالنقطه آل فرعون...»- و شاید همسر فرعون میان دختر و شوهر خود وساطت کرده تا آن فرزند را بقتل نرسانند و برای آنها باقی بگذارند.

و در اعلام قرآن گفته: زنی که موسی را گرفت در تورات دختر فرعون معرفی شده و سپس گوید: و بعقیده نگارنده میان تورات و قرآن از این نظر تناقضی نیست، چه آسیه بر حسب سلسله النسبی که در روایات اسلامی برای او تنظیم شده در عین حال که زوجه فرعون زمان حضرت موسی است نوه فرعون زمان حضرت یوسف هم میباشد.

و این دو مورخ دنباله داستان گفته اند : و بهمین جهت این نوزاد را موسی نام گذاردند ، زیرا « مو » در لغت عبری بمعنای « آب » و « سا » بمعنای درخت است ، و چون او را از میان آب و درخت گرفته بودند موسی نام گذاردند ، و شیخ صدوق (ره) در کتاب علل الشرایع همین معنی را از مقاتل بن سلیمان روایت کرده ^۱ .

و در اثبات الوصیه گوید : هنگامیکه مادر موسی برای دایگی و شیر دادن او بقصر فرعون آمد ^۲ و فرزند را در آغوش گرفت بی اختیار گفت : مادرت بقربانت ای موسی ! فرعون که این سخن را شنید بسختی خشمگین شد و پی برد که آن زن مادر اوست ! اما خداوند زبان مادرش را گویا کرده و گفت : چون من شنیدم که شما او را از آب گرفته اید به این نام خطابش کردم ، فرعون که این سخن را شنید خشمش آرام شده گفت : آری مانیز او را « موسی » مینامیم ، از این روایت برمی آید که این نام را قبلاً روی او گذارده بودند ، و این قول بصحت و صواب اقرب است . والله العالم .

باری تقدیرات الهی موسی علیه السلام را در خانه سخت ترین دشمنهای وی و کسی که بخاطر نابود کردن او هزاران کودک معصوم و بی گناه را سر برید و هزاران زن حامله را شکم دریده بود وارد کرد ، و با علاقه و محبت شدیدی که خداوند از وی در دل « آسیه » همسرش قرار داد به تربیت و کفالت اوقیام کردند .

تعبیر قرآن کریم در اینجا بسیار لطیف و زیبا است که میگوید :

« خاندان فرعون او را (از آب) گرفتند تادشمن و مایه اندوهشان گردد . . . »

یعنی اینان بی خبر از اینکه این کودک دشمن سرسختشان بوده و ویران کننده کاخ ستم و بیدادگری آنهاست و نجات دهنده بنی اسرائیل ستم دیده است او را برگرفتند

۱- در اینکه نام موسی عبری است یا مصری و مشتق است یا علم و روی قول اول معنای

آن چیست در میان مورخین و دانشمندان اختلاف است و چون بحث در اینباره از وضع تدوین این کتاب بیرون است تحقیق بیشتر را بعهد خوانندگان محترم میگذاریم که اگر مایل باشند میتوانند به کتاب اعلام قرآن و سایر کتابهایی که در اینباره مطالبی نوشته اند مراجعه کنند .

۲- بشرحی که پس از این خواهد آمد .

و بتربیتش مشغول شدند.

قرآن کریم از قول آسیه همسر فرعون نقل میکند که چون موسی را بنزد فرعون آورد بوی رو کرده و چنین گفت:

«این کودک نورچشم (و مایه خوشحالی) من و تو است او را نکشید شاید ما را سود دهد و یا بفرزندیش برگیریم، و آنها خبر نداشتند» یعنی نمیدانستند که این کودک همان موسائیت که در جستجویش هستند و زوال سلطنت آنها بدست اوست.

در حدیثی آمده که فرعون در پاسخ آسیه - که گفته بود: نورچشم من و تو است - اظهار داشت نورچشم تو است ولی مرا بدو حاجتی نیست، رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: قسم بخدا اگر فرعون نیز مانند آسیه باین جمله اعتراف کرده بود و او را نورچشم خود میدانست خدای تعالی فرعون را نیز بوسیله موسی هدایت میکرد همچنانکه آسیه را هدایت فرمود.

مطلب دیگری نیز که از آیه میتوان استفاده کرد و گفتار اهل تاریخ و مفسرین گواه بر آنست این مطلب است که فرعون و آسیه فرزندی نداشتند و چون موسی را دیدند بوی علاقه پیدا کرده و او را بفرزند خویش برگرفتند، ولی در تورات نام دختری برای فرعون ذکر شده که وی موسی را از آب گرفت، و برخی احتمال داده اند که وی همان همسر فرعون زمان موسی بوده که نسبش بفرعون زمان یوسف میرسیده است، و از ابن عباس نقل شده که وی گفته است:

فرعون تنها فرزندش دختری بود که وی را بسیار دوست میداشت و او مبتلا به برص سختی بود و اطباء و ساحران بوی گفته بودند: تنها راه معالجه این بیماری آنست که انسانی را که بدریا افتاده و او را از آب گرفته اند آب دهان او را به بدن خود بمالی تا این مرض برطرف شود...

و بدنبال آن، داستان آمدن دختر فرعون را به کنار دریای نیل و گرفتن موسی را از آب نیل همانطور که پیش از این نقل کردیم ذکر کرده و گفته است: دختر فرعون آب دهان آن کودک را به بدن خود مالید و بهبودی یافت، و همین سبب شد که آن دختر

كودك را بسیار دوست بدارد و آسیه وساطت کند که فرعون از قتل او صرف نظر کند،
والله اعلم.

خدا موسی را بمادر باز میگرداند

مادر موسی پس از این که كودك خردسال خود را بدریا افکند بخانه بازگشت اما لحظه ای از یاد فرزند دلبنده خود بیرون نمی رود، و افکار گوناگونی مغز او را احاطه کرده و شاید هر ساعت با خود فکر میکند آیا بسر فرزندم چه آمده؟ و آیا اکنون در کام نهنگ دریای بسرمیبرد یا در امواج دریا همچنان پیش میرود، و یا بصخره های قعر رود نیل برخورد کرده و نابود گشته است.

اما چون بیاد وعده جانبخش خدای جهان میافتد، و مژده بازگرداندن او را که از پروردگار مهربان دریافت کرده بود بیاد میآورد دلش آرام و مطمئن گشته و خاطر خود را بانتظار ساعت دیدار فرزند آسوده میسازد.

تنها کاری که کرد این بود که بدخترش «مریم» گفت: «جستجویی از برادرت بکن» و بنگر تا بسر او چه آمده؟

مریم بتحقیق و جستجو پرداخت و اطلاع یافت كودك را خاندان فرعون از آب گرفته و اکنون در خانه فرعون بسرمیبرد، و پس از تحقیق بیشتر مطلع شد که خداوند محبت او را در دل همسر فرعون انداخته، و اکنون بدنبال دایه ای هستند که او را شیر دهد، و هر زن شیردهی را بنزد او آورده اند و پستانش را قبول نکرده؛ و همسر فرعون با اشتیاق زیاد در صدد پیدا کردن زن شیردهی است که این كودك پستان او را قبول کند و شیر او را بخورد.

خدای تعالی این موضوع را نیز در ضمن نعمتهائی که بموسی عنایت فرمود در قرآن کریم یادآور شده و میفرماید:

۱- در تفاسیر نام خواهر موسی «کلیمه» یا «کلثمة» نیز ذکر شده ولی مشهور همان است که نام وی «مریم» بوده است.

«وزنان شیرده را از پیش بر او حرام کردیم» خواهرش «گفت: آیا شما را بخانواده‌ای راهنمایی کنم که او را برای شما سرپرستی کنند و خیرخواه او باشند»^۱
 باری آسیه برای تربیت این نوزاد که بسیار مورد علاقه‌اش قرار گرفته بود بدنبال زنان شیرده فرستاد ولی هر دایه‌ای را که می‌آوردند موسی پستانش را بدهان نمی‌گرفت و شیرش را نمی‌خورد. آسیه سخت ناراحت شده و در اندوه شدیدی فرو رفته فرعون نیز از اندوه همسرش رنج می‌برد و افراد زیادی را برای یافتن دایه باینطرف و آنطرف فرستاده بود، و با اینکه زنان شیرده که فرزندان‌شان بدست مأموران فرعون بقتل رسیده بود بسیار بودند اما هر دایه‌ای را بدر بار می‌آوردند و کودک را باومی‌سپردند پستانش را بدهان نمی‌گرفت.

در اینجا مطابق روایتی که صدوق (ره) از امام باقر علیه السلام روایت کرده خواهر موسی بدرخانه فرعون آمد و گفت: شنیده‌ام شما برای تربیت کودک خود در جستجوی دایه‌ای هستید، و من زن صالحه‌ای را سراغ دارم که فرزند شما را گرفته و تربیت و سرپرستی می‌کند! مأموران همسر فرعون را از سخن آن دختر مطلع کردند، او دستور داد دخترک را بداخل کاخ ببرند و چون وارد کاخ شد از وی پرسیدند:

ای دختر از چه خاندانی هستی؟

پاسخداد: از بنی اسرائیل.

همسر فرعون گفت: دخترک برو که ما را در تو نیازی نیست.

زنانی که حضور داشتند بدو گفتند: اکنون اجازه بده تا او را بیاورند و ببین آیا کودک پستان او را قبول می‌کند یا نه؟

زن فرعون گفت: شما خیال می‌کنید اگر این کودک پستان این زن را قبول کند

۱- در تاریخ طبری و کامل است که وقتی خواهر موسی این جمله را گفت: که خاندانی را سراغ دارم که خیرخواه این کودک هستند، مأموران او را گرفتند و بدو بدگمان شده گفتند: لابد تو مادر این کودک را می‌شناسی؟ وی پاسخداد: نه منظورم این بود که آنها خیرخواه پادشاه و دولتخواه اویند، و در کتاب عرائس ثعلبی است که گفت: من آنها را نمی‌شناسم ولی میدانم که پشتیبان فرعون و خیرخواه اویند و می‌خواهند بهر طریقی که شده نفعی باوبرسانند.

فرعون نیز باین امر تن میدهد که زنی از بنی اسرائیل کودکی اسرائیلی را در خانه او شیر دهد و بزرگ کند؟ هرگز فرعون بچنین امری راضی نخواهد شد.

زنان اصرار کردند و همسر فرعون بدختر گفت: برو آن زن را بنزد ما بیاور. دختر بنزد مادر آمد و او را بدر بار فرعون برد، و چون موسی را باو سپردند و پستان در دهان وی گذارد کودک با اشتیاق تمام شروع بخوردن شیر کرد، همسر فرعون که جریان را مشاهده کرد برخاسته بنزد فرعون رفت و بدو گفت:

دایه‌ای برای فرزندم پیدا کردم که پستانش را بدهان گرفته و شیر میخورد!

فرعون پرسید: این دایه از چه خانواده‌ای است؟

گفت: از بنی اسرائیل.

فرعون- این هرگز نمی‌شود که کودک از بنی اسرائیل، و دایه نیز از بنی اسرائیل

باشد!

همسرش زبان به اصرار گشوده و بهر نحوی بود او را راضی کرد که با این امر موافقت کند و از آنجمله بدو گفت: از این کودک چه بیم‌داری؟ او فرزند تو است که در کنار تو تربیت میشود و در تحت اراده و فرمان تو است.

فرعون قبول کرد و بدین ترتیب خدای مهربان فرزند را بمادر حقیقی خود بازگرداند و مادر با کمال آسودگی خاطر بشیر دادن و تربیت فرزند خود همت گماشت.

خدای تعالی در پایان این قسمت از سرگذشت دوران کودکی موسی میفرماید:

«و ما او را بمادرش بازگردانیدیم تا دیده‌اش روشن شود و غم نخورد و بداند که

وعدۀ خدا حق است ولی بیشتر مردم (این حقیقت را) نمیدانند».

مادر موسی فرزند را بخانه خود می‌برد

اهل تاریخ گفته‌اند: هنگامیکه همسر فرعون دید کودک اسرائیلی پستان آن زن

را قبول کرد و برای نگهداری و دایگی آن زن اسرائیلی- که در حقیقت مادر موسی بود

فرعون را راضی کرد برای او حقوق و ماهیانه مقرر داشت و از وی خواست تا در قصر فرعون

و در نزد آنها بماند و آن کودک را شیر داده و کفالت کند، ولی مادر موسی که با دیدن فرزند بوعده خدا دلگرم شده بود از ماندن در قصر فرعون امتناع ورزید و بدانها گفت: من دارای خانه و فرزند هستم و نمی توانم بخاطر تربیت این کودک از خانه و فرزندان خدا دست بردارم و از آنها صرف نظر کنم، اگر مایل باشید من میتوانم این کودک را بخانه خود ببرم و در آنجا با شیر داده و تربیتش را بعهده گیرم.

همسر فرعون با این امر موافقت کرد، و بدین ترتیب مادر موسی فرزند دلبنده خود را بخانه آورد و با خاطری آسوده و خیالی راحت به تربیت او همت گماشت.

و چنانچه پیش از این اشاره شد از روزی که فرزند را در صندوق گذارده و بدریای نیل افکند تا آن ساعتی که دیده اش بدیدار فرزند روشن شد و او را در خانه فرعون با آغوش کشید سه روز بیشتر طول نکشید.

روزها و ماهها میگذشت و موسی در دامان پرمهر مادر پرورش مییافت و فروغی بزندگی خانواده خود می بخشید تا هنگامی که دوران شیرخوارگی او پایان رسید و او را بخانه فرعون بازگردانید و طبیعی است که در طول این مدت نیز که در تاریخ ذکری از مقدار آن نشده. بتقاضای همسر فرعون گاهگاهی موسی را بخانه فرعون میبردند و دیداری از وی تازه میکردند.

بازگشت بخانه فرعون

موسی مجدداً قدم در قصر فرعون گذارد و در تحت سرپرستی سخت ترین دشمنان خود در بهترین آسایشها و نعمتها نخستین روزهای دوران کودکی را پشت سر نهاد.

از اتفاقات دوران کودکی موسی در خانه فرعون که مورخین عموماً نوشته اند و در روایات غیر معتبر نیز ذکری از آن شده آنست که روزی همچنانکه موسی در دامان فرعون. و یاپیش روی او بازی میکرد. دست انداخته تارهایی از ریش بلند و انبوه فرعون را بر کند^۱. و یابگفته بعضی چوبی در دست داشت و با آن بازی میکرد

۱- در روایت علی بن ابراهیم است که موسی علیه السلام عطسه ای زد و بدنبال آن گفت: —

که ناگاه آن چوب را بلند کرده و بر سر فرعون زد - فرعون خشمناک شده گفت :

این کودک دشمن من است و خواست او را بکشد و بهمین منظور بدنبال مأمورانی که سر فرزندان را می بریدند فرستاد تا کودک را بآنها بسپارد ، زن فرعون پیش آمده گفت : او کودک کی است که نمی فهمد ، و برای اینکه صدق گفتار مرا بدانای طبقی از خرما - و بگفته بعضی یاقوت - و طبق دیگری از آتش گداخته پیش روی اومی گذاریم ، اگر خرما را برداشت می فهمد و او را بقتل برسان ، و اگر آتش گداخته را برداشت بدانکه وی کودک کی است که نمی فهمد .

فرعون قبول کرد و دستور داد طبقی از خرما و طبقی از آتش گداخته آورند و پیش روی موسی گذاردند ، موسی خواست خرما - یا یاقوت - را بردارد ولی جبرئیل بیامد و دست او را بطرف آتش برد و موسی قطعه ای آتش را برداشت و بر زبان نهاد ، و چون زبانش سوخت آنرا بیانداخت و فرعون که چنان دید از قتل او صرف نظر کرد . اینان گفته اند: همین جریان سبب شد که در زبان موسی لکنتی پدید آید ، و بهمین علت نیز هنگامی که مأمور ارشاد و هدایت فرعون شد بخدا عرض میکند «... و احلل عقدة من لسانی»^۱ پروردگارا گره از زبانم بگشا.

ولی این داستان با فسانه نزدیکتر است تا بحقیقت ، و روایت معتبری نیز درباره آن نرسیده که ما ناچار بقبول آن باشیم و برخی آنرا از مجعولات یهود دانسته اند ، و معنای آیه شریفه «واحلل عقدة من لسانی» نیز معلوم نیست این باشد که این دسته گفته اند زیرا تفسیر آن در آیه بعدیست که خود موسی بدنبال آن میگوید «یفقهوا

→ «الحمد لله رب العالمین» فرعون که این جمله را از وی شنید خشمناک شده و لطمه ای بر او زد و گفت: این چه سخنی است که میگوئی؟ موسی برخاست و ریش دراز او را در دست گرفته و بر کند ، فرعون خواست او را بقتل برساند ، همسرش پیش آمد گفت: کودک نوری است و نمیداند چه میگوید ، فرعون گفت: چرا میداند چه میگوید ، زن گفت: اکنون مقداری خرما و آتش پیش روی او بگذار ، اگر میان آنها را فرق گذارد حق با تو است.... تا بآخر داستان.

قولی، یعنی زبانم را بگشا که سخنم را فهم کنند نه اینکه لکنت زبانم را برطرف کن
والله اعلم.

و بهر صورت موسی علیه السلام دوران کودکی را در خانه فرعون پشت سر گذارد
و تدریجاً پادرسنین جوانی گذارده و بعد رشد و کمال رسید و خدای تعالی باو علم و
حکمت آموخت، و پاداش نیکوکاری خود را از خدای تعالی این چنین دریافت کرد،
و این موهبت را در سوره قصص یادآور شده و میفرماید:
«و چون (موسی) بقوت (ورشد) رسید و کامل شد حکمت و دانش باو دادیم و نیکو
کاران را این چنین پاداش می‌دهیم.»

بنی اسرائیل چشم براه آمدن نجات دهنده خود بودند

در صفحات قبل گفته شد: که فرعون و قبطیان کار را بر بنی اسرائیل بسیار سخت
کرده بودند و انواع ظلمها و ستمها را بر آنان روا می‌داشتند، پسرانشان را سرمی بریدند
و دختران را زنده می‌گذاشتند، کارهای پرمشقت و شغلهای پست را بآنان واگذارده
و برای انجام آن نیز مأموران تندخو و درخیمانی را بر سرشان مسلط کرده بودند تا
اگر خواستند شانه از زیر بار خالی کنند در زیر ضربات مشت و لگد و شلاق آنانرا
از پای درآورند، و اساساً فرزندان اسرائیل در نظر آنها ارزش و احترامی نداشتند
و هیچگونه حقی حتی حقوق اولیه انسانی در مملکت مصر برای آنان منظور
نشده بود.

بنی اسرائیل همه این زجرها و سختیها را تحمل می‌کردند و از همه سخت تر آنکه
هیچگونه دادرس و پناهگاهی هم نداشتند که بدو شکایت کرده و تظلم کنند، تنها دل-
خوشی و روزنه امید آنها وعدهای بود که پیغمبران گذشته و بزرگانشان بآنها داده
بودند که چون کار بر شما سخت شود و مورد ظلم و اهانت و تحقیر فرعونیان واقع شوید
و دادرسی نداشته باشید در آن زمان خداوند شما را بدست مردی از فرزندان لاوی که
نامش موسی بن عمران است نجات خواهد داد.

صدق (ره) از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هنگامی که مرگ یوسف فرارسید فرزندان یعقوب را که ۸۰ نفر مرد بودند جمع کرد و بدانها گفت: بزودی این قبطیان بر شما غالب شده و حکومت خواهند کرد، و شما را بشکنجه و عذاب دچار سازند در آنوقت خداوند شما را بوسیله مردی از فرزندان لاوی بن یعقوب که نامش موسی بن عمران است از دست ایشان نجات خواهد داد، و او پسری بلند بالا و گندمگون و پیچیده مو است، و بهمین آرزو مرد بنی اسرائیلی نام پسرش را عمران میگذازد، و او هم پسرش را موسی نامگذاری میکرد.

و امام پنجم علیه السلام فرمود: موسی ظاهر نشد تا آنکه پنجاه دروغگو قبل از او آمدند و هر کدام مدعی بودند که موسی بن عمران موعود هستند.

و در حدیث دیگری از امام چهارم از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده که آنحضرت فرمود: چون مرگ یوسف در رسید پیروان و خاندان خود را جمع کرد و پس از حمد و ثنای الهی آنها را بسختیهائی که در پیش داشتند خبر داد، و گفت: چنان کار بر شما سخت شود که مردان را بکشند و زنان آبستن را شکم پاره کنند و کودکان را سربیرند تا آنکه خداوند حق را بوسیله قائم از فرزندان لاوی بن یعقوب ظاهر سازد، و او مردی است گندمگون و بلند قامت، و اوصاف او را بر شمرد، و بدانها سفارش کرد که این وصیت را بیاد بسپارید.

دوران غیبت و سختی بنی اسرائیل فرارسید، و چهارصد سال تمام آنها انتظار قیام قائم (و آمدن موسی) را می کشیدند تا هنگامی که مژده ولادت او را دریافتند و نشانه های ظهورش را دیدند.

و در حدیثی که از امام باقر علیه السلام روایت کرده حضرت فرمود: پس بنی اسرائیل در شبی مهتاب از خانه بیرون آمده و نزد پیر مردی که چیزی از علوم گذشته را دارا بود آمدند و بدو گفتند: ما از شنیدن اخبار (آینده) آرامش خاطر مییابیم، آیا ناچه وقت و قاچند باید چشم براه باشیم و چه اندازه باید در این بلا و گرفتاری بسر ببریم؟ پیر گفت: بخدا سوگند در این سختی ورنج خواهید بود تا زمانی که خدای تعالی پسری

از فرزندان لاوی بن یعقوب بیاورد که نامش موسی بن عمران است، و او پسری است بلند قامت و پیچیده موی.

در همین گفتگو بودند که موسی سوار بر استری پیش آمد و در برابر آنها رسید، آن پیر سر خود را بلند کرده و از روی اوصاف و نشانه‌هایی که از موسی میدانست او را شناخت و بدو گفت:

نامت چیست؟ گفت: موسی.

پرسید: فرزند کی؟

موسی جواب داد: فرزند عمران.

پیر از جاپرید و دست او را گرفته بوسید، بنی اسرائیل نیز پیش آمده و پایش را بوسیدند و بدین ترتیب او را شناختند و موسی نیز آنها را شناخت، و پیروانی پیدا کرد.

مدتی از این جریان گذشت و موسی همچنان پنهان بود تا داستان منازعه آن نمرود اسرائیلی که از پیروان موسی بود با آن نمرود قبطی پیش آمد و خداوند قصه آن‌دورا در سوره قصص نقل کرده.

داستانی که منجر به خروج موسی از مصر گردید

قرآن کریم بطور اختصار و اجمال داستان نزاع مرد اسرائیلی و قبطی را که منجر به مهاجرت موسی گردید اینگونه بیان فرموده:

«و موسی در هنگام بی‌خبری مردم بشهر در آمد و در آنجا دو مرد را دید که باهم جنگ میکنند این یکی از پیروان او و آن دیگری از دشمنان او بود، آنکه از پیروانش بود بر ضد آنکه از دشمنانش بود از موسی کمک خواست و موسی مشتی بدان مرد زد و در دم بیجانش کرد، (موسی) گفت: اینکار شیطان است که بر استی او دشمنی گمراه کننده و آشکار است، گفت: پروردگارا من بخویشتن ستم کردم مرا بیا مرز و خدا او را آمرزید که او آمرزنده و رحیم است، موسی گفت: پروردگارا بیاس این نعمت که مرا

دادی من پشتیبان بدکاران نخواهم بود، و در آن شهر با حال ترس و نگرانی شب را بروز آورد که ناگاه آنکه روز پیش از او یاری خواسته بود از وی فریادرسی خواست، موسی بدو گفت: برامتی که تو گمراه آشکاری هستی، و همینکه خواست بسوی آنکه دشمن هر دو شان بود دست بگشاید آن مرد گفت: آیا میخواهی مرا بکشی چنانچه دیروز شخصی را کشتی، تو میخواهی که در این سرزمین ستمکاری بیش نباشی و نمیخواهی که اصلاحگر باشی...».

این بود اجمال داستان که قرآن کریم آنرا نقل کرده و چون برخی از قسمتهای آن در ظاهر بامقام عصمت و نبوت بنظر سازگار نمیرسد و موجب ایراد اشکال تراشان شده مفسرین توضیحاتی برای آن داده و در روایات نیز معنانهائی برای آن ذکر شده است.

و ما تفصیل داستان را از روی روایات و تواریح بنحوی که پاسخ اشکالات مزبور نیز در ضمن داده شود برای شما نقل میکنیم، و اگر لازم بود در پایان نیز توضیحاتی برای قسمتهای فوق ذکر خواهیم کرد.

چنانچه از گفتار مورخین برمیآید بنی اسرائیل روی بشارتهائی که گذشتگان برای ظهور موسی بآنها داده بودند و نشانههائی که در او دیدند تدریجاً دانسته بودند که دوران بدبختی و ذلت آنها بسر رسیده و خدای تعالی اراده فرموده بدست موسی - همان جوان نیرومند و رشیدی که در خانه فرعون تربیت شده - آنرا از زیر بار ظلم و ستم و شکنجه قبطیان و فرعونیان نجات بخشد، و از اینرو هر گاه او را دیدار میکردند مقدمش را گرامی داشته و شکوه حال خود را به او میکردند و آنحضرت نیز در فرصتهای مختلف بدیدار آنان رفته و بآینده امیدبخشی امیدوارشان میکرد، و گاهی هم اگر مقتضی بود و شرائط اجازه میداد عملاً بنفع آنها وارد عمل میشد و بهر اندازه که میسر بود دفع ظلم و ستم از آنها مینمود.

در این احوال روزی بی خبر از مردم و دور از چشم مأموران فرعون بشهر مصر - یا بگفته برخی بشهر «منف» که مرکز حکومت فرعون بود - وارد شد، و هم چنان که در شهر

میگشت تا بوضع بنی اسرائیل ستم دیدم و محنت کشیده و پیروان خود سرکشی کند چشمش افتاد و دید یکی از افراد بنی اسرائیل بامردی از قبطیان بجنگ و نزاع مشغولند و آن مرد قبطی کاری را بر آن مرد اسرائیلی تحمیل کرده و بزور میخواهد او را بر آن کار وادارد، و آن مرد اسرائیلی هم حاضر بانجام آن نیست و در نتیجه کار آندو بکتک کاری و نزاع کشیده است، مرد اسرائیلی که چشمش بموسی افتاد او را بکمک طلبیده و از او یاری خواست.

موسی علیه السلام که برای ایجاد زمینه قیام خود بر علیه فرعون، درگیر شدن يك مرد اسرائیلی را بایك مرد قبطی باینگونه صلاح نمیدانست و از این جنگ و نزاع بی ثمر و جزئی ناراحت شده بود فرمود: «هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين» یعنی اینکار شما عملی شیطانی بود و او دشمن گمراه کننده و آشکاری (برای پیشرفت آئین حق در جهان) میباشد - و یا منظورش این بود که عمل این مرد قبطی که میخواست بناحق و زور، کاری را بر مرد اسرائیلی تحمیل کند و زور گوئی و ظلمی بکند کار شیطان بود.

و بدنبال آن وقتی متوجه شد که مرد قبطی در اثر مشقت او از پا درآمد و نقش بر زمین شد و بدرگاه خدای خود کرده گفت: «رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له...» - پروردگارا من بخود ستم کردم تو مرا بیامرز و خدا نیز او را آمرزید ... - و منظورش از این «ستم بنفس خود» این بود که من در دفاع از ستم دیدگان بنی اسرائیل و اظهار حق شتاب کردم و موجبات گرفتاری خود را بدست قبطیان باین زودی فراهم کردم، و بدین وسیله مشکلاتی در راه پیش برد هدف خویش ایجاد نمودم، اکنون تو در این راه کمکم ده و داستان مرا از فرعون و قبطیان پوشیده دار.

و یا چنانچه در روایتی از امام هشتم علیه السلام نقل شده منظورش این بود که پروردگارا من با ورود باین شهر و این پیش آمد خود را در معرض تعقیب قبطیان قرار دادم و بجان خود ستم کردم اکنون تو مرا از دشمنان خود پوشیده و پنهان دار که بمن دسترسی پیدا نکرده و بجرم قتل آن مرد قبطی مرا نکشند.

و خلاصه منظور آنحضرت استعانت و استمداد از خدای تعالی و یا انقطاع بدرگاه او بود، و منظور این نبود، که خدایا گناهی از من سرزده و تو آنرا برایم بیامرز، و شاهد بر این معنی جمله ایست که خدای تعالی بدنبال آن نقل فرموده: « قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیراً للمجرمین » -- که موسی عرض کرد: پروردگارا بیاس آن نعمتی که بمن دادی من پشتیبان مجرمان نخواهم بود.

و اگر اینکار موسی گناهی بود این جمله را نمی گفت.

و بهر صورت دنباله داستان به اینجا کشید که موسی آنشب را در آن شهر ترسان و نگران و شاید دور از انظار درخفاگاهی بسربرد چون داستان کشته شدن مرد قبطی -- که برخی گفته اند: خباز -- و نان پز -- مخصوص فرعون بود -- در شهر شایع بود و مردم میدانستند که وی بدست یکی از افراد بنی اسرائیل کشته شده، و کسی جز همان مرد اسرائیلی که موسی بکمکش شتافته بود نمیدانست که قاتل وی موسی است خبر قتل قبطی بگوش فرعون رسید و او مأمورانی برای شناختن قاتل و دستگیری او در شهر گماشته بود و جاسوسانی را برای پیدا کردن وی به گوشه و کنار شهر فرستاده بود.

موسی علیه السلام نیز که مراقب اوضاع و نگران جریان روز گذشته بود و ترس آنرا داشت که او را بشناسند و دستگیرش سازند در شهر گردش میکرد، که ناگهان همان مرد اسرائیلی را مشاهده کرد با قبطی دیگری درگیر شده و به زد و خورد مشغولست، و چون چشمش بموسی افتاد دوباره از موسی استمداد کرد و او را بیاری طلبید، موسی علیه السلام که از اتفاق و پیش آمد روز گذشته دل خوشی نداشت، و در نگرانی آنعمل بسر میبرد رو بدانمرد کرده فرمود: « براستی که تو مرد گمراه آشکاری هستی » و منظورش این بود که تو هر روز بایکی از قبطیان منازعه و جدال میکنی و بکاری که تاب و توان آنرا نداری دست میزنی، باین ترتیب تو شخص گمراهی هستی!

این سخن را فرمود و بدنبال آن برای کمک و یاری او پیش آمد و میخواست بمرد قبطی حمله کند، مرد اسرائیلی که آنسخن را از موسی شنید و مشاهده کرد که آنحضرت

بقصد حمله پیش می‌آید خیال کرد موسی می‌خواهد خود او را مورد حمله قرار دهد از این رو فریاد برداشته و گفت: «می‌خواهی همان‌طور که دیروز شخصی را بقتل رساندی مرا هم بقتل رسانی؟»

باظهار این جمله مرد قبطی دانست قاتل مرد قبطی در روز گذشته موسی بوده و کسی که جاسوسان فرعون و مأمورین در تعقیب و جستجوی وی هستند او است. از این رو خود را بمأموران رسانده و ماجرا را به آنها اطلاع داد، و آنها نیز برای دستگیری و قتل موسی علیه السلام بسیج شدند، و بتعقیب آنحضرت پرداختند، در اینجا بود که همان حزیل - یا حزقیل - ^۱ که بمؤمن آل فرعون مشهور شده خود را بموسی رسانید و روی خیرخواهی و صلاح دید وی، پیشنهاد فرار از شهر را بآنحضرت داد.

خدای تعالی در سورة قصص داستان آمدن او را بنزد موسی و پیشنهادی را که کرد این گونه بیان فرمود: «و مردی از انتهای شهر شتابان بیامد و گفت: ای موسی سر - کردگان قوم درباره تو رأی میزنند (و نقشه کشیده‌اند) که تو را بقتل برسانند، پس از شهر خارج شو که من خیر خواه توأم». و هم‌اوست که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - بر طبق روایتی که شیعه و سنی از آنحضرت نقل کرده درباره اش فرمود:

در میان امتها سه نفر بودند که در ایمان بخدا از همگان سبقت جستند، و چشم بر هم زدنی بخدا کافر نشدند ۱ - حزقیل، مؤمن آل فرعون. ۲ - حبیب نجار، صاحب یاسین. ۳ - علی بن ابیطالب و او برتر از دیگرانست.

۱ - در نام مؤمن آل فرعون اختلافی در تواریخ و روایات دیده میشود، در بعضی حزیل، و در برخی «حزقیل» و در جائی «خریل» ذکر شده و گفته‌اند: وی برادر آسیه همسر فرعون بوده، و مرحوم مجلسی گوید: برخی گفته‌اند: مردی که بموسی جریان را خبر داد نامش «شمعون» یا «شمعان» بوده است، و بعقیده نگارنده این قول که گفته‌اند: وی برادر آسیه بوده بعید بنظر میرسد زیرا چنانچه پیش از این گفته شد: بیشتر مورخین عقیده دارند که آسیه از بنی اسرائیل بوده نه از فرعونیان. والله العالم.

خروج موسی از مصر

در این وقت بود که موسی علیه السلام با حال ترس و نگرانی از شهر مصر خارج شد و از خدای تعالی درخواست کرد تا او را از شر مردمان ستمگر نجات بخشد.

ناگفته پیداست که شخصی مانند حضرت موسی که تا به آفریز از مصر خارج نشده و مسافرتی نکرده تا چه حدّ این مسافرت برای او دشوار و مشکل است.

نه زاد و توشه‌ای دارد که بتواند با آن سدّ جوع کند و نه راه‌حله و مرکبی دارد که بر آن سوار شود و راه را طی کند و اساساً راه بجائی نمی‌برد و نمیداند بکدام سو و به چه راهی برود، از این رو در برخی از روایات و تواریخ است که چون از شهر خارج شد متحیر ماند که بکجا و بچه سمتی برود که فرشته‌ای بیامد و او را بسوی مدین راهنمایی کرد. و برخی گفته‌اند: همچنان با تحیر و بی‌اطلاعی پیش رفت تا بطور تصادف بمدین رسید، و بهر صورت برای اینکه در بیابانها سرگردان نشود باز هم از خدای تعالی استمداد کرد و راهنمایی خود را از او خواست و خدا هم او را بمدین هدایت فرمود.

مورخین عموماً گفته‌اند: مسیر آنحضرت از مصر تا مدین هشت روز راه و به مقدار فاصله کوفه تا بصره بوده و در حدیثی هم آمده که فاصله سه روز راه بوده است، در این مدت خوراک آن بزرگوار علف سبز صحرا و برگ درختان بود، و بایای پیاده طی طریق میکرد.

آنقدر علف و برگ سبز خورده بود که سبزی آن از پوست شکم لاغرش نمودار بود، و آنقدر پیاده بایای برهنه راه رفته بود که پاهایش زخم شده و خون از کف پایش میریخت، اما در هر حال بیاد خدا بود و در هر پیش آمد سخت و ناگواری از او استمداد میکرد و رفع مشکل خود را از خدای خود درخواست میکرد.

پس از گذشت شبها و روزها و تحمل همه مشکلات و سختیها بدروازه شهر مدین^۱ رسید، و برای رفع خستگی در زیر درختی آرمید، در زیر آن درخت چاهی قرار داشت

۱- پیش از این در احوال حضرت شعیب علیه السلام وضع جغرافیائی شهر مدین مذکور

شد، بدانجا رجوع شود.

موسی علیه السلام مشاهده کرد که جمعی از مردم شهر برای آب دادن گوسفندانشان در سر آن چاه اجتماع کرده اند و در گوشه ای نیز دو نفر زن را دید که گوسفندانی در پیش دارند ولی برای آب دادن آنها بجلو نمی آیند، و اطراف گوسفندان خود را دارند که با گوسفندان دیگر مخلوط نشوند.

حس ضعیف پروری و غیرت موسی اجازه نداد که همچنان بنشینند و آنمنظره را تماشا کنند، با کمال خستگی و نفاhtی که داشت برخاسته پیش آندو زن آمد و بدانها گفت :

«کار شما چیست؟» و برای چه ایستاده اید؟ و با این جملات در صدد تحقیق حال آندو برآمد، و آندو در پاسخ موسی گفتند :

پدر ما پیرمردی کهنسال است که نمیتواند برای آب دادن گوسفندان بر سر چاه بیاید، و ما نیز نمیتوانیم برای آب دادن آنها بامردان مزاحمت کنیم و از اختلاط به آنان احترام داریم اکنون ایستاده ایم تا آنها گوسفندانشان را آب دهند و سپس ما بر سر چاه رویم و از باقیمانده آبها گوسفندانمان را آب دهیم.

موسی که این سخن را شنید بحالشان رقت کرده پیش رفت و دلو ی آب کشیده و گوسفندان آنها را آب داد و سپس بجای خود بازگشت، و آندو نیز گوسفندان را برداشته بخانه آمدند.

برخی گفته اند : چاهی که موسی از آن آب کشید غیر از چاهی بود که شبانان از آن آب می کشیدند! بلکه موسی چون آنوضع را دید بر سر چاه دیگری که در آن نزدیک بود و سنگ بزرگی بر روی آن قرار داشت بیامد و آنسنگ را که ده نفر قادر نبودند از سر آن بردارند به تنهایی برداشت و دلو ی آب کشیده گوسفندان آندوزن را آب داد.

و در روایت دیگریست که بنزد شبانان آمده گفت : بگذارید تا من يك دلو برای شما بکشم و يك دلو نیز برای خود بردارم، آنها که برای کشیدن يك دلو آب میبایست ده نفر با هم کمک کنند تا آنها را از چاه بکشند دلورا بدست موسی داده و خود

بکناری رفتند، آنحضرت يك دلو برای آنها آب کشید و دلو دیگری هم برای گوسفندان آندوزن کشید و گوسفندانرا آب داد.

و بهر صورت زنانرا بزودی بخانه بازگرداند و دوباره بجای خود بازگشت، و از شدت گرسنگی که بروی غلبه کرده بود بخدای تعالی شکایت حال خود کرده گفت: «پروردگارا من بچیزی که برایم بفرستی نیازمندم!»

از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده که فرمود: موسی در آنوقت از خداوند جز نانی که بخورد و بدان سدّ جوع کند درخواست نکرد. و در حدیث دیگری که از امام باقر علیه السلام روایت شده آنحضرت فرمود: موسی در آنوقت نیازمند به يك تکه خرما بود (که بدان سدّ جوع کند).

باری آندوزن برخلاف عادت هر روزه بزودی بخانه برگشتند و گوسفندانرا با خود آوردند، پدرشان که از زود آمدنشان تعجب کرده بود پرسید: چه سبب شد که امروز باین زودی بازگشتید؟ دختران گفتند: مرد صالحی بر سر چاه بود که بامشاهده وضع ما بر ما ترحم کرد و گوسفندانرا آب داد و ما زودتر بخانه آمدیم.

پیر مرد روشن ضمیر یکی از آن دو گفت: نزد آن مرد برو و او را پیش من آر تا پاداش کارش را بوی بپردازم. آن دختر برای آوردن موسی حرکت کرده و با کمال حیا و آزرم براه افتاد و خود را بوی رسانید و اظهار کرد که:

«همانا پدرم تو را خوانده است تا پاداش تو را در کار آب دانت برای ما بدهد.» موسی در آنوقت خود را در سرزمین غربت و حال تنهائی میدید، نه مسکنی دارد که خود را از سرما و گرما و جانوران حفظ کند، نه لقمه نانی که بدان سدّ جوع کند چاره‌ای ندید جز آنکه پیشنهاد آن دختر را بپذیرد، و بلا درنگ بدنبال او براه افتاد، و بخانه پیر کهنسال در آمد.

آیا پیر کهنسال شهر مدین همان شعیب علیه السلام بوده؟

تا بدینجا ما نامی از این پیر مرد روشن ضمیر مدین که در اثر پیری نمی توانست

خودش گوسفندان را بچراگاه و سرچاه آب ببرد و دخترانش اینکار را انجام میدادند نبردیم، بخاطر آنکه میان اهل تاریخ و مفسران در نام وی اختلاف است، و بیشتر آنها عقیده دارند که وی همان شعیب پیغمبر علیه السلام بوده که پیش از این شرح حالش مذکور شد، و از برخی چون سعید بن جبیر نقل شده که نام او «یثرون» یا «یترون» یا «یثری» و برادر شعیب بوده است، و شعیب علیه السلام پیش از وی از دنیا رفته بود و در مابین زمزم و مقام در کنار خانه کعبه دفن شده بود.

و از ابن عباس هم نقل شده که وی برادرزاده شعیب و نامش همان «یثرون» بوده و برخی هم در مقابل اینها عقیده دارند که شعیب سالها یا قرنهای پس از موسی علیه السلام بدنی آمده و معاصر نبوده است. و با توجه بروایاتی که از ائمه معصومین - علیهم السلام نقل شده قول اول صحیح تر بنظر میرسد و از اینرو ما همان را اختیار کرده و از این پس نام آنحضرت را ذکر میکنیم.

طبرسی (ره) و دیگران از سلمة بن دینار نقل کرده اند که: هنگامیکه موسی - علیه السلام بدنبال دختر شعیب علیه السلام براه افتاد و نگاه میکرد تا دختر از کدام کوچه و چه راهی می رود که او نیز بدنبال او برود متوجه شد که گاهی در اثر وزش باد پست و بلندیهایی بدن دختر از پشت سرش نمودار میگردد، و دیدن آن منظره برای موسی - که از دودمان نبوت و مردی غیور بود ناگوار آمد، و از اینرو ناچار بود دیدگان خود را بزمیر اندازد و به بدن آن دختر نگاه نکند، تا بالاخره صدای آن دختر زده فرمود: من از جلو میروم و تو پشت سر من بیا، و هر کجا دیدی من اشتباه میروم راه را بمن نشان ده - و یا مطابق گفته بعضی از مفسرین فرمود: هر جا که دیدی من بخطا میروم سنگ ریزه ای در جلوی پای من بینداز تا من راه را تشخیص دهم - زیرا ما فرزندان یعقوب به پشت زنان نگاه نمیکنیم.

و چون بخانه شعیب در آمد، آنحضرت دستورداد برای وی شام آوردند و بدو

---

۱ - برای تحقیق بیشتر و اطلاع از اقوال زیادی که در اینباره نقل شده می توانید بکتاب قصص الانبیاء نجار مراجعه کنید.

فرمود: بنشین و بخور، موسی گفت: پناه میبرم بخدا.

شعیب پرسید: چرا؟ مگر گرسنه نیستی؟

موسی گفت: چرا، ولی میترسم این غذای شما مزدکار من باشد، و ما خانواده‌ای هستیم که کارهای آخرتی (و اعمالی) را که برای خدا انجام میدهم بچیزی نمی‌فروشیم اگرچه کره زمین را پراطلا کنند (و بخواهند مزد آن بدهند).

شعیب گفت: نه بخدا ای جوان، این غذا مزد عمل تو نیست بلکه عادت و شیوه من و پدرانم بر این است که از مهمان پذیرائی کرده و مردم را اطعام کنیم.

در این وقت موسی نشست و غذا خورد، عبدالوهاب نجار در کتاب قصص الانبیاء پس از نقل این داستان از سلمه بن دینار میگوید: داستان خوبی است، اما باید توجه داشت که موسی در آن وقت یقین داشت شعیب جز برای آن او را نخواسته که مزد آب دادن گوسفندان را با و بپردازد، و با این ترتیب نمی‌شود گفت که چون بنزد شعیب رسید خود را بنادانی و بی‌اطلاعی زد، و این سخن را گفت. از این رو قسمت آخر این داستان معلوم نیست مقرون بصحت باشد.

و بهر صورت با گذشتن چند ساعت دعای موسی با جابت رسید، و چنانچه اهل تفسیر گفته‌اند: نیاز او به غذا مرتفع گردید. و پس از صرف غذا، شعیب حال او را پرسید و موسی سرگذشت خود را نقل کرد، و شعیب او را دل‌داری داده و فرمود:

«اکنون دیگر ترسی نداشته باش که از گروه ستمکاران نجات یافته‌ای».

ازدواج موسی با دختر شعیب

شعیب گویا با شنیدن سرگذشت موسی علیه السلام و مشاهده اخلاق و کمالات آنجناب مایل شد تا او را بطریقی نزد خود نگاهدارد و برای نگهداری و چرانیدن گوسفندان خود چند سالی از وجود او استفاده کند، و شاید در فکر بود با چه شرائطی این پیشنهاد را بموسی بنماید، و چگونه این مطلب را با وی در میان بگذارد. در اینجا یکی از دختران که بگفته جمعی دختر بزرگ شعیب بود. بسخن آمده و گفت: «پدر-

جان او را اجیر کن. که بهترین اجیری که توانی گرفت، آنست که نیرومند و امین باشد». شعیب رو بدختر کرده فرمود: اما نیرویش را از داستان آب دادن گوسفندان و کشیدن آب به تنهایی از چاه دانستی، و اما امانتش را از کجا فهمیدی؟

دختر در پاسخ پدر جریانی را که در راه و آمدن بخانه اتفاق افتاد و موسی برای آنکه چشمش بقامت آن دختر و پست و بلندیهای بدنش نیفتد با و تکلیف کرد تا پشت سرش بیاید برای پدر باز گفت.

سخن دختر زمینه را از هر جهت برای پیشنهاد شعیب فراهم کرد و شعیب پیشنهاد خود را بدینگونه عنوان کرده فرمود :

«من میخواهم یکی از این دو دختر خود را به ازدواج (و همسری) تو درآورم بشرط آنکه هشت سال اجیر من شوی، و اگر ده سال را تمام کنی (و دو سال دیگر بر آن بیفزائی) باختیار خود کردهای (و تفضلی است که درباره من نموده ای ولی من تو را ملزم بده سال نمی کنم) و نمیخواهم با تو سختی (و یا سخت گیری) کنم و مرا - انشاء الله - از مردمان صالح خواهی یافت» و خواهی دید که بعهد خود وفا دارم و در برخورد با مردمان سخت گیر نیستم...

موسی پیشنهاد شعیب را پذیرفت و در پاسخ وی گفت: «همین قرار میان من و تو باشد و هر کدامیک از دو مدت را پایان بردم بمن ظمی نشود، و خدا بر آنچه میگوئیم شاهد و گواه است».

و بدین ترتیب موسی بدامادی شعیب درآمد و با دخترش - که اکثراً نام او را صفورا نوشته اند - ازدواج کرد، و در جوار شعیب زندگی جدیدی را آغاز نمود و با کمال صداقت و درستکاری بخدمت وی مشغول شد.

عصای موسی

گویند: هنگامیکه موسی خواست گوسفندان شعیب را بچراگاه ببرد از وی عصائی درخواست کرد که درندگان را بوسیله آن از گوسفندان دور کند و آنها را در وقت

چرا نیدن رام خویش گرداند، و شعیب همان عصای تاریخی و معجزه آسا را بموسی داد که پیوسته همراه موسی بود تا وقتی که بمصر آمد، و در دربار فرعون آنرا بیفکند و بصورت ازدهائی عظیم در آمد.

و در نقل دیگری است که آن عصا را فرشته‌ای بشعیب داده بود، و چون موسی عصائی از وی خواست شعیب بدخترش دستور داد بداخل خانه برود و عصائی برای او بیاورد، دختر شعیب بداخل خانه رفت و همان عصا را برگرفت و بیاورد، چون چشم شعیب بآن عصا افتاد بدو گفت: اینرا ببر و عصای دیگری بیاور، دختر برفت و آنرا در جای خود گذارده و خواست عصای دیگری بیاورد ولی دید همان عصا در دست او قرار گرفت، و این جریان چندبار تکرار شد، و بالاخره شعیب همان عصارا بموسی داد. و طبرسی (ره) از عبدالله بن سنان روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود: عصای موسی از چوب «آس» بهشت بود که جبرئیل آنرا برای موسی آورد.

و کلینی (ره) در کتاب شریف کافی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: عصای موسی از آدم ابوالبشر علیه السلام بشعیب رسیده بود و از شعیب نیز بموسی بن عمران رسید، و همان عصا اکنون در نزد ما است و بدست قائم ما علیه السلام خواهد رسید.

و در حدیثی که سید بن طاووس (ره) از آنحضرت روایت کرده فرمود: آدم آن عصا را از بهشت با خود آورد.

و ثعلبی در کتاب عرائس الفنون داستانهای عجیب و کارهای خارق العاده بسیاری برای عصای مزبور نقل کرده مانند اینکه موسی علیه السلام در بیابانها بجای چراغ از آن استفاده میکرد و برای او نور میداد، و هرگاه سرچاهی میرسید و نیازمند آب بود آنرا در چاه سرازیر میکرد و آن عصا بشکل طناب ودلوی میشد و بوسیله آن آب میکشید، و هرگاه محتاج غذا میشد آنرا بر زمین میزد. و هرچه میخواست از زمین بیرون آمده و میخورد... و چیزهای زیاد دیگری که بعضی از قسمتهای آن نیز

صورت افسانه دارد، والعلم عندالله.

بازگشت بوطن

باری موسی علیه السلام چنانچه وعده کرده بود ده سال نزد شعیب ماند و با کمال صداقت و امانت خدمت او را انجام داد، و چون ده سال سپری شد بنزد شعیب آمده گفت: من باید بوطن خود بازگردم و مادر و برادر و خاندانم را دیدار کنم، شعیب بامراجعت او بوطن موافقت کرده و طبق قرار داد قبلی یا بدون قرار قبلی گوسفندانی بموسی داد، و موسای کلیم همسر خود را که حامله بود و روزهای آخر بارداری خود را میگذرانید برداشته و بار سفر را بست و با گوسفندانی که شعیب باو داده بود راه مصر را در پیش گرفت.

موسی از ترس آنکه گرفتار فرمانروایان شام گردد از بیراهه میرفت، و همه جا سعی میکرد که بشهر و آبادیهای سر راه برخورد نکند، و بهمین سبب در یکی از شبهای بسیار سرد و تاریک راه را گم کرد، و باران نیز از آسمان باریدن گرفت و سبب شد تا گوسفندانش پراکنده شوند، و در کار خود سرگردان شود، و در این میان مشکل دیگری هم برای وی پیش آمد که برجیرت و نگرانی او در آن بیابان تاریک افزود، و آن مشکل این بود که همسرش را درد زائیدن گرفت.

۱ - بعضی گفته اند: سال دهم که شد موسی خواست بمصر بازگردد بشعیب گفت: من اکنون میخواهم بشهر خود بازگردم اکنون در نزد تو چه دارم؟ شعیب گفت: هر چه گوسفندان ماده در این سال بچه زائیدند از آن تو باشد، و تصادفاً آن سال همه گوسفندان ماده حامله شده و بچه زائیدند. و در تفسیر علی بن ابراهیم مطلبی است که صرف نظر از جنبه آموزندگی که دارد اما باور کردن و بلکه انتساب آن بموسی مشکل است، و معلوم نیست آنرا از تواریخ و یا اهل تفسیر نقل کرده و یا روایتی است، در آنجا می نویسد: شعیب بموسی گفت: هر چه در این سال گوسفندان من بچه «ابلق» زائیدند از آن تو باشد، موسی که این سخن را شنید صبر کرد تا وقتی که خواست گوسفندان نر (وقوچها) را بر ماده ها بفرستد در آنوقت چوبی آورد و پارچه ابلقی روی آن انداخت و آنرا میان گوسفندان در زمین فرو کرد، و سپس قوچها را بر گوسفندان ماده فرستاد، و بهمین سبب شد که در آنسال هر گوسفندی زائید رنگ بچه اش «ابلق» شود.

در وادی طور

بیابانی که موسی در آن واقع شده بود بیابان طور و قسمت جنوبی بیت المقدس بود، و موسی باین سو و آن سو می نگریست و در فکر چاره‌ای بود که ناگهان از جانب طور آتشی دید، در اینوقت بهمراهان و خانوادهاش گفت: «در اینجا توقف کنید که من آتشی دیدم» اکنون میروم «شاید خبری از آن برای شما بیاورم یا پاره‌ای از آنرا بسوی شما آورم که شما گرم شوید» و بوسیله آتش راه را بیابم.

کوه طور - یا جبل «ثابور»

خاندان موسی توقف کردند، و موسی بسوی آتش روان شد، چون نزدیک آن رسید درخت سبزی را دید که از آن آتش شعله‌ور است، و چون نزدیک رفت تا از آن آتش برگیرد ناگهان دید آن آتش بسوی او حمله‌ور شد، و یا بگفته برخی آتش را دید که بعقب رفت، و همین سبب وحشت و ترس موسی گردید و خواست برگردد ولی متذکر شد که آتش مورد حاجت و نیاز اوست بناچار برای بار دوم بسمت آتش رفت ولی اینبار ندای جان بخشی از سمت راست آن درخت بگوشش خورد که میگفت:

«همانا من خدای یکتا، پروردگار جهان نیام، ای موسی من پروردگار توأم،

نعلین خویش بدرکن^۱ که در وادی مقدس - طوی - هستی، و بدان که من تو را (به نبوت) برگزیده‌ام، پس به این وحی که میرسد گوش فرادار، من خدای یکتا هستم که معبودی جز من نیست مرا پرستش کن، و بیاد من نماز برپا دار، قیامت آمدنی است می‌خواهم آنرا نهان کنم تا هر کس برابر کوششی که میکند سزایبند، آنکه برستاخیز ایمان ندارد و از هوای نفس خود پیروی کند تو را از آن باز ندارد که هلاک می‌شوی ...»

این ندا موسی را در حالت بهت فروبرد و اندیشناک گردید، ولی نوازش حق او را فرا گرفت و با قدمی استوار بسوی ندا پیش رفت و بدنبال جملات فوق این ندا را شنید که او را مخاطب ساخته فرمود:

«این چیست که بدست راست داری؟».

موسی که تازه متوجه شده بود بمقام نبوت نائل گشته، و خدای جهان او را تا این اندازه مقرب درگاه خویش قرار داده که بدون واسطه با او بتکلم پرداخته است، فرصتی بدست آورد تا هر چه بیشتر با محبوب حقیقی و هستی بخش جهان هستی بگفتگو و راز نیاز پردازد، و لذت بیشتری از راز دل با خالق بی نیاز برگیرد، از اینرو باتأنی بیاسخ از سؤال حق تعالی لب گشوده گفت:

«این عصای من است که بر آن تکیه می‌زنم، و با آن برای گوسفندانم برگ

۱- در اینکه منظور از «فاخلع نعلیک...» چیست تفسیرهای گوناگونی در کلمات مفسرین دیده میشود و روایات نیز در این باره مختلف است، برخی بهمان معنی ظاهری حمل کرده و گفته‌اند چون نعلینهای موسی از پوست میته بود خداوند بوی دستور داد آنها را بیرون آورد، و یا اینکه گفته‌اند: چون پای برهنه نشانه تواضع و فروتنی بود از اینرو مأمور شد تا پای خود را برهنه کند، و برخی آنرا کنایه از علاقه و محبت زن و فرزند دانسته و گفته‌اند: هنگامی که موسی پای دروادی طور نهاد نگران وضع اموال و همسر خود بود که در حال زائیدن او را در آن بیابان گذارده بود و خداوند با این جمله بدو دستور داد اینک که بدرگاه ما آمده‌ای دل از محبت مال و همسر فارغ ساز. و مسعودی در اثبات الوصیه قول دیگری نقل کرده که منظور این بود که همسرت صفورا را بنزد شعیب بازگردان، و چون بنزد او بازگشت همین کار را کرد. والله اعلم.

می‌توانم، و مرا در آن (بهره‌ها) حاجت‌های دیگر (نیز) هست».

این سؤال و پاسخ بدینجا پایان نپذیرفت، چون سؤال حق تعالی مقدمه وحی رسالت بود، و شاید می‌خواست تاموسی را برای دیدن معجزه شکفت انگیز خویش آماده سازد، از اینرو در تعقیب آن گفتگو او را مأمور کرد تا عصا را بیفکند و در ضمن قدرت حق تعالی را در مورد زنده کردن مردگان از نزدیک ببیند. موسی بدنبال دستور حق تعالی عصا را بیفکند و ناگهان مشاهده کرد که بصورت ماری درآمده که از نظر بزرگی و هیبت چون اژدها، و از نظر سرعت عمل و چابکی چون افعی تیزروی بود، و با استقرار در روی زمین شروع برفتن کرد.

کلیم الله از دیدن آن منظره وحشت کرد و بگریخت، ولی دنباله وحی الهی که بدو فرمود:

« بگیرش و ترس که ما آنرا بحالت اولش باز میگردانیم » وی را از رفتن بازداشت و برای گرفتن آن عصای شکفت انگیز بازگشت.

برخی از مفسرین گفته‌اند: موسی جبه‌ای پشیمین دربرداشت، و برای گرفتن عصا دست خود در آستین جبه برد و جلورفت، و در اینجا ندای دیگری آمد که ای موسی دست خود را از آستین بیرون آر و بدون واهمه و ترس عصا را بگیر.

و بدین ترتیب موسی دانست که برسالت حق تعالی مبعوث گشته و این عصا نیز معجزه او است که باید در جای خود از آن استفاده کند و گواه رسالت خویش سازد.

معجزه دیگری هم خدا بدو داد، و بدنبال این جریان بدو وحی شد:

« دست در گریبان فرو بر تا دستی بی‌عیب درخشان بیرون آید، و این هم معجزه

دیگر: تانسانه‌های بزرگ خویش را بتو بنمایانیم ».

موسی دست در گریبان خود فرو برد و چون بیرون آورد نوری خیره‌کننده که

فضارا برای او روشن کرد از آن برتافت، و باوحی الهی دانست که این هم معجزه

دیگریست که برای تبلیغ رسالت بدو عطا گردید. کلیم خدا همچنان گوش فرا داد

و با جمله زیر دنباله مأموریت بزرگ خویش را از طرف خدای تعالی دریافت داشت که

بدو فرمود :

« بسوی فرعون (و فرعونیان) برو که براستی او طغیان کرده است .
در اینجا موسی بیاد ماجرای قتل آن مرد قبطی که بدست او انجام شده بود افتاد ،
و از سوی دیگر شوکت و سطوت و نیروی عظیم فرعون و قبطیان و انحطاط فکری و
نادانی پیروان آنها را بنظر آورد و مشکلات دیگری که انجام این مأموریت داشت
پیش نظرش مجسم شد و خود را بکمک کاری شخصی چون برادرش هارون نیازمند دید
پس از روی تضرع عرض کرد :

« پروردگارا من شخصی از آنها را کشته ام و می ترسم مرا بکشند ، و برادرم هارون
زبانش از من فصیح تر است او را بکمک کاری من بفرست که تصدیق کند که من یم
دارم تکذیبم کنند .»

و در سوره شریفه طه است که درخواستهای خود را باین صورت عرضه داشت :
« پروردگارا سینه ام بگشای ، و کار را برایم آسان کن ، و گره از زبانم باز کن ،
که گفتارم را بفهمند^۱ و برای من از خاندانم پشتیبانی قرار ده . هارون برادرم را . و پشتم

۱- در معنای این آیه نیز که موسی بخدا عرض کرد: «واحلل عقدة من لسانی ...» تفسیرهای
مختلفی شده مثل آنکه گفته اند: موسی در اثر آتشی که در کودکی روی زبانش گذارده بود- و ما
داستانش را پیش از این نقل کردیم- بلکنت زبان دچار شده بود، و یا اینکه چون در آغاز کودکی
تا روزی که مادرش را بدر بار فرعون بردند چند روز شیر نخورده بود، در زبانش لکنت ایجاد شده
بود، و یا آنکه چون مدت زیادی در مدین توقف کرده بود زبان قبطی- و لغت اهل مصر-
را فراموش کرده بود، ولی هارون که در مصر بود فصیح تر سخن میگفت و قول دیگر آنست که جمله
«یفقهوا قولی» که دنبال این آیه است تفسیر آنرا میکند، و منظور موسی این بود که پروردگارا از زبانم
را آنگونه باز کن که گفتارم را فهم کنند، و منظورم را درك کنند و مرحوم سید رضی (ره) در مجازات
القرآن وجه دیگری ذکر کرده و آن این است که موسی علیه السلام با ذکر این جمله از خدای
تعالی خواست تا خوف و یم را از وی دور کند و تقیه را از زبانش زایل گرداند، و از سطوت
فرعون و نیرویش او را کفایت فرماید که بتواند با آسایش خاطر رسالت حق تعالی را تبلیغ کند و
با قدرت و نیروی بیشتری حق را بیان دارد، و زبانش بخاطر خوف و تقیه بسته نباشد، چنانچه
در باره کسی که خائف از گفتار است گویند: «فلانی زبانش بسته است» و کسی هم که بی باک است

بدو محکم کن ، و در کارم اورا شریک من گردان ، تا تورا تسبیح بسیار گوئیم و بسیار یادت کنیم ، که تو نسبت بمابینا هستی .»

مأموریت سنگینی بود و موسی علیه السلام میخواست تا از خدای تعالی نیروی بیشتری برای پیشرفت کار و انجام آن مأموریت دشوار دریافت دارد . خدای تعالی نیز وعده نصرت کامل اورا داد و دل اورا محکم و نیرومند ساخت و در پاسخ او فرمود :
«خواستهای بتو داده شد . بازوی تورا بوسیله برادرت محکم میکنیم و شمارا با آیه های خویش تسلی میدهیم تا بشما دست نیابند ، شما و هر که پیرویتان کند پیرو زید .»

در راه انجام فرمان الهی

مطابق نقلی موسی علیه السلام پس از اینکه مأموریت الهی را دریافت و بمقام نبوت مبعوث گردید بنزد همسرش بازگشت و پس از چند روز اورا بانو زادی که تازه بدنیا آمده بود بسوی مدین فرستاد و خود بسوی مصر روان شد ، و برخی گفته اند :

→ و خوفی ندارد در باره اش گفته میشود «فلانی زبانش باز است».

نگارنده گوید: وجهی که شریف رضی (ره) ذکر کرده وجه خوبی است و میتوان بآیات سورة شعراء نیز که خدای تعالی در باره همین داستان ذکر فرموده برای همین معنی استشهاد کرد زیرا در آنجا - در آیه ۱۲ به بعد - از قول موسی علیه السلام نقل میکند که چون خداوند اورا مأمور کرد تا بنزد مردم ستمکار یعنی قوم فرعون برود وی در جواب بخدا عرض کرد : «پروردگارا میترسم مرا تکذیب کنند، و سینه ام تنگ گردد، و زبانیم باز نشود پس (فرشته وحی را) بسوی هارون (نیز) بفرست (که کمککار من باشد) و آنها خونی بگردن من دارند و میترسم مرا بکشند...» که از روی هم رفته این چند آیه و ترجمه آن که از نظر شما گذشت معلوم میشود منظور موسی علیه السلام - والله اعلم - این بود که چون من شخصی از ایشان کشته ام میترسم مرا بقتل رسانند، و با سابقه ای که در میان ایشان دارم تکذیب کنند، از این روزبان من برای تبلیغ رسالت باز نیست و سینه ام گشاده نیست و با اصطلاح «شرح صدر» ندارم، اما هارون چنین سابقه ای نزد آنها ندارد و از این روزبان من برای تبلیغ باز تر و روحیه آماده تری دارد، پس اورا نیز بیاری من بفرست تا بتوانم بکمک او مأموریت خود را انجام دهم.

آنهارا در همان صحرای گذارد و رفت. تاپس از چند روز یکی از چوپانان مدین بدانجا آمد و آنها را شناخته باخود بمدین و نزد شعیب برد و آنها همچنان نزد شعیب بودند تا وقتی که فرعون غرق شد و موسی علیه السلام بنی اسرائیل را از دریا عبور داد خبر بشعیب رسید و آنها را بنزد موسی فرستاد. و قول دیگر آنست که موسی آنها را همراه خود برداشته بمصر آورد.

خدای تعالی همچنانکه بموسی وعده داده بود هارون را بکمک کاری وی برگماشت و بدو الهام کرد تا بموسی به پیوند و در انجام مأموریت خطیر او شرکت داشته باشد، بعضی گفته اند: هارون بدنبال وحی الهی از شهر مصر خارج شد و باستقبال موسی شتافت تا در کنار رود نیل او را دیدار کرد، و طبری در تاریخ خود از سدی نقل میکند که وی گفته: موسی خاندان خود را برداشته بمصر آمد و شبانه بخانه مادرش آمد و مادر موسی او را شناخت و جایگاهی بآنها داد تا وقتی که هارون وارد خانه شد و از مادر خود حال میهمان تازه وارد را پرسید و او گفت: میهمانیست که بخانه ما آمده، و هارون پیش وی آمد و حالش پرسید و چون دانست که برادرش موسی است برخاسته و دست بگردن هم انداختند و یکدیگر را در آغوش کشیدند و پس از احوالپرسی موسی به هارون گفت: بیا تا بنزد فرعون برویم که خداوند ما را بسوی او برسات فرستاده و هارون پذیرفت، اما مادرشان فریاد زد که اگر بنزد وی بروید شمارا بقتل خواهد رسانید. ولی آن دو برخاسته بدربار فرعون آمدند.

در قصر فرعون

متن فرمانی را که خدای تعالی بموسی و هارون داد در سوره مبارکه طه نقل فرموده که ترجمه اش چنین است:

« تو و برادرت (هارون) با آیات (و نشانه های) من بروید و در (کار) یاد کردن من سستی نکنید، بسوی فرعون بروید که براستی او طغیان کرده، و با وی بنرمی سخن گوئید شاید متذکر گردد یا بترسد. »

و چون موسی و هارون عرض کردند : «پروردگارا ما ترس آنرا داریم که او بر ما ستم کند یا سرکشی اش زیادتر گردد» خدای تعالی در پاسخشان فرمود :

«نترسید که من باشم هستم می شنوم و می بینم.»

این وعده صریح الهی بود که آن دورا دلگرم ساخت و با اراده‌ای آهنین بسوی قصر فرعون براه افتادند. و گر نه فرعون چنان سطوت و قدرتی در مصر پیدا کرده بود که کسی جرئت اظهار عقیده‌ای برخلاف او نداشت، او خود را خدای بزرگ معرفی کرده بود و بمردم مصر «أنا ربکم الاعلی» می‌گفت، و همه را به پرستش خود واداشته بود، و مخالفان خود را بسخت‌ترین شکنجه‌ها معذب می‌ساخت و نابود می‌کرد.

جمعی از اهل تفسیر در ذیل آیه شریفه «و فرعون ذی الاوتاد» - یعنی فرعون صاحب میخها - گفته‌اند و روایاتی هم بر این مضمون آمده که : وی میخهای سختی داشت که چون میخواست کسی را شکنجه کند دستور میداد او را بر زمین بخوابانند و دستها و پاها را با آن میخها بر زمین بکوبند.

و در داستان ساحرانی که بموسی ایمان آوردند پس از این خواهیم خواند که آنها را بهمین شکنجه سخت تهدید کرد، و بگفته برخی این کار را نیز کرد و دستور داد آنها را بهمین ترتیب بر درختها بیاویزند و دستها و پاها را بر چوبهای درخت بامیخ بکوبند.

و در باره «آسیه» همسرش نیز که پس از داستان ساحران بموسی ایمان آورد بهمین شکنجه را در نظر گرفت و فرمان داد او را در میان آفتاب بخوابانند و دست و پایش را بر زمین بکوبند و سنگ بسیار سنگین و سختی را روی سینه‌اش بگذارند و بهمان وضع او را رها کنند تا جان دهد.

کار قلدری و زورگوئی او بجائی رسید که گفته‌اند - و پیش از این نیز گذشت - که چون منجمان باو خبر دادند نطفه موسی در فلان شب منعقد خواهد شد دستور داد هیچ مردی از بنی اسرائیل در آن شب پیش همسرش نرود.

وجنایت و بیدادگری او بحدی بود که شکم زنان حامله را میدرید تا بموسی دست یابد و کودکان بی گناه بنی اسرائیل را سر می برید.

کسی نبود که بتواند در برابر اینهمه جنایت زبان اعتراض بگشاید و یا دفع ظلم و ستم از کسی بنماید، و چون و چرایی در کارهای او بکند.

مورخین نوشته اند: قصری که موسی و هارون برای ارشاد فرعون بردر آن آمدند در میان هفت قلعه محصور و مرتفع قرار داشت که قلعه های مزبور تودرتو ساخته شده بود و حلقه وار قصر اصلی را احاطه کرده بودند. و برای ساختمان این قصر عریض و طویل و قلعه های مزبور هزاران افراد انسانی بخاک و خون کشیده شده بودند. میان هر قلعه تا قلعه دیگر صدها سرباز مسلح شب و روز پاس میدادند، و در بعضی از قسمتها نیز شیرانی درنده و تربیت شده وجود داشتند که اگر دشمن بدانجا راه مییافت طعمه آنها میشد.

و هنگامی هم که موسی و هارون بر در قصر آمدند آندورا بدرون قصر راه ندادند و بگفته برخی روزها و بلکه ماهها گذشت تا بدرون قصر راه یافتند.

از محمد بن اسحاق بن یسار نقل شده که گفته است: دو سال تمام موسی و هارون هر روز صبح بر در قصر فرعون میآمدند و شام باز میگشتند و کسی جرئت نداشت سخن آندورا بگوش فرعون برساند و حال آندورا با و گزارش دهد تا بالاخره روزی مسخره چی مخصوص فرعون آندورا بر در قصر دید و سخنشان را شنید و بعنوان مسخره و خنداندن فرعون، سخنشان را اظهار کرد، و پیغامشان را رسانید، و همین سبب شد که فرعون آندورا نزد خویش بخواند و گفتارشان را بشنود. ولی بعضی هم معتقدند که همان روز اول که موسی بر در قصر آمد برای او اجازه گرفتند و بدرون قصر راه یافت. و در چند حدیث نیز آمده است که موسی علیه السلام عصای خود را بر در قصر زد و درهای تو در تو همه باز شد تا جائی که فرعون موسی را بدید و دستور داد وارد قصرش کنند.

و بهر صورت دسترسی بفرعون و رساندن پیام آسمانی حق بگوش او کار آسانی

نبود و مشکلات و خطرات زیادی در پیش داشت که موسی علیه السلام بکمک برادرش هارون و با پشت گرمی بوعده صریح خدای تعالی که بدانها فرمود «من باشما هستم» این مشکلات را از پیش خود برداشت و خود را بحضور فرعون رسانید، و پیام حق را بروی فروخواند.

و بگفته بعضی: فرعون دستور داد شیران تربیت شده را بسوی موسی و هارون رها کنند. ولی با کمال تعجب مشاهده کرد که آنها چون مقابل آندو رسیدند صورت را بخاک نهاده و رام شدند، این منظره ابهتی از موسی در دل فرعون انداخت که ناچار شد او و برادرش را بحضور بخواند و بسخنشان گوش دهد.

احتجاج با فرعون

موسی و هارون سخن را از اینجا آغاز کرده و گفتند:

«ما فرستاده پروردگار جهان یانیم که بنی اسرائیل را باما بفرستی» و از قید اسارت و ظلم و ستم رها سازی!

فرعون برای تحقیر موسی و تکذیب مدعای او نخست در جواب آنحضرت گفت: «مگر ما نبودیم که تورا در کودکی نزد خود تربیت کردیم و سالها از عمر خویش را در میان ما بسر بردی؟» سپس اشاره بداستان قتل آنمرد قبطی کرده ادامه داد: «و... آن کاری را که نباید بکنی کردی و (سپاس ما را نداشتی و) کفران نعمت ما کردی!» و بدین ترتیب خواست بگوید: سابقه تو نزد ما بخوبی روشن است و ما تورا از کودکی بزرگ کردیم و وضع تورا میدانیم، پس از کجا بر سالت رسیدی و فرستاده پروردگار جهان یان گشتی؟

موسی در جواب او فرمود:

«آ نروز که من آن کار را کردم (و آنمرد را کشتم) از سرانجام آن آگاه نبودم (و نمیدانستم منجر بقتل آنمرد میشود و من ناچار بترك وطن میشوم) و چون از شما ترسیدم فرار کردم، و پروردگارم بمن حکم (و فرزاندگی) بخشید و از پیغمبرانم

قرارداد ....».

و دنبال آن در پاسخ آن قسمت که گفته بود: «ماتورا در کودکی نزد خود تربیت کردیم...» و میخواست در ضمن تحقیر موسی منتهی هم بر سر آنحضرت بگذارد فرمود:

«مگر این نعمتی است که منت آنرا بر من می نهی که بنی اسرائیل را بیندگی گرفته ای؟»

یعنی منشأ آن ماجرا نیز ظلم و ستم تو بود که بنی اسرائیل را بندگان خود دانسته ای و هر گونه ظلم و ستم را نسبت با آن روا داشته ای تا آنجا که دستور سر بریدن فرزندان ذکور آنها را صادر کردی و آن دستور ظالمانه تو سبب شد که مرا بدربار اندازند و دست تقدیر بقصر تو و تحت کفالت تو در آورد... و این چه منتهی است که تو بر ما داری؟ و چه نعمتی است که انتظار سپاس آنرا از من داری؟ مگر ظلم و بیدادگری نعمت است؟ و یا زورگوی قلدری چون تو، حق سپاس بر کسی دارد و ولی نعمت مردم ستم دیده میگردد؟ این توهستی که نعمتهای خدا را ناسپاسی کرده و بجای دادگستری و رسیدگی بکار خلق خدا، آنها را بیندگی گرفته و هر گونه ستمی را نسبت با آنها روا میداری!

جلال الدین رومی این قسمت از گفتگوی موسی و فرعون را در مثنوی بنظم آورده که چند بیت آن اینگونه است:

گفت فرعونش بگو تو کیستی
حجة الله ام امان از هر ضلال
نسبت و نام قدیمت را بگو
نام اصلم کمترین بندگانش
آب و گل را داد یزدان جان و دل
مر تو را خود آن نسب اولی تراست
که از او پرورد اول جسم و جانش

رفت موسی بر طریق نیستی
گفت من عظم رسول ذوالجلال
گفت نی خامش رها کن گفتگو
گفت موسی نسبتم از خاکدانش
نسبت اصلم ز آب و خاک و گل
گفت غیر این نسب نامیت هست
بنده فرعون و بنده بندگانش

زین وطن بگریخته از فعل شوم
هم بر این اوصاف خود می کن قیاس
که ندانستی سپاس ما و حق
در خداوندی کس دیگر شریک
لاف شرکت میزنی یاغی توئی
نی برای نفس کشتم فی بلهو
آنکه جانش خود نبند جانی بداد
صد هزاران طفل بی جرم و زیان

بنده یاغی و طاغی ای ظلوم
خونی و غداری و حق ناشناس
در غریبی خواری و درویش و خلق
گفت حاشا که بود با آن ملک
بلکه آن غدار و آن طاغی توئی
گر بکشتم من عوانیرا بسهو
من زدم مستی و ناگه او فتاد
من سگی کشتم تو مرسل زادگان

فرعون که تاباً نرود خود را در برابر چنین منطق نیرومند و زبان گویائی مشاهده
نکرده بود، و هر چه میگفت اطرافیان چاپلوس و متملق بدون چون و چرا تصدیق
میکردند، و بلکه جنایات و بیدادگریهای او را پرده پوشی کرده و برای هر کدام
محملی تراشیده و بصورت حق جلوه میدادند و بصورت معبودی او را می پرستیدند، یکه ای
خورد و قبل از آنکه راه خشونت و تهدید را پیش گیرد خواست تا بلکه از همان راه
تحقیر و احیاناً از طریق استهزاء و تهمت موسی را از میدان بیرون برد، و اگر این
حربه ها کارگر نیفتاد آنگاه با اسلحه تهدید و خشونت بمیدان موسی بیاید، و بهمین
منظور از موسی که گفته بود: « ما فرستاده پروردگار جهانیا نیم » توضیح خواسته
و پرسید:

« پروردگار جهانیا ن چیست؟ ».

موسی در جواب گفت:

« پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنها است، اگر اهل یقین هستید،
فرعون که خود را بعنوان پروردگار اعلای مردم بآنها معرفی کرده بود و شاید خود
او و بندگاناش عقیده داشتند که هر عالمی پروردگاری دارد آسمانها هر کدام پروردگاری
دارد و زمین هم دارای پروردگار جدائی است و همه پروردگارا نیز تحت اراده و

فرمان خدای جهان هستند^۱، نمی توانستند معنای سخن موسی را درک کنند، و چنین پروردگاری بطور مستقل و جدا برای آنها مصداق و مفهومی نداشت.

و همین انحطاط فکری و جهالت اطرافیان فرعون بهانه‌ای بدست او داد تا منظور خود را که همان تحقیر و استهزاء موسی بود عملی سازد و رو باطرافیان خود کرده بگوید:

«آیا نمی شنوید؟»^۱

یعنی نمی بینید که پایه معلومات و درك این مرد تاچه اندازه است که وقتی از اومی پرسیم «پروردگار جهانیان چیست؟» جواب را تقریباً وارونه کرده و همان سخن را تکرار میکند!

موسی علیه السلام که میخواست تادر همان نخستین برخورد با فرعون خدای یکتارا باو و اطرافیاناش معرفی کند و باشتباهی که از نظر پرستش و معبود داشتند واقفشان سازد بتحقیر فرعون و قعی نهاده سخن خود را ادامه داد و گفت:

«پروردگار شما و پروردگار پدران گذشته تان».

یعنی این اشتباه است که شما خیال کرده اید هر عالمی را پروردگاری است و پروردگار شما نیز فرعون است و باید او را پرستش کنید، بلکه تمام این جهان هستی و همه این عوالم و موجودات بی شمار و همه شماها و پدران گذشته و فرزندان آینده تان همه رایك پروردگاری کتا بیش نیست و او همان پروردگار جهانیان است که مرا بر سالت بسوی شما فرستاده.

فرعون که حربه‌ای بدستش افتاده بود و میخواست حداکثر استفاده را از آن بر علیه موسی بنماید بدنبال گفتار قبلی خود گفت:

«این شخصی که - باصطلاح - رسول شما است و بسوی شما فرستاده شده است دیوانه است».

موسی علیه السلام از سخن باز نه ایستاد و باز هم دنباله سخن را ادامه داده فرمود:

۱- در این قسمت از تفسیر المیزان استفاده و اقتباس شده است.

«پروردگار مشرق و مغرب و هر چه میان آنها است اگر می فهمید».
 فرعون که دید با این سفسطه بازیها و هوچی گریها نمی تواند موسی را از سخن بازدارد، و حربۀ تهمت هم کارگر نیفتاد، به زور و تهدید متوسل شد و بموسی گفت:
 «اگر معبودی جز من بگیری (و غیر مرا پرستش کنی) تو را در زمرۀ زندانیان قرار خواهم داد».

و اینکه نگفت تو را بزندان می افکنم بلکه گفت «تو را در زمرۀ زندانیان قرار میدهم»، شاید برای آن بود که وضع سخت زندانیان و شکنجه های عجیب مأمورین فرعون از آنها برای همه کس روشن بود و همه میدانستند اگر کسی زندانی شد و نامش در لیست زندانیان در آمد چه سر نوشت شومی در پیش دارد و چگونه در زیر دست و پای دژخیمان و مأموران شکنجه فرعون بیدترین وضع جان میدهد.

موسی علیه السلام که گویا انتظار همین گفتار را می کشید و میخواست تادشمن را با منطق نیرومند خویش از غرور و نخوت به زیر آورده و عجز و زبونیش را بروی آشکار سازد، در اینجا دنباله سخن را رها کرده و فرمود:

«اگر چه برای تو حجتی آشکار (و معجزه و دلیلی روشن بر صدق مدعای خویش) بیاورم؟».

فرعون گفت:

«آنها بیاور اگر راست میگوئی».

عجز فرعون در برابر موسی ، وعصا و ید بیضاء

موسی علیه السلام بلا درنگ عصای معجزه آسای خویش را انداخت و بناگاه بصورت ازدهائی عظیم درآمد، و بدنبال آن دست بگریبان برد و چون بیرون آورد نوری از آن بر تافت که شعاعش چشم بینندگان را خیره کرد.

داستان سرایان درباره هیبت ازدها و وحشتی که از دیدن آن بفرعون دست داد داستانها نوشته اند: از آن جمله ثعلبی در عرائس الفنون نوشته: هنگامی که موسی عصا

را انداخت و بآن صورت وحشتناك در آمد فرعون و اطرافیانش دیدند اژدهای مزبور دهان باز کرد و میان دوفك پائین و بالای او بقدری فراخ بود که تمامی قصر را فرا گرفت، يك لب را بر پائین قصر و لب دیگر را بر بالای قصر گذارد، و پس از آن بسوی فرعون حمله کرد و خواست تا او را در کام خود گیرد، تماشاچیان و حاضران مجلس همگی از ترس گریختند و خود فرعون نیز چنان وحشت کرد که از تخت بزیر آمده و به اسهال شدیدی مبتلا شد، و در آن روز چندین بار شکمش کار کرد، در صورتی که پیش از آن هر چهل روز يك بار شکمش کار میکرد و بیشتر خوراك او «موز» بود که تفاله نداشت تا نیازمند بدفع آن باشد، و چون اژدها را دید که بسوی او حمله ور شده فریاد زد :

ای موسی تو را بخدا و حق تربیت و رضاعی که بگردن تو دارم سوگند میدهم که او را برگیری و شرش را از من دور سازی، و من تعهد میکنم که بتو ایمان آورده و بنی اسرائیل را با تو بفرستم، در اینوقت بود که موسی عصا را برگرفت و بحالت نخست بازگشت.

و بدنبال آن معجزه ید بیضاء راهم نقل کرده و سپس گفته : فرعون بادیدن آن دو معجزه بزرگ و وعدهای که بموسی داده بود خواست بوی ایمان آورد، اما هامان - وزیر مشاور و مخصوص فرعون - مانع اینکار شده و بدو گفت: تو اکنون خدائی هستی که تو را پرستش میکنند چگونه میخواهی - با داشتن این مقام - تابع و پیرو بندهای گردی؟

و در پاره‌ای از روایات نیز نظیر این داستان بامختصر اختلافی نقل شده، والله اعلم. و بهر صورت فرعون که هیچ انتظار نداشت با این دو منظره هولناك و خیره کننده روبرو شود و فکر نمیکرد موسی دارای چنین معجزاتی باشد یکسره در کار خویش فروماند و چاره‌ای ندید جز آنکه از راه تدلیس و عوامفریبی و تهمت و افتراء حق را مستور سازد، و برای حفظ مقام خود حس وطن پرستی مردم را نیز تحريك و با خود همدست سازد، باشد که بدینوسیله چند صباح دیگر پایه‌های لرزان کاخ استبداد و

ستمگری خود را استوار سازد، و بجنایات خود ادامه دهد، بهمین منظور روبا طرافیان کرده گفت:

«این مرد جادوگر ماهری است که میخواهد شما را بوسیله جادوی خویش از سرزمینتان بیرون کند. و خود و خویشان و قومش مالک و فرمانروای این سرزمین گردند اکنون شما درباره او چه نظری دارید؟»

و برخی گفته اند: نیروی اعجاز چنان او را سرگشته و حیران و مرعوب و نگران خویش ساخت که یکسره سطوت و جبروت سلطنت را فراموش کرد و باندازه ای عجز و زبونی بروی مستولی شد که ندانست چه میگوید، و یکسره خود را باخته و گم کرد. اطرافیان فرعون که پروردگار خود را آنچنان زبون و مرعوب دیدند بوی گفتند: «او و برادرش را مهلت ده و مأموران خود را بشهرها بفرست تا هر جادوگر ماهری که هست آنها را بنزد تو آورند» و در روز معینی بمعارضه موسی برخیزند، و جادو را بجادو پاسخ دهند.

و شاید برای بار دوم بود که فرعون از سراسیمگی و پریشانی عجیبی که بادیدن آن منظره باو دست داده بود رو بموسی کرده گفت: «ای موسی آیا بنزد ما آمده ای تا بوسیله جادوی خویش ما را از سرزمینمان بیرون کنی؟» اما بدان که «مانیز جادویی همانند آن برای تو بیاوریم، پس میان ما و خودت وعده گاهی بگذار و موعدی را مقرر کن که ما و تو از آن تخلف نکنیم.»

موسی پذیرفت و روز عید را که روز اجتماع و زینت مردم بود برای این کار معین کرد، و فرعون مأمورانی بسراسر مملکت مصر گسیل داشت تا هر ساحر زبردست و جادوگر ماهری را در هر جا که هست برای روز موعود و معارضه با موسی بیاخت بیاورند.

اجتماع ساحران برای معارضه با موسی

علم سحر و جادو در سرزمین مصر اهمیت فراوانی داشت، و فراغنه مصر نیز

برای حفظ مقام و حکومت خود از وجود آنها بهره‌های زیادی می‌بردند و جویندگان آن علم را تشویق می‌کردند، و چنانچه در حدیث آمده یکی از اسرار اینکه خداوند متعال معجزه موسی علیه السلام را نیز عضا و ید بیضاء قرار داد همین بود که معجزه آنحضرت از سنخ کار ساحران باشد و در اثر مهارتی که در این علم داشتند بمعجزه بودن کار موسی بهتر واقف گردند، چنانچه بزرگترین معجزه پیغمبر بزرگوار اسلام نیز قرآن بود زیرا علم فصاحت و بلاغت در زمان آنحضرت - میان عرب - رواج زیادی داشت، و چون فصحای بزرگ عرب قرآن را دیدند دانستند که این گفتار بشر نیست و به اعجاز آن واقف گشتند.

متن حدیث را که صدوق (ره) در کتاب عیون و علل الشرایع از امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام روایت کرده اینگونه است که ابن سکیت گوید:

به امام عرض کردم: چرا خدای عز و جل موسی بن عمران را بعضا و ید بیضاء و آلت سحر مبعوث فرمود و عیسی علیه السلام را به طب، و محمد - صلی الله علیه و آله - را به کلام و خطب؟ حضرت در پاسخ من فرمود: خدای تعالی چون موسی علیه السلام را فرستاد علم سحر بر مردم زمان وی چیره شده بود موسی نیز از جانب خدای تعالی معجزه‌ای آورد که مردم نتوانند مانند او را بیارند و بدان سحر و جادویشان را باطل سازد و برهان و حجت را برایشان ثابت و پابرجا کند، و عیسی علیه السلام را در وقتی مبعوث فرمود که بیماریها در آن زمان بسیار بود و مردم بطبابت احتیاج داشتند، عیسی نیز از همان نمونه معجزه‌ای آورد که سنخش در نزد آنان نبود، معجزه‌ای که باذن خدا مرده‌ها زنده می‌کرد و کور مادرزاد و برص دار را شفامیداد و بدین ترتیب حجت خود را برایشان ثابت می‌کرد. و خدای تبارک و تعالی محمد - صلی الله علیه و آله - را در وقتی مبعوث فرمود که خطب و کلام - و شعر - (و فصاحت و بلاغت در گفتار) بر اهل زمان غلبه کرده بود، آنحضرت نیز از کتاب خدای عز و جل و موعظه‌ها و احکام آن معجزه‌ای آورد که گفتار آنان را باطل کرد و حجت را بدانوسیله بر آنها اثبات کرد.

باری در زمان موسی علیه السلام علم سحر و جادو رونق بسزائی داشت و هر که

در این علم مهارت بیشتری داشت اهمیت زیادتری در نظر مردم آن زمان پیدا کرده بود، و فرعون نیز خواست تا از وجود آنها برای تحکیم موقعیت متزلزل خویش استفاده کند، و از اینرو هر جادوگر ماهری بود از سراسر مملکت دعوت کرد. و برای عید - و روز موعود - آنها را آماده مبارزه باموسی نمود.

در باره عدد ساحرانی که برای مبارزه باموسی جمع شدند اختلاف است و اکثراً آنها را هفتاد نفر ذکر کرده اند، و برخی شماره شان را چندین برابر یعنی چندین هزار ذکر کرده و گفته اند: این هفتاد نفر را از میان آنها انتخاب کرد، و اینها سرآمدشان بودند، بالاخره روز موعود فرا رسید و ساحران آماده پیکار شدند.

قرآن کریم نقل میکند قبل از اینکه ساحران دست بکار انجام سحر خود شوند بفرعون گفتند: «اگر ما غالب شویم مزدی هم داریم؟» وی در ضمن اینکه وعده بهترین مزدها را بآنها داد بدانها گفت: «آری شما در آنوقت از مقربان (درگاه من نیز) خواهید بود.»

و عبدالوهاب نجار از این پرسش و جواب استفاده کرده است که معلوم میشود فرامین فراغنه مصر برای همه لازم الاجراء بوده و همگی مسخر آنها بوده اند، و ناچار بوده اند تا دستورات آنها را بدون چون و چرا و درخواست اجر و مزد مجاناً اجرا کنند. موضوع دیگری که در قرآن کریم در این قسمت از داستان ذکر شده، و گواه بر اینست که فرعون حداکثر تشویق را از ساحران کرد تا بلکه بدست یاری آنها تاج و تخت خود را از خطر برهاند این مطلب است که از طرف فرعون بمردم گفتند: «شما نیز برای تماشا در مرکز موعود حاضر شوید تا اگر ساحران پیروز شدند از آنها پیروی کنیم!»

در صورتی که اگر ساحران پیروز میشدند مردم از آنها پیروی نمیکردند بلکه از همان آئین آنها که پرستش فرعون بود پیروی میکردند، و در حقیقت پیروی فرعون را میکردند، اما این مطلب را باین صورت گفتند تا رشوه بیشتری از نظر مقام اجتماعی بآنها بدهند، و آنها را بکار خود دلگرمتر سازند، گذشته از اینکه خود

آمدن و حضور تماشاچیان و تظاهراتی که بنفع ساحران میکردند در پیروزی احتمالی آنان، و شکست رقیب بسیار مؤثر بود.

اندرز موسی و نیرنگ فرعون

کوشش فراوانی که فرعون و دارودسته اش با جمع آوری ساحران برای درهم کوبیدن موسی و هارون و معجزه حیرت انگیزش کرده بودند و تبلیغات زیادی که در مملکت مصر بر اه انداخته و پولهای گزافی که در این راه خرج کرده بودند برای مردم نادان و بی رشد جای تردید باقی نگذاشته بود که دشمن دستگاه جبار فرعون شکست خواهد خورد، و مانند گذشته باز هم پایه های حکومت ظالمانه او محکم خواهد شد.

ظواهر امر نیز نشان میداد که پیروزی با ساحرانست، تاجائی که خود جادوگران نیز هنگامی که بمیدان آمده و چشمشان به انبوه جمعیت طرفدار خود و بی کسی و غربت موسی افتاد و جادوهای خود را حاضر کردند تردیدی در پیروزی خود پیدا نکرده و گفتند: «سوگند بعزت فرعون که ما پیروزیم».

اما کلیم خدا که بوعده پروردگار خویش دلگرم بود، و این ظواهر فریبنده تر زلی دروی ایجاد نمی کرد وقتی اجتماع عظیم ساحران و مردم مصر، و شوکت خیره کننده فرعون را که با اطرافیان نزدیک خود برای تماشای آن منظره آمده و در جایگاه مخصوص قرار داشت مشاهده فرمود، در ابتداء برای اتمام حجت و پند و اندرز آنان حاضران را - که جادوگران و فرعون نیز جزء آنها بودند - مخاطب ساخته فرمود:

«وای بر شما (متوجه باشید) بخدا دروغ نه بندید که خداوند شما را بعد از بی (سخت) نابود کند و هر که افتراء و دروغ بنهد نومید گردد» و به مطلوب و هدف خود نرسد.

این گفتار که از قلبی پاک سرچشمه گرفته بود و بلکه حقیقتی بود که موسی بصورت تذکر و اندرز بآنها فرموده بود تر زلی در اراده ساحران ایجاد کرد و بفکر فرو

رفتند ، و شاید شیوه همه افرادی که بخدا و روز جزا ایمان ندارند همین باشد که چون از نظر روحی تکیه گاهی ندارند همیشه در حال اضطراب و نگرانی بسر میبرند و اکثرأ بایک تذکر کوتاهی که از طرف معتقدین بمبدء و معاد بآنها داده میشود تعادل خود را از دست داده و در کار خود متزلزل میگردند.

و بهر صورت روحیه ساحران با این تذکر کوتاه و گفتار حق تضعیف شد و اختلاف و دوستگی در میان آنها ایجاد گردید ، و گروهی از آنها در کار خود مردد شدند ، و آثار نخستین شکست در طرفداران فرعون آشکار گردید .

این خبر بگوش فرعون و دار و دسته اش رسید و برای جبران آن ، دستور داد فوراً جلسه ای سری تشکیل دهند . و ساحران را در آن مجلس گرد آورند تا فرعون برای آنها سخنرانی کند ، و چون ساحران حاضر شدند فرعون و طرفدارانش رو بدها آنها کرده گفتند :

«اینان دو جادوگرند که میخواهند با جادوی خویش شما را از سرزمینتان بیرون کنند ، و آئین نیک شما را از بین ببرند ، شما تصمیمتان را قطعی کنید و متحداً در یک صف بمبارزه او برخیزید ، و بدانید که هر کس بر تر شود رستگار (و پیروز) است .»
فرعونیان در اینجا باز هم از بی خبری و نداشتن رشد اجتماعی ساحران - که توده ای از همان مردم بی رشد بودند - استفاده کرده و آنانرا در پیمودن راه باطل خویش محکم و پابرجا کردند ، و برای تحریک ساحران از غریزه حب مال و حس وطن پرستی و علاقه بملیت و آئین نیاکانشان بنفع خویش بهره برداری کردند .

نخست آنکه گفتند : موسی و هارون میخواهند با جادوی خویش شما را از سرزمینتان بیرون کنند ، و دیگر آنکه اینان میخواهند آئین مقدس و ملیت شما را از بین ببرند ، و بدین ترتیب شما باید حداکثر کوشش خود را کرده و کاملاً متشکل شوید و در صف واحد بمقابله با او قیام کنید .

سحر ساحران و معجزه موسی

ساحران در برابر چشم هزاران تماشائی - که شاید در اثر جهل و نداشتن رشد اجتماعی - از اعماق دل پیروزی ساحران را آرزو میکردند، پیش آمده و به موسی گفتند:

«تو ابزار سحر را بکار می‌اندازی و یامایندازیم.»

موسی فرمود: شما بیندازید، و باین جمله ساحران ریسمانها و عصاهائی را که قبلاً آماده کرده بودند همه را بر زمین انداخته، و در نظر موسی (و دیگران) بصورت مارهائی در آمد که راه میرفتند.

منظره عجیبی بود؛ صحرائی وسیع، دهها و شاید صدها هزارها ریسمان و چوب بصورت مارهائی در آمده و شروع بجست و خیز کردند، قرآن کریم میگوید: «دیدگان مردم را مسحور کردند، و رعبی در آنها ایجاد کردند، و سحری عظیم آوردند.»

بحدی منظره رعب آور بود که خود موسی نیز احساس ترس کرد و مختصر رعبی در دلش ایجاد شد، اما در همان حال وحی خدا آن مختصر ترس را نیز از دلش بیرون برده و بدو خطاب شد:

«ای موسی ترس که تو برتری، و آنچه در دست راست داری بیفکن که هر چه را اینان ساخته‌اند ببلعد، زیرا اینان نیرنگ جادوگری را ساخته‌اند، و جادوگر هر جا باشد (یا هر چه بیاورد) رستگار (و پیروز) نخواهد شد.»

موسی بلا درنگ عصای خود را بیفکند و ناگهان بصورت اژدهائی در آمد و در چشم بر هم زنی همه آلات سحر و ابزار کارشان را که بصورت مارهائی جلوه گرفته بود همه را یکجا بلعید، تماشاگران که آن اژدهای عظیم را با آن هیبت دیدند از ترس پابفرار نهاده و به گفته برخی از مورخین صدها نفر زیر دست و پا رفتند، و غوغای عظیمی برپا شد.^۱

۱ - مؤلف کتاب عرائس الفنون در اینجا اژدهای مزبور را باوصافی دهشت انگیز

توصیف کرده از جمله آنکه مینویسد: عصای موسی بصورت اژدهائی در آمد که چهار پای

ایمان ساحران

در این وقت حق آن چنان برای ساحران آشکار گردید و چنان تحت تأثیر معجزه موسی قرار گرفتند که بدون تأمل پیش روی موسی بخاک افتاده و ایمان خود را بخدای موسی و هارون اظهار کردند، و بعجز و زبونی خود در برابر قدرت قاهره الهی اقرار و اعتراف نمودند.

فرعون که در برابر شکستی غیر منتظره و ناگهانی و عملی انجام شده قرار گرفته بود و هیچ انتظار نداشت چنین شکست سختی آن هم از ناحیه افرادی که امید داشت پایه های متزلزل و لرزان حکومت ظالمانه اش را بوسیله آنها پابرجا و مستحکم سازد، نصیبش گردد بی اندازه خشمگین و غضبناک شد، و برای اینکه سرپوشی بر عجز و خواری خود بنهد، و شرمندگی خود را مخفی سازد بر سر ساحران بانگ زد و گفت: «آیا پیش از آنکه من بشما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ اکنون معلوم شد که استاد شما در سحر او بوده» و او بزرگ شماست که سحر را بشما یاد داده است.

فرعون خود موسی را می شناخت و میدانست که هیچ تماس قبلی بین موسی و ساحران برقرار نشده، و موسی تا بآز روز شاید هیچ کدامیک از آنها را رؤیت نکرده و ندیده است اما چه کند که برای حفظ مقام خود ناچار است در آن موقع حساس بهر تهمت و دروغی متوسل شود، و بهر ترتیبی شده بر عجز و زبونی خود سرپوش نهد، و احیاناً از ایمان مردم دیگر جلوگیری کند.

و در سوره مبارکه اعراف است که رویدانها کرده گفت:

→ کوتاه و سخت داشت و چون سرش را بلند میکرد از بام خانه ها میگذشت، دم خود را بر هر چه میزد آنرا خرد کرده و می شکست و با پای خود سنگهای سخت را می شکست و هر چه زیر پای او قرار میگرفت خرد می شد، چشمانش چون دو تنور آتش خود نمائی میکرد، و از سوراخهای بینیش باد زهر آگینی میوزید، میان دهانش دوازده ذراع بود، و دندانهای در دهانش دیده میشد... تا بآخر.

و البته در تاریخ معتبری ذکر از این اوصاف بمیان نیامده ولی از روی هم رفته آیات و روایاتی که رسیده معلوم میشود ازدهای مزبور بسیار مهیب و وحشتناک بوده است. والله اعلم.

« این نقشه ایست که شما کشیده بودید تا مردم را از شهرشان بیرون کنید... »
 و بدین ترتیب آنها را متهم به همکاری با موسی و طرح نقشه و توطئه بر ضد دستگاه سلطنت خود کرد، و بدنبال این جمله باز هم خواست احساسات توده مردم را بر علیه آنها تحریک کند و بدین وسیله حق را بر مردم بیوشاند و از این رو گفت « نقشه کشیده بودید تا مردم را از شهرشان بیرون کنید » و با این گفتار خواست برای چندمین بار بدروغ به مردم وائمود کند که موسی و یارانش میخواهند شما را از شهر و دیارتان بیرون کنند و خود وارث این سرزمین گردند.

فرعون در اینجا قیافه خشونت آمیزی بخود گرفته و ساحران را بسخت ترین شکنجه ها تهدید کرد، وی بدانها گفت: « دست ها و پاهایتان را بر عکس یکدیگر قطع میکنم و بر تنه های نخل آویزانم تا بدانید عذاب کدامیک از ما سخت تر و پایدارتر است. »

فرعون که تا بآئروز جمعی متملق و چاپلوس را اطراف خود دیده بود که برای گذراندن يك زندگی مادی و چند روزه دنیای فانی بهر گونه جنایتی تن داده بودند و دستورات او را بی چون و چرا اجرا میکردند آنها را بکشتن و بستن و گرفتن جان تهدید کرد، ولی غافل از آنکه ساحران با دیدن آن معجزه عجیب و بلکه معجزات دیگری که در ضمن آن معجزه مشاهده کردند دانستند که ادعای فرعون که خود را پروردگار آنان میداند پوچ و واهی و بی حقیقت است، و پروردگار حقیقی همان پروردگار موسی و هارون است، و زندگی دنیا مقدمه و کشت زاریست برای زندگی جهان دیگر و چنان نیست که انسان با ازدست دادن زندگی این جهان فانی شود و از بین برود، از این رو با کمال شهامت و معرفت و بینش در پاسخ او گفتند:

« ماهرگز تو را بر این معجزه ها که برای ما آمده است و آن خدائی که ما را آفریده است ترجیح نمیدهیم! پس تو هر چه میکنی بکن که فقط زندگی این دنیا را از ما میگیری » و نسبت بسرای ابدیت و جهان آخرت فرمان تو نافذ نیست و سعادت آن جهان را نمی توانی از ما برگیری « و مازیانی نخواهیم کرد که بسوی پروردگار ملن

میرویم.» و بدنبال این گفتار ادامه دادند:

«ما پروردگار خود ایمان آورده ایم تا گناهان ما را بیامرزد، و آن جادوگری که ما را بدان مجبور کردی، و خدا بهتر و پایدارتر است.»

و شاید این جمله اخیر پاسخ آن قسمت از گفتار فرعون بود که بآنها وعده داد - در صورت پیروزی - همه گونه احسانی درباره آنها بنماید، و در وقت تهدید نیز بآنها گفت: «... تابدا نید عذاب کدامیک از ماها سخت تر و پایدارتر است»

و بهر صورت اینان که پیش از دیدن معجزه موسی هیبت و ابهت فرعون دلهاشان را احاحه کرده بود، و در باطل خود چنان محکم بودند که گفتند: «بعزت فرعون که ما پیروزیم» بادیدن آیات حق چنان بصیرتی پیدا کردند که دیگر برای فرعون عزتی نمیدیدند و زخارف دنیا و اموال بی حساب او نزد ایشان قدر و منزلتی نداشت، و آن جملات زیبا و کلمات حکمت آمیزی را که حکایت از یک جهان ایمان و استقامت ایشان میکرد با کمال شهامت در برابر فرعون اظهار کردند.

از آیات قرآنی بدست نمیا آید که بالاخره فرعون با ساحران چه کرد، و آیا تهدید خود را نسبت بآنان عملی کرد یا نه؟ ولی طبری ابن اثیر در تاریخ خود نقل کرده اند که فرعون تهدید خود را عملی کرد و دست و پای آنها را بهمانطور که گفته بود قطع کرد و بدرخت آویزانشان نمود، و این جمله را که خدای تعالی در سوره اعراف از آنها نقل کرده که گفتند:

«ربنا افرغ علينا صبراً و توفنا مسلمین» - یعنی پروردگارا صبری بمان عطا کن و ما را مسلمان بمیران - در همان حال شکنجه و مرگ بدرگاه خدا عرض کردند، و آنها که در آغاز روز کافر بودند در پایان شهید از دنیا رفتند - گوارا ایشان باد -

مؤمن آل فرعون

ابن اثیر و دیگران نوشته اند در جریان ایمان ساحران و غلبه موسی علیه السلام بر آنان، مردان و زنان دیگری هم بآنحضرت ایمان آوردند که چندتن از آنان بدست

فرعون با همان شکنجه‌های سخت بقتل رسیدند، که از آن جمله مؤمن آل فرعون بود. و بطوریکه در قرآن کریم آمده وی مردی بود که قبل از آن نیز بخدای جهان ایمان داشت ولی ایمان خود را پنهان میداشت و اظهار نمیکرد، تا پس از داستان ساحران وقتی فرعون در صدد قتل موسی برآمد - بشرحی که پس از این مذکور خواهد شد - وی ایمان خود را اظهار کرد و گفت:

«آیا می‌کشید مردی را بجرم اینکه میگوید: پروردگار من خدای یکتا است در صورتیکه دلیلهای روشن از جانب پروردگارتان برای شما آورده، اگر دروغگو باشد دروغش بگردن خود او است، و اگر راستگو باشد (لا اقل) برخی از آنچه شما را بدان بیم میدهد بشما خواهد رسید، که بر استی خداوند کسی را که اسرافگر و دروغگو باشد هدایت نخواهد کرد».

و از جمله احتجاج او با فرعون و دار و دسته‌اش که خدا در قرآن نقل کرده این بود که بدانها گفت:

«... ای مردم من بر شما از سر نوشتی چون روزگار مردمان دیگر بیم دارم، مانند حال قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که پس از آنها بودند... ای مردم بر شما از روز ندادادن (یعنی روز قیامت که مردم همدیگر را صدا میزنند) میترسم، روزی که پشت کرده و عقب‌گرد (بسوی جهنم بروید) و در قبال خدا نگه‌داری ندارید».

«ای مردم از من پیروی کنید تا شما را براه کمال و رشد هدایت کنم، ای مردم این زندگی دنیا بهره‌اندکی است و آخرت سرای بقا (و همیشگی) است».

«ای مردم چه شد که من شما را بسوی نجات دعوت میکنم و شما مرا بجهنم دعوت میکنید؟».

و بدنبال آن پس از چند آیه خدای تعالی حکایت میکند که بدانها گفت:

«بزودی متذکر خواهید شد آنچه را من بشما میگویم و من کار خود را بخدا واگذار میکنم که خداوند نسبت به بندگانش بینا است، پس خداوند او را از نیرنگهای بدی که درباره‌اش کرده بودند نگاهداشت...».

که برخی از مفسرین از آیه اخیر استفاده کرده‌اند که خداوند متعال او را از شرّ فرعونیان محافظت فرمود و نتوانستند او را بقتل رسانند، ولی ابن‌اثیر و برخی دیگر چنانچه در بالا ذکر شد گفته‌اند فرعون او را نیز بدنبال ساحران بقتل رسانید. و در حدیثی هم که برقی در محاسن و علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده‌اند آنحضرت فرمود: منظور از نگهداری خدا، نگهداری از دین او بود، یعنی خداوند او را نگهداشت از اینکه مفتون آنها گردد و از نظر دین و آئین با آنها متمایل شود، و گرنه از نظر ظاهر او را قطعه قطعه کردند و بقتل رسانیدند. و برخی از اهل تفسیر گفته‌اند: مرجع ضمیر در این آیه حضرت موسی است، یعنی خداوند حضرت موسی علیه‌السلام را از نقشه‌هایی که درباره‌اش کشیده بودند حفظ کرد، که نتوانستند او را بقتل رسانند.

نام و نسب مؤمن آل فرعون و سرگذشتی از وی

درباره نسب مؤمن آل فرعون و نام وی اختلاف است، بعضی نام او را «حزبیل» و برخی «خریبیل» ذکر کرده‌اند و در بعضی از نقلها «حزقیل» آمده است. و مرحوم طبرسی (ره) در مجمع‌البیان قول دیگری هم نقل کرده که گفته‌اند نامش «حبیب» بوده. و اکثر مفسران او را پسر عموی فرعون و ولیعهد و جانشین او دانسته‌اند، و از هشام نقل شده که وی گفته است: فرعون او را بر نیمی از مردم مصر حکومت داده بود، و ثعلبی قوی نقل کرده که وی صدسال خزینه‌دار فرعون بوده.

و در حدیثی از امام صادق علیه‌السلام روایت شده که آنحضرت فرمود: حزبیل مؤمن آل فرعون مردم را بیگانگی خدا و نبوت موسی علیه‌السلام و برتری پیغمبر اسلام بر سایر انبیاء و فضیلت اوصیاء پس از وی بر سایر اوصیاء دعوت میکرد، و بدانها میگفت از خدائی فرعون بیزاری جوئید، تا بالاخره سعایت کنندگان از وی نزد فرعون بدگوئی و سعایت کرده و گفتند: حزبیل مردم را بمخالفت با تو و همکاری بادشمنان دعوت میکند، فرعون که این سخن را شنید بدانها گفت:

اگر براستی عموزاده و ولیعهد و جانشین من چنین کاری کرده باشد مستحق سخت‌ترین عذابها خواهد بود، ولی اگر شما بر او دروغ بسته باشید چنین عذابی شایسته شما است، و چون حزبیل را بنزد فرعون آوردند و بدو گفتند: آیا تو منکر خدائی فرعون هستی و کفران نعمتهای او را کرده‌ای؟ در پاسخ رو بفرعون کرده گفت: پادشاهها تو تا کنون دیده‌ای که من دروغ بگویم؟

فرعون گفت: نه.

حزبیل - پس از اینها پیرس پروردگارشان کیست؟

آنها در جواب گفتند: فرعون!

حزبیل - آفریدگار شما کیست؟

گفتند: فرعون!

حزبیل - رازق شما و کفیل روزی و آنکسی که بدیهارا از شما دفع میکند کیست؟

گفتند: همین فرعون!

حزبیل - پادشاهها تو گواه باش و همه حاضران را نیز گواه میگیرم که پروردگار

آنها پروردگار من، و روزی دهنده آنها روزی دهنده من است، و هر که زندگی آنها را

اصلاح میکند هم او اصلاح کننده زندگی من است، و مرا جز پروردگار و روزی دهنده

و آفریدگار آنها پروردگار و روزی دهنده و آفریدگاری نیست، و من تو و حاضران را

گواه میگیرم که از هر پروردگار و رازق و خالق جز پروردگار و رازق و خالق

آنها بیزارم.

- این کلمات را گفت و منظورش در دل خدای جهان بود، ولی فرعون و

حاضران چنین پنداشتند که منظورش همان فرعون است.

از اینرو فرعون، بآن افرادی که سعایت او را کرده بودند رو کرده و گفت: ای

بدخواهان و ای فتنه‌جویانی که میخواستید بدین وسیله در مملکت من افساد کنید و میان

من و عموزاده‌ام را بهم بریزید و او را بهلاکت رسانده و بازوی مرا بشکنید شما مستحق

عذاب و شکنجه من هستید! و سپس دستور داد آنها را به میخ کشیدند و گوشتهای بدنشان

راقطه قطعه کردند...

داستان همسر مؤمن آل فرعون

و نیز ابن اثیر و دیگران نوشته اند که مؤمن آل فرعون همسری داشت که «ماشطه» یعنی آرایشگر دختر فرعون بود، و او نیز مانند شوهر خود پیش از داستان ساحران بخدای موسی ایمان آورده بود ولی ایمان خود را پنهان میداشت، تا روزی پس از قتل ساحران و مؤمن آل فرعون هم چنانکه دختر فرعون را آرایش میکرد و سرش را شانه میزد ناگهان شانه از دستش افتاد، و بی اختیار گفت: «بسم الله» دختر فرعون گفت: پدرم را میگوئی؟

گفت: نه، بلکه پروردگار من و پروردگارتو و پروردگار پدرت! دختر فرعون جریان را به پدرش گزارش داد، و او آتزن و فرزندش را خواست و گفت:

– پروردگار تو کیست؟

زن پاسخ داد: پروردگار من و پروردگارتو خدای یکتا است. فرعون- با کمال قساوت و بیرحمی- دستور داد تنوری از آتش آماده کردند تا او و فرزندانش را بسوزانند، زن بدو گفت: مرا بگو حاجتی است؟ فرعون پرسید:

– حاجت چیست؟

گفت: حاجتم آن است که چون من و فرزندانم را سوزاندی استخوانهای ما را جمع کنی و دفن نمائی!

فرعون قبول کرد، آنگاه دستور داد فرزندان او را يك يك میان تنور انداختند، تا نوبت رسید بآخرین فرزندش که كودك صغیری بود، وقتی خواستند او را نیز بآتش افکنند آتزن بوی رو کرده گفت: مادر جان! صبر کن که تو برحق هستی! و بدنبال آن بچه مادرشان را نیز در تنور انداخته و سوزاندند.

آسیه همسر فرعون

آسیه دختر مزاحم، همسر فرعون که برخی گفته‌اند از بنی اسرائیل بوده سالها بود که در دل بخدای تعالی ایمان داشت ولی ایمانش را پوشیده میداشت تا وقتی آن زن مؤمنه را در تنور آتش افکندند و مشغول سوختن بود آسیه دید که فرشتگان روح آن زن را با آسمان می‌برند، آسیه که آن منظره را دید ایمانش قوی گردید و بر یقینش افزوده شد، و در همین احوال فرعون نزد او آمد و جریان قتل «ماشطه» را برای آسیه نقل کرد.

آسیه رو بدو کرده گفت:

— وای بر تو چه جرأتی بر خدای بزرگ کردی؟

فرعون که هیچگاه انتظار نداشت این جمله را از همسرش بشنود، و باور نمی‌کرد که او نیز بخدای یگانه ایمان داشته، و ایمان بخدای تعالی در دل نزدیکترین و محبوبترین افراد نزد او تجلی کرده باشد بسختی یکه خورد و خشمگین گردید، و بدو گفت:

— شاید دیوانه شده‌ای و همان حالت جنونی که بسراغ «ماشطه» آمد بسراغ تو نیز آمده باشد؟

آسیه گفت: من دیوانه نیستم ولی بخدای تعالی که پروردگار من و پروردگار تو، و پروردگار جهانیان است ایمان آورده‌ام.

فرعون مادر آسیه را خواست و بدو گفت: دخترت دچار همان جنونی شده که «ماشطه» بدان دچار شده بود! و اکنون سوگند یاد میکنم که اگر بخدای موسی کافر نشود او را بقتل خواهم رسانید، مادر آسیه در خلوت پیش او آمده و او را نصیحت کرد که دست از خدای موسی بردارد ولی آسیه نپذیرفت، و فرعون دستور داد او را بچهار میخ کشیدند و سپس او را تحت شکنجه قرار دادند تا وقتی که در زیر شکنجه از دنیا رفت. و چون هنگام مرگش فرار سید روی تضرع بدرگاه پروردگار متعال کرده عرض کرد: «پروردگارا برای من در نزد خود خانه‌ای در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و

رفتار (وشکنجه) او نجات ده، و از مردم ستمکار نجاتم بده ...»

خدای تعالی نیز دعایش را مستجاب کرد و بصیرتی باوداد (وپرده از جلو چشمش بکناری رفت) که فرشتگان را دید و جایگاه خود را در بهشت مشاهده نمود و از خوشحالی خندید.

فرعون رو باطرافیان خود کرده گفت: این دیوانه را بنگرید که چگونه در زیر شکنجه میخندد! و بدین ترتیب روح آن زن با ایمان و با تقوی از این جهان فانی بیست بهشت جاودان شتافت.

مرحوم طبرسی (ره) در مجمع البیان قولی نقل کرده که آسیه پس از غلبه - موسی علیه السلام بر ساحران ایمان آورد و چون فرعون از ایمان او مطلع شد از اینکار نهیش کرد ولی آسیه در آئین خود استقامت ورزید و بسخن فرعون و قعی نهاد، فرعون دستور داد دستها و پاهای او را در میان آفتاب بچهار میخ کشیدند و سپس دستور داد سنگ بزرگی را بروی افکندند، و در همان حال دعا کرد و خدای تعالی روحش را بهشت برد.

و شیخ صدوق (ره) از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده که فرمود: بهترین زنان بهشت چهار زن هستند: مریم دختر عمران، و خدیجه دختر خویلد، و فاطمه دختر محمد، و آسیه دختر مزاحم - همسر فرعون.

و اهل سنت نیز حدیث فوق را بچند طریق از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده اند.

و مرحوم طبرسی در مجمع البیان از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده که فرمود: از مردان گروه زیادی بکمال رسیدند، ولی از زنان فقط چهار زن بکمال رسیدند: آسیه دختر مزاحم - زن فرعون - و مریم دختر عمران، و خدیجه دختر خویلد؛ و فاطمه دختر محمد.

و چنانچه قبلاً اشاره شد آسیه از کسانی بود که قبل از داستان ساحران نیز بخدای جهان ایمان داشت جز آنکه تا آنروز ایمان خود را مخفی و پنهان کرده

بود و آنروز آشکار نمود، و اینکه از بعضی مورخین ظاهر میشود که در همان روز ایمان آورد مقرون بصحت نیست.

مرحوم صدوق در خصال از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده که فرمود: سه نفر بودند که چشم بر هم زدنی کافر نشدند: مؤمن آل یاسین، و علی بن ابیطالب - و آسیه همسر فرعون.

باری این زن با ایمان، در اثر رشد و کمال و بصیرت و ادراکی که داشت از بهترین مقامهای ظاهری و شخصیتهای مادی - که میتواند بیک زن برسد - برخوردار بود، همسر فرعون و ملکه خطه تاریخی و پهناور مصر و دره وسیع نیل بود، و لذیذترین خوراکها و بهترین زندگیا، و کاملترین وسائل زندگی آن زمان را در اختیار داشت، اسباب خوشی و کامرانی از هر جهت برایش فراهم بود، و خلاصه زندگی ظاهریش از هر جهت مورد غبطه و حسرت و آرزوی همه زنان مادی و دنیاپرست آنروز بود، اما ... اما آن زن با کمال، لقاء پروردگار متعال و زندگی در جوار حق را بهمه آن خوشیها و لذت‌های مادی و موقت ترجیح داد و مقام قرب حق تعالی و نجات از آن زندگی را از خدای بزرگ خواستار گردید، و خدای متعال نیز دعایش را مستجاب کرد، و مقام والائی در بهشت بوی کرامت فرمود، و نام او را برای مردمان با ایمان بعنوان یک زن نمونه در قرآن کریم ضرب المثل قرار داده و فرمود:

«و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنة و نجّنی من فرعون و عمله...».

- خداوند برای مردمان با ایمان زن فرعون را مثل میزند هنگامی که گفت: پروردگارا برای من در نزد خود خانه‌ای در بهشت بساز، و مرا از فرعون و رفتارش نجات ده...».

سخت‌گیری فرعون نسبت به بنی اسرائیل و ایمان آوردن بانیان بموسی

گذشته از نزدیکان و بستگان فرعون که بموسی ایمان آورده و بشرحی که در

بالاذکر شد بسخت‌ترین شکنجه‌ها بقتل رسیدند جمع زیادی از بنی اسرائیل نیز - که ظاهراً اکثرشان جوانان بودند - بآنحضرت ایمان آوردند و پریشانی خاطر و اضطراب فرعون را از ناحیه موسی و پیروانش افزون کردند.

آنچه از آیات کریمه قرآنی و روایات استفاده میشود آن است که فرعون در این خلال پیوسته با نزدیکان و مشاورین خود در کار موسی و پیروان آنحضرت سرگرم مذاکره و مشورت بود، و گاهی هم همان اطرافیان فرعون و قوم او تحریک می‌کردند تا تصمیمی قطعی درباره موسی و پیروانش بگیرد، زیرا با از بین رفتن فرعون پست‌ها و مقام‌ها و درآمدهای سرشار و بی حساب و عیاشیهای مشروع و نامشروعشان نیز از بین می‌رفت و دیگر نمی‌توانستند آن‌گونه کامرانی و فرمانروائی کنند و هر روز خانه و باغ و مستغل تازه‌ای بر مستغلات خود اضافه کرده، و یا در زیر سایه ارباب خود به اندوخته‌های موجود و بی حساب خود مبالغ هنگفت دیگری بیفزایند.

يك روز می‌آمدند و بعنوان نصیحت و خیرخواهی باو می‌گفتند:

«آیا موسی و قوم او را اینگونه آزاد می‌گذاری که در این سرزمین فساد کنند، و تو و خدایانت را واگذارند...؟».

و بدین ترتیب او را تحریک کرده و دستور قتل مردان بنی اسرائیل را از وی گرفته و بمرحله اجرا می‌گذارند، و چون میدیدند این سخت‌گیریها و کشت و کشتارها و ظلم و جنایتها نمی‌تواند جلوی پیشرفت موسی و مرام خداپرستی و ویرانی پایه‌های حکومت فرعون را بگیرد دوباره شکایت بنی اسرائیل و موسی را پیش وی آورده و تا جائی او را بغضب و خشم در می‌آوردند، که برخلاف صلاح دید خودشان فرعون بدانها می‌گفت:

«بگذارید تا من موسی را بکشم و او خدای خودش را بخواند (که از دست من نجاتش دهد) زیرا من ترس آنرا دارم که او آئین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فساد را آشکار سازد...».

و گاهی هم خود او بفکر فرومیرفت و از آینده خود و از دست دادن قدرت و

سلطنت و آنهمه مال و منال و مکننت بیمناک می گشت و بر خود میلرزید و مانند وقتی که موسی هنوز بدنیا نیامده بود دستور کشتن نوزادان پسر و بجای گذاردن دختران را صادر میکرد، و بنی اسرائیل را بعذاب دیگری دچار می ساخت.

تا آنجا که بنی اسرائیل بستوه آمده و بنزد موسی علیه السلام میآمدند و بدو میگفتند:

«پیش از آنکه توییائی ما در آزار و شکنجه بودیم، اکنون نیز که تو آمده ای همچنان گرفتاریم».

و موسای کلیم نیز بر طبق فرمان و وعده الهی بآنها مژده پیروزی و نجات از ظلم و بیدادگری فرعون راداده و بصبر و بردباری و استقامت و پایداری دستورشان میداد و بآنها میفرمود:

«از خدا مدد بخواهید و بردباری پیشه سازید که همانا زمین ملک خدا است بهر کس از بندگانش که بخواهد می دهد و سرانجام نیک برای پرهیزکاران است».

«... امید است که پروردگارتان دشمن شما را نابود سازد و شما را در زمین جانشین آنها سازد و بنگرد تا چگونه عمل میکنید!».

و بطور خلاصه هر روز دستور ظلم تازه ای از طرف فرعون برای بنی اسرائیل صادر میشد و نیرنگ جدیدی از طرف هیئت حاکمه مصر بر علیه دودمان یعقوب طرح میکردید.

و شاید اگر چا پلوسان پول پرست و اطرافیان که بخاطر منافع مادی خود اطراف فرعون را گرفته بودند وجود نداشتند و آن تحریکات را نمی کردند و آن پیشنهاد های ظالمانه را نمیدادند، و فرعون را بحال خود میگذاشتند کار باینجاها نمی کشید و منجر بآنهمه جنایات بی سابقه و بالاخره نابودی خود و اربابشان نمی شد. و هیچ بعید نبود که فرعون با دیدن معجزات موسی بآنحضرت ایمان آورده و موجبات سعادت خود و قومش را فراهم میکرد.

در روایات زیادی آمده و پیش از این نیز اشاره شد که چون موسی و هارون

برای اولین بار بنزد فرعون آمده و رسالت خود را تبلیغ کردند، و حضرت موسی معجزه عصا وید بیضا را پادشاه فرعون تصمیم گرفت که بوی ایمان آورد. و چنانچه در خطبه قاصعه نهج البلاغه و روایات دیگر نیز آمده. حضرت موسی از جانب خدای تعالی این وعده را بفرعون داد که اگر ایمان بیاورد سلطنت و شوکتش همچنان پایدار بماند اما همان که سمت نخست وزیری او را داشت و یاورش بود مانع اینکار شد و گفت: چگونه حاضر میشوی پس از اینکه معبود اینهمه جمعیت هستی و بسرحد پرستش مردم رسیده ای بخدای موسی ایمان بیاوری، و پیرو بنده ای گردی؟

و همین سخنانی که هامان گفت مانع ایمان فرعون گردید.

ملا جلال الدین رومی این داستان را در مثنوی خود اینگونه بنظم آورده

آن ستیزه رو بسختی عاقبت	گفت با هامان برای مشورت
وعده های آن کلیم الله را	گفت و محرم ساخت آن گمراه را
گفت با هامان چو تنهایش بدید	جست هامان و گریبان بر درید
بانگها زد گریه ها کرد آن لعین	کوفت دستار و کله را بر زمین
که چگونه گفت اندر روی شاه	این چنین گستاخ آنحرف تباه
جمله عالم را مسخر کرده ای	کار را با بخت چون زر کرده ای
از مشارق و مغارب بی لجاج	سوی تو آرند سلطانان خراج
پادشاهان لب همی مالند شاد	بر ستانه خاک تو ای کیقباد
اسب یاغی چون ببینند اسب ما	رو بگرداند گریزد بی عصا
تاکنون مسجود و معبود جهان	بوده ای گردی کمینه بندگان
در هزار آتش شدن این خوشتر است	که خداوندی شود بنده پرست
نی بکش اول مرا ای شاه هین	تا نه بیند چشم من بر شاه این
خسرو اول مرا گردن بزن	تا نه بیند این مذلت چشم من
خود نبوده است و مبادا اینچنین	که زمین گردون شود گردون زمین
بندگانمان خواهی تا شماشوند	بیدلانمان دلخراش ما شوند

و پس از استفاده‌های عرفانی و نتیجه‌گیریهای علمی که از این داستان میکند در پایان میگوید:

حاصل آن هامن بدان گفتار بد
این چنین رأیی بر آن فرعون زد
لقمه دولت رسیده تا دهان
از گلوی او برینده ناگهان
خرمن فرعون را داد او بیاد
هیچ شهرا این چنین صاحب مباد
از همه بدبخت تر در این میان توده مردمانی بودند که در اثر جهالت و نادانی و نداشتن رشد و درك اجتماعی آلت دست اینان قرار گرفته، و هر روز برای سروصورت دادن بمظالم و جنایات آنها در محلی اجتماع کرده و یا جمعشان میکردند. و با سخنانی فریبا و بی حقیقت سرشان را گرم کرده و بنفع خویش تبلیغ میکردند، و موسی علیه السلام و پیروانش را تحقیر مینمودند.

قرآن کریم در سوره زخرف یکی از این برنامه‌هایی را که فرعون یا دار و دسته‌اش ترتیب دادند و برای مردم سخنانی گفت چنین نقل کرده است :

«و فرعون در میان قوم خود فریاد زد و گفت: ای قوم آیا فرمانروائی مصر خاص من نیست و این نهرها که در تحت قلمرو من جاری است در اختیار من نیست مگر نمی‌بینید؟ آیا من بهترم یا این (شخصی) که خوار (و زبون) است و سخن روشن نتواند گفت؟» اگر او نیز فرمانروا است و لایق رهبری است «پس چرا دستبندهای طلا بر او نیاویخته‌اند یا چرا فرشتگان به همراه او نیامده‌اند؟».

و همین سخنرانی مسخره و مبتذل برای آن مردم دور از علم و درك و رشد، کافی بود که گول او را بخورند و فریفته و مطیع او گردند، و از حق و حقیقت روگردان شوند، و موجبات بدبختی و هلاکت خود را فراهم سازند، و از این رو خدای تعالی بدنبال آیات فوق فرموده:

«پس قوم خود را (با این سخنان) منحرف کرد و مطیع وی شدند و برآستی که آنها مردم فاسقی بودند».

و در تعقیب آن برای تذکر و تنبه دیگران فرموده:

«چون خشم ما را جلب کردند از آنها انتقام گرفتیم و همگی‌شان را غرق کردیم و آنها را برای دیگران سابقه و مثلی قرار دادیم» تا ملت‌های دیگر از آنها و سرگذشت‌شان پند و عبرت گیرند.

* * *

دستور ساختمان «صرح» - یا قصر مرتفع -

فرعون با همه این سخت‌گیری‌ها و آزار و اذیت‌هایی که از پیر و ان موسی علیه السلام میکرد، و وسائل عظیم و وسیع تبلیغاتی که فراهم کرده بود تا همه جا مردم را بطرف داری از او - تبلیغ کنند باز هم میدید احوال و اوضاع بنفع موسی علیه السلام پیش میرود و روز بروز بر تعداد پیروان او افزوده میشود، و صحنه‌سازی‌ها و تظاهرات ساختگی و نطق‌ها هم نمی‌تواند جلوی پیشرفت مرام و هدف موسی را بگیرد، بفکر افتاد تا وسیله‌ای فراهم کند که خود را بخدای موسی رسانده و او را از بین ببرد، و بخيال خودش اساس دعوت موسی را از بین و بن برکند.

به همین منظور بهامان - وزیرش - دستور داد قصر مرتفع و برج بلندی بسازد تا وی بآسمان برود و از وضع خدای موسی مطلع گردد، و چنانچه با و دسترسی یافت او را بقتل رسانده و خیال خود را آسوده سازد.

و شاید خود فرعون هم باین اندازه نادان و جاهل نبود که نداند با هیچ وسیله نمی‌تواند بآسمان بالا رود، و گذشته خداوند جای معینی ندارد که بتواند حساب خود را با او تصفیه کند، اما برای فریب دادن مردم جاهلی که او را خدای خود میدانستند وسیله خوبی بود، و بدین وسیله میخواست با آنها بفهماند که قدرت و نیروی من بحدی است که می‌تواند هر خدائی - اگر چه در آسمانها باشد - از بین ببرم، و گذشته از این، موسی را در وجود چنین خدائی بدروغ متهم سازد و دروغگو معرفی کند.

و این که مکان خدای موسی را در آسمان تعیین کرد - با اینکه موسی علیه السلام

در وقت معرفی خدای خویش گفته بود « رب السماوات والارض » - سفسطه دیگری برای فریب دادن مردم بود و گویا با این جمله میخواست بگوید : این خدائی که موسی مدعی وجود او است و مردم را بسوی او دعوت میکنند، در زمین که وجود ندارد، زیرا در روی زمین جز من خدائی نیست و خدای زمین من هستم، شاید این خدا در آسمان باشد اگر چه گمان من این است که در آنجا هم چنین خدائی نباشد و موسی در این ادعای خود دروغگو باشد.

و بهر صورت قرآن کریم متن دستور او را بهامان در اینباره اینگونه حکایت میکند :

« و فرعون (بزرگان مملکت خود) گفت: ای بزرگان من برای شما خدائی جز خودم نمی شناسم (و بجز خودم خدای دیگری سراغ ندارم) ای هامان برای من آتشی بر گل بیفروز (و آجر بساز) و قصر (و بنای مرتفعی) بساز شاید بدان بالا رفته و از خدای موسی اطلاعی بیابم و من او را از دروغگویان می پندارم ». و در جای دیگر میفرماید:

« و فرعون گفت: ای هامان بنای مرتفع (و بلندی) برای من بساز شاید براهها یعنی راههای آسمانها برسم و بخدای موسی اطلاع یابم و البته او را دروغگو می پندارم... ». و برخی از مفسران احتمال داده اند : منظورش ساختن رصدخانه ای بود که پس از اتمام آن بدانجا بالا رود و اوضاع و احوال آسمانها را رصد کند شاید بدینوسیله از وجود خدای موسی در آسمانها نشانه ای بدست آورد .

گروهی از اهل تاریخ و تفسیر می نویسند بدنبال این دستور ده هزار نفر از مردم بیچاره را برای تهیه وسائل ساختمان مزبور که از چوب و آجر و گچ و سنگ و غیره بود بکارگماردند، و شب روز در زیر شلاق و شکنجه از آنها کار کشیدند تا پس از چند سال توانستند با صرف مبالغی گزاف و به درد دادن نیروهای انسانی بسیاری چنین جای مرتفعی که نظیرش وجود نداشت بسازند، و برای عروج فرعون آنرا آماده سازند. ولی از آنجائی که خشم خدا نسبت بفرعونیان جلب شده بود و مقدمات زوال

و نابودی او و لشکر یانش فراهم گشته بود خدای تعالی بادی را فرستاد تا آن قصر را ویران کرد، و در قصص الانبیاء راوندی است که قصر مزبور را روی کوهی سنگی بنا کردند، و چون بیایان رسید خدای تعالی زلزله فرستاد و قصر را بر سرشان خراب کرد. و برخی گفته اند: بدنبال آن، دستور داد صندوقچه‌ای ساختند و آنرا بر چهار کرکس گرسنه بستند و بالای سر کرکس ها گوشتهائی آویزان کردند که بهوای آن گوشته‌ها بالا روند، آنگاه خود فرعون باهامان در میان آن صندوقچه نشستند و کرکس‌ها را رها کردند، و ساعتهای زیادی آن‌دورا بالا بردند تا جائی که از دیدگان ناپدید شدند و در اثر امواج هوا دوباره بزمین باز گشتند.

ولی در قرآن کریم و روایات معتبر ذکری از این داستانها بمیان نیامده و معلوم نیست آیا هامان دستور او را انجام داده یا نه، و در صورت انجام نیز کیفیت آن ذکر نشده است.

طغیان فرعون و آمدن آیات الهی

در خلال اینکه فرعون برای سرگرم ساختن مردم و فریب دادن آنها بوسائل گوناگون و گاهی کارهای عجیبی دست میزد از آنسو دستور شدت عمل نسبت به بنی اسرائیل و ایمان آوردندگان بموسی و آزار و شکنجه بیشتر آنها را نیز داده بود، و مأموران جاه طلب و پول پرست خود فروخته نیز انواع جنایت و ظلم و تعدی را نسبت بآنها روا میداشتند.

و چنانچه پیش از این اشاره شد ایمان آوردندگان بموسی علیه السلام و بنی اسرائیل بی طاقت شده بنزد آنحضرت آمدند و بدو گفتند:

- پیش از اینکه تو بیائی تحت شکنجه و آزار بودیم. اکنون نیز که تو آمده‌ای باز هم گرفتار رنج و آزار اینان هستیم!...

و بدینوسیله شکایت حال خود را بدو کرده و از او استمداد کردند.

موسی علیه السلام نیز آنها را بصبر و بردباری امر فرمود و بوعده‌های الهی

دلگرم و امیدوار ساخت و مژده نابودی فرعون و قبطیان را بآنها داد ، و دستورشان داد که بخدا توکل کنند و متن گفتار موسی را خدای تعالی در سوره یونس این گونه نقل فرموده:

«موسی بدانها گفت : ای مردم اگر ایمان بخدا آورده‌اید و تسلیم فرمان او هستید بدو توکل کنید، آنها گفتند: ما بخدا توکل میکنیم، پروردگارا ما را دستخوش فتنه (و بلای) مردم ستمکار قرار مده ، و ما را برحمت خویش از گروه کافران رهایی بخش.»

و بدنبال آن خدای تعالی نقل میکند که ما بموسی و برادرش دستور دادیم در شهر مصر خانه‌هایی بسازند و آنها را مقابل یکدیگر (یا معبدگاه) قرار دهند و نماز بپا دارند ، موسی علیه السلام پس از انجام دستور الهی چون میدید مال و منال زیادی در دست فرعون و قوم او است، و بدین وسیله مردم را گمراه می‌کنند درباره آنها نفرین کرده و بدرگاه الهی عرض کرد :

«پروردگارا تو بفرعون و بزرگان قوم او در زندگی دنیا زیور و مالها داده‌ای پروردگارا تا اینکه (مردم را) از راه تو گمراه کنند ، پروردگارا اموالشان را نابود گردان و دل‌هایشان را سخت گردان که ایمان نیاورند تا وقتی عذاب دردناک را به بینند.» خدای متعال در جواب، موسی و هارون را مخاطب ساخته و فرمود :

« دعای شما مستجاب شد پس استقامت ورزید و راه کسانی را که نمیدانند پیروی نکنید.»

و بدین ترتیب عذاب خدا بر فرعون و قبطیان حتم گردید و مورد خشم خدا قرار گرفتند، اگرچه مطابق نقل برخی از اهل تفسیر و روایات ، فاصله میان این دعا و نابودی کامل فرعونیان سالها طول کشید، ولی هرچه بود که خدا دعای پیغمبر خود را اجابت فرمود ، و عذابهای گوناگونی که خداوند از آنها بعنوان «آیات» در قرآن کریم تعبیر کرده یکی پس از دیگری بر فرعونیان نازل گردید ، مانند خشکسالی و تباهی محصول و طوفان و مملخ و غیره ، و مطابق روایات در هر بار وقتی از عذاب الهی بستوه

میآمدند بناچار نزد موسی آمده و از او میخواستند از خدا بخواهد تا آن عذاب را بر طرف کند و پیمان می بستند که اگر عذاب بر طرف شود با و ایمان آورده و بنی اسرائیل و محبوبین از ایمان آوردندگان را آزاد کنند اما چون عذاب بر طرف میشد بوعده خود عمل نمی کردند.

و برخی خواسته اند آیات نه گانه ای را که خدای تعالی در سوره اسراء ذکر فرموده و میگوید :

«و ما بموسی نه آیه آشکار دادیم...» بهمین عذابها تطبیق کنند و گفته اند : این آیات نه گانه همان عذابهایی بود که بر قوم فرعون نازل گردید تا بلکه متذکر شده و دست از طغیان خود بردارند، و گر نه آیاتی را که خدا بموسی علیه السلام داد بیش از نه تا بوده است، و اینان آیات نه گانه را اینگونه شمرده اند :

۱- قحطی ۲- کمبود اموال ۳- مرگ و میر ۴- کمبود حاصل ۵- طوفان ۶- ملخ ۷- شپش ۸- وزغ ۹- خون .

ولی مطابق روایات و گفتار مفسرین عساوید بیضاء هم جزء آیات بوده ، و بلکه بعضی از آیات و معجزاتی را هم که پس از غرق شدن فرعونیان بدست موسی ظاهر گردید مانند شکافته شدن سنگ و بیرون آمدن آب را نیز جزء آیات نه گانه شمرده اند. صدوق علیه الرحمة در حدیثی که از امام صادق علیه السلام روایت کرده آیات نه گانه را اینگونه بیان فرموده است :

ملخ ، شپش ، وزغ ، خون ، طوفان ، دریا ، سنگ ، عصا ، ید بیضاء .

و در حدیث دیگری که از امام باقر علیه السلام روایت کرده آنحضرت فرمود :

طوفان ، و ملخ ، و شپش ، و وزغ ، و خون ، و سنگ ، و دریا ، و عساوید بیضاء .

و نظیر همین حدیث را نیز عیاشی در تفسیر خود از آنحضرت روایت کرده است.

و شاید در پایان این بخش توضیح بیشتری برای آیات نه گانه مزبور بیاید.

و آنچه در قرآن کریم در سوره اعراف ذکر شده آنست که خدای تعالی

فرعونیان را برای تنبیه، بقحطی و کمبود حاصل دچار کرد و سپس طوفان و ملخ و شپش

ووزغ و خون را بر آنها مسلط ساخت ، ومانیز بهمین ترتیب درباره هر کدام مقداری توضیح داده و بدنباله داستان باز میگردیم .

قحطی و خشکسالی و کمبود محصول ...

وضع جغرافیائی کشور مصر طور است که از زمان قدیم تا بحال بیشتر درآمده و زندگی مردم مصر از راه کشاورزی و زراعت تأمین میشده ، و برای آماده کردن زمین و تأمین آب نیز کشاورزان مصری زحمت زیادی را متحمل نمی شوند ، زیرا رود نیل در هر سال چند بار در حدّ معینی طغیان می کند ، و همین طغیان محدود سبب میشود که گل ولای بسیاری در زمینها بنشینند ، و پس از فرونشستن آب ، همان گل ولای بصورت کود درآمده و موجب تقویت زمین و آمادگی آن برای زراعت گردد ، و بانهرهائی که از رود نیل بقسمتهای مختلف سر زمین مصر کشیده و منشعب کرده اند زمین ها مشروب میشود .

یکی از جغرافی دانان فرانسوی می نویسد :

بسیاری از قسمتهای رود نیل از نظر زراعت و کشاورزی بی نظیر است و بطور است که سالی سه بار محصول میدهد و برای برداشت محصول نیز نیازی بزحمت و رنج زیاد ندارند ، زیرا آنها کشت دانه محصول در زمین برای روئیدن آن کافیت و نیازی بر یختن کود در آنها نیست ، و با اینحال بیش از سایر کشورها محصول دارد ، مثلاً گندم در حاصلخیزترین زمینهای فرانسه از پنج تخم تاده تخم محصول میدهد در صورتیکه در زمینهای مصر پانزده تخم بهره میدهد ...

طریقه کشاورزی و بدست آوردن محصول بهمان نحو که زمان فراغنه بوده است پیشرفتی نکرده و در تغییر آن وضع نیز فایده ای بنظر نمیرسد ، زیرا تا هنگامی که رود نیل عهده دار رساندن کود زمین و خورشید متکفل بشمر رساندن زراعت است علتی برای تغییر طریقه زراعت دیده نمی شود ...

گاهی همین رود نیل که منبع ثروت مصر است موجب بدبختی و تباهی آن

میگردد ، و این دروقتی است که آب آن بحد کافی بالانیايد که در این هنگام قحطی سرتاسر مصر را فرا میگیرد و اگر اینوضع چندسالی ادامه یابد بسیاری از کشاورزان در اثر گرسنگی جز مرگ چیزی پیش روی خود نمی بینند ، و از آنجمله در سال ۴۶۲ هجری برابر با ۱۰۶۹ میلادی قحطی عجیب و وحشتناکی در مصر روی داد که مورخین عرب می نویسند در اثر اینکه مدت پنجسال رود نیل بحد کافی بالانیايد و بواسطه جنگهای زیادی نیز که در آن چندسال روی داده بود نتوانستند گندم از خارج وارد کنند کار قحطی بجائی رسید که قیمت يك تخم مرغ به پانزده فرانك و بهای يك گربه به چهل و پنج فرانك رسید، در این قحطی اسبان و شتران خلیفه وقت که شماره اش به ده هزار میرسید همه را مردم خوردند ، روزی یکی از وزرای خلیفه که سوار بر استر خویش بمسجد میرفت مردم او را از پشت استر بزمین افکندند و در پیش روی او استرش را خوردند، و در نتیجه زدو خوردی روی داد که گروهی در آن زدو خورد کشته شدند، و مردم لاشه همان کشتگان را نیز خوردند ، این قحطی آنقدر طول کشید که مردم شروع بخوردن یکدیگر کردند، وزن و بچه ای که از خانه خود خارج میشدند مردم دور آنها را می گرفتند و بدون اعتنا بداد و فریاد که میکردا و رازنده زنده می خوردند. از این قسمت که برای شما نقل کردیم میتوان فهمید که رود نیل چه اهمیتی برای مردم مصر داشته و دارد و سر اینکه فرعون نیز نهادهای آنرا که همگی از آن منشعب میشد و سرزمین مصر را سیراب میکرد به رخ مردم میکشید و آنرا نشانه خدائی و قدرت خود می دانست و بآنها میگفت : « ... یا قوم ألیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی أفلا تبصرون... ». معلوم میشود .

بهر صورت خدای تعالی چندسال قحطی را بر آنها مسلط کرد ، و شاید - چنانچه نظیرش را خواندید - قحطی مزبور در اثر بالانیايدن آب نیل بوده که سبب شد تا زمین های حاصلخیز مصر از آب و گل ولای آن بهره مند نشود و نتوانند محصول کافی از زمینها بردارند .

هرچه بود که خداوند متعال در سوره اعراف میفرماید :

«ما فرعونیان را به خشکسالی و کمبود حاصل دچار کردیم شاید اندرز گیرند...»
 و همین قحطی سبب مرگ و میر و نقص در اموال و نفوس و محصول آنها گردید، و شاید
 مرگ و میر بوسیله سیل و طوفان و طاعون و بلاهای دیگر و کمبود حاصل بواسطه آفات
 زراعت و میوه ها و یا همان طغیان آب بوده است، چنانچه در پاره ای از روایات آمده. والله اعلم.

طوفان

همانطور که پائین رفتن آب نیل سبب قحطی و خشکسالی میگردید طغیان
 بیش از حد آن نیز موجب طوفان و بیچارگی آنها بود، و شاید طوفان مزبور نیز از
 همین ناحیه طغیان رود نیل بوده که خانه های فرعونیان و زمینهای زراعتی آنها را
 فراگرفت و سکونت در خانه و زراعت زمینها برای آنها مقدور نبود، و مفسرین
 نوشته اند طوفان مزبور خانه های فرعونیان را ویران کرد و محل سکونتی در شهر
 برای آنها باقی نگذارد بحدی که مجبور شدند از شهر خارج شده و در بیابان خیمه
 بزنند و در آنها سکونت کنند، و هم چنین زمینهای زراعتی آنها را آب فراگرفت که
 نتوانستند در آن سال زراعت کنند، اما طوفان مزبور به خانه های بنی اسرائیل و زمینهای
 آنها هیچگونه صدمه ای وارد نکرد و قطره ای از آن آب بر زمینهای ایشان وارد نشد.
 و احتمال دارد که طوفان مزبور در اثر آمدن بارانهای زیاد و سیلها پدید
 آمده باشد.

هر چه بود که فرعونیان به تنگ آمده و بنزد موسی آمدند و از او خواستند
 از خدای خود بخواهد تا آن طوفان را بر طرف سازد و آنها بنی اسرائیل و زندانیان را
 آزاد کرده و بوی ایمان آورند، و چون موسی دعا کرد و طوفان بر طرف شد بوعده خود
 عمل نکرده و بطغیان و ظلم ادامه دادند.

ملخ

بدنبال طوفان خدای تعالی در سال دیگر ملخ را بر زراعت و درخت و اموال

فرعونیان مسلط کرد که دیگر برگ سبزی بجای نگذارند، و چون درختها و زراعتها را لخت کردند بخانه واثاث آنها هجوم آوردند و بخوردن درها و جامه و لباس هاشان رو کردند بدانسان که فرعونیان را بستوه و فزع در آوردند و خود فرعون سخت درمانده گردید که بموسی گفت: « از پروردگارت بخواه بآن پیمان که باتو نهاده اگر عذاب را از ما برطرف کنی بتو ایمان آورده و بنی اسرائیل را به همراه تو میفرستیم» موسی نیز از خدا خواست و ملخها رفتند ولی باز هم بعهد خود وفا نکرده و ایمان نیاوردند و از ظلم و آزار بنی اسرائیل دست نکشیدند.

و بر طبق گفتار مفسرین یک هفته تمام یعنی از روز شنبه تا شنبه دیگر ملخ بر آنها مسلط شده بود. و در نقلی است که موسی علیه السلام بصحرا آمد و باعصای خود بسوی مشرق و مغرب اشاره کرد و ملخها پراکنده شدند، و فرعون خواست تا بوعده خود عمل کند اما هامان مانع شده و نگذارد.

شپش

اینبار خدای تعالی شپش را بر فرعونیان مسلط کرد، که جامه ها و بسترهای خواب و ظرفهای خوراك و خلاصه همه زندگی آنها را شپش فراگرفت و از سر و روی آنها بالا میرفت و خواب و خوراك و آسایش را از آنها سلب کرد، و از طوفان و ملخ بر آنها سخت تر بود.

و سعید بن جبیر گفته است: حشرات ریزی بودند که در برنج و گندم و آرد تولید میشدند و اینها بقدری زیاد شده بود که اگر مردی ده خورجین گندم برای آرد کردن به آسیامی برد سه خورجین آن را سالم باز نمیگرداند، و کم کم از آرد و گندم بخانه واثاث و جامه و سرو صورتشان بالا رفتند و بهر چه نگاه میکردند از کثرت حشرات مزبور به سیاهی در آمده بود، و سرو صورتشان همچون اشخاص آبله رو شده بود، و قرار و آرام را از آنها گرفتند بحدی که کارشان بشیون و فریاد رسید، و فرعون ناچار شد برای چندمین بار بموسی پناه ببرد و مانند دفعات گذشته دفع آنها را از وی بخواهد و وعده ایمان و

آزادی بنی اسرائیل را صریحاً باو بدهد . ولی باز هم بوعده خود عمل نکرد و چون موسی از خدا خواست و آن عذاب سخت را از ایشان برطرف نمود تغییری در روش ظالمانه و طغیان آنها پدیدار نشد .

وزغ

بار دیگر خدایتعالی برای تنبیه فرعونیان وزغ را بر آنها مسلط ساخت . و هر چه خوراکی و آشامیدنی داشتند همگی مملو از وزغ شد، و خانه‌ها و ظرف‌هاشان را فرا گرفت، دست بهر جامه و خوراکی و یا ظرفی که میزدند وزغهایی در آن مشاهده میکردند، و هر غذائی را که طبخ میکردند وزغها در آن میریختند و آنرا تباه میساختند! و چون در جائی می نشستند وزغها از جامه و لباس و سرو صورتشان بالا میرفتند، اگر برای سخن گفتن یا غذا خوردن دهان باز میکردند پیش از آنکه سخنی از دهانشان خارج گردد یا لقمه‌ای در دهان بگذارند وزغها وارد میشدند، و خلاصه آزار سختی از وزغها کشیدند تا بناچار اینبار نیز بنزد موسی آمده و از پیمان شکنیهای گذشته عذرخواهی کردند و قول صریح داده پیمان محکمی بستند که دیگر خلف وعده نکنند ولی باتمام این احوال چون بدعای موسی وزغها برطرف شدند باز هم بوعده خود عمل نکردند .

خون

داستان خون راد و جور نقل کرده اند، گروهی از مفسرین و اهل تاریخ گفته اند : آب نیل برای فرعونیان و قبطیان تبدیل بخون شد ، و در نقلی است که موسی علیه السلام بکنار رود نیل آمد و عصای خود را با آب زد و هماندم آب نیل برای قبطیان تبدیل به خون شد ولی برای بنی اسرائیل آب گوارا و زلال بود، هرگاه یکی از قبطیان از آن برمیداشت یا دست بدان میزد خون بود ولی برای اسرائیلی آب بود تا جائی که زنان قبطی بنزد زنان بنی اسرائیل آمده و از آنها میخواستند تا بدست خود ظرفها را از آب پر کرده و در

ظرفهای آنها بریزند؛ زنان اسرائیلی هم ظرفها را بدست می گرفتند و از آب پر می کردند، ولی بمحض آنکه آب را در ظرفهای زنان قبطی میریختند تبدیل بخون میشد، و در تاریخ طبری و دیگر کتابهاست که کار بجائی رسید که زن قبطی بنزد زن اسرائیلی می آمد و بدومی گفت: تو آب را در دهان خود بگیر و آنگاه به دهان من بریز، زن اسرائیلی آب را به دهان می گرفت، و ناوقتی که در دهان او بود آب بود ولی هنگامی که به دهان زن قبطی میریخت در دهان او خون میشد.

هفت روز تمام دچار این وضع شدند که خوردنی و آشامیدنی آنها همه خون بود و از شدت عطش و تشنگی مشرف به هلاکت شدند. و خود فرعون برای رفع تشنگی ناچار شد از میوه های تازه استفاده کند اما چون میوه ها را در دهان میجوید آب آن خون بود.

و در مقابل این قول، زید بن اسلم و برخی گفته اند: به «رعاف» - یعنی خون دماغ - مبتلا شدند که پیوسته از بینی آنها خون می آمد، و چاره ای ندیدند جز آنکه باز هم بموسی پناه ببرند و دفع آن بلای سخت را از او بخواهند و وعده ایمان بد و رفع ظلم بنی اسرائیل را بدهند، ولی متأسفانه برای چندمین بار خلف وعده و پیمان شکنی کردند و بموسی ایمان نیاوردند و بنی اسرائیل را هم آزاد نکردند.

***

و برخی چون سعید بن جبیر گفته اند: آخرین بلائی که فرعونیان دچار آن شدند مرض طاعون بود که در آن بیماری هفتاد هزار نفرشان مردند و بالاخره هم مانند بلاهای گذشته به دعای موسی علیه السلام بر طرف گردید، ولی سبب تنبیه آنها نشد، و دست از کفر و طغیان و آزار بنی اسرائیل برنداشتند.

و بیشتر مفسرین گفته اند: یکی از عذابهای خدا بر فرعونیان این بود که اموالشان بصورت سنگهایی درآمد و تبدیل بسنگ گردید، و این بدنبال همان نفرینی بود که موسی درباره آنها کرد و بدرگاه الهی عرض کرد: «خدایا اموالشان را نابود گردان...» و گروهی همین سنگ شدن اموال و باصطلاح «طمس» را یکی از آیات نه گانه

شمرده اند، وطبری از محمد بن کعب نقل کرده که گفت: عمر بن عبدالعزیز از من پرسید: آیات نه گانه ای که خدا بفرعون نشان داد چه بود؟ گفتم: طوفان، ملخ، شپش، وزغ، خون، عصا، ید بیضا، طمس، دریا. عمر گفت: آری من میدانستم که «طمس» یکی از آن آیات بوده، من گفتم: موسی بر آنها نفرین کرد و هارون آمین گفت، و خدایتعالی اموال آنها را تبدیل بسنگ کرد، محمد بن کعب گوید: سپس عمر بن عبدالعزیز دستمالی را آورد که در آن چیزهایی بود که عبدالعزیز بن مروان از مصر آورده بود و در آن دستمال آثاری از قبطیان و فرعونیان مصر نیز وجود داشت آنگاه تخم مرغی بیرون آورد که دو نیم شده و سنگ شده بود و هم چنین گردو و نخود و عدس هایی بود که خرد شده و سنگ شده بود.

***

باری آیات الهی بصورت عذابهای گوناگون بر فرعونیان فرود آمد ولی سبب تنبیه و بیداری آنها نشد، و بجای اینکه بامشاهده آنها موسی ایمان بیاورند و او را تصدیق کنند بتکذیب او پرداختند و زبان به تمسخر و استهزاء آنحضرت گشودند، و چنانچه قرآن کریم نقل فرموده تا پایان کار او را ساحر خواندند، و خیال میکردند آنچه او میآورد سحر و جادو است، و نتیجه این تمسخرها و تکذیبها آن شد که در سوره مبارکه قمر میگوید:

« همانا فرعونیان را آیات بیم دهنده آمد ولی همه آیات ما را تکذیب کردند و مانیز همچون برگرفتن نیرومند مقتدری گرفتیمشان. »

در سوره نمل درباره همانها فرموده:

« چون آیات ما هویدا (و آشکار) بسویشان آمد گفتند: این سحری آشکار است. اینان با اینکه دلهاشان بدانها یقین داشت از روی ظلم و سرکشی آنرا منکر شدند پس بنگر که عاقبت تباهاکاران چگونه بود؟ »

خروج از مصر

زمان نجات بنی اسرائیل از ظلم و تعدی فرعونیان فرارسید و موسی علیه السلام مأمور شد بنی اسرائیل را با خود برداشته و بسوی فلسطین رهسپار شود، و از تورات نقل شده که فرعون پس از دیدن آن آیات برای آنکه از دست موسی نجات یابد و دوباره بعد از دیگری دچار نشود دستور آزادی و خروج آنها را صادر کرد، ولی پس از خروج آنها پشیمان شده بتعقیب آنان پرداخت، ولی از آیات قرآن کریم ظاهر میشود که این خروج بدستور الهی و وحی صورت گرفت.

و در پاره‌ای از روایات و تواریخ است که پیش از خروج از مصر زنان اسرائیلی بدستور موسی علیه السلام یاپیش خود بنزد زنان قبطی رفته و از آنها خواستند تا طلا و جواهرات و زیور آلات خود را بآنها عاریه دهند، و زنان قبطی نیز روی سابقه‌ای که از آیات الهی و عذابهای قبلی داشتند ترسیدند اگر با این تقاضا موافقت نکنند دوباره عذاب دیگری بر آنها فرود آید از اینرو هر چه طلا و جواهر آلات داشتند همه را بزنان اسرائیلی عاریه دادند و خود فرعون نیز آنچه از اینگونه اموال در خزینه داشت همه را بعنوان عاریت بآنها داد، و چون روز دیگر شد موسی علیه السلام بنی اسرائیل را برداشته و از مصر خارج شدند و زنان اسرائیلی هم آنها را با خود بردند. این خبر که بگوش فرعون رسید بسختی ناراحت و خشمناک شد و در صدد تعقیب آنها برآمد.

و هر چه بود که چون بفرعون خبر دادند موسی و بنی اسرائیل از مصر خارج شده و بیرون رفته‌اند، فرعون دستور بسیج لشکر داد و فرمان داد سربازهای جنگی را از شهرها فراخوانند و همه را برای جنگ با بنی اسرائیل آماده و بسیج کنند و پس از تهیه لشکر فراوان بعنوان اینکه بنی اسرائیل بندگان ما بوده و از تحت

بندگی ما گریخته‌اند و باید آنها را دستگیر کرده و دوباره بندگی خود درآوریم با لشکریان خود بتعقیب آنها از شهر خارج شد، ولی نمیدانست که همین سفر مقدمه نابودی آنها می‌باشد.

شماره بنی اسرائیل را که با موسی از مصر خارج شدند عموماً ششصد هزار نوشته‌اند و در قولی ششصد و بیست هزار و در قول دیگر ششصد و هفتاد هزار نفر نقل کرده‌اند، اما شماره لشکریان فرعون را خیلی بیش از اینها ثبت کرده‌اند، تنها مقدمه لشکر او را که به همراه هامن فرستاد ششصد هزار و در نقلی هفتصد هزار نفر نوشته‌اند، و دنباله لشکریان را که فرعون با خود برداشت و از مصر خارج شد يك مليون سرباز نقل کرده‌اند، و ثعلبی گفته است: هامن در مقدمه لشکر با يك مليون و هفتصد هزار نفر حرکت کرد از ابن جریح نقل کرده که فرعون يك مليون و پانصد هزار سرباز مسلح بتعقیب موسی و بنی اسرائیل فرستاد، و خود نیز با صد هزار سوار بدنبال آنها بیرون آمد.

قرآن کریم نقل میکند که فرعون بلشکریان می‌گفت: «اینان گروهی اندک هستند» و همین جمله حکایت میکند که لشکریان او چند برابر بنی اسرائیل بوده است.

فاصله ما بین خروج موسی و فرعون از شهر مصر معلوم نیست که آیا چند روز بوده، و آنچه نوشته‌اند آن است که موسی بنی اسرائیل را برداشته تاکنار بحر احمر آورد و در آنجا اردو زدند، هنگام طلوع آفتاب بود که بنی اسرائیل بعقب سر خود نگریدند و از دور لشکر بی حساب فرعون را که برای جنگ با آنها می‌آمدند مشاهده کردند.

بنی اسرائیل که از قدرت فرعون و کثرت لشکریان او مطلع بودند و میدانستند نیروی مقاومت با فرعونیان را ندارند و از آنسو پیش روی خود دریای ژرف را میدیدند بسختی ترسان شده و باهراس و وحشت بنزد موسی آمده گفتند: هم اکنون دچار لشکریان فرعون میشویم و بدست آنها گرفتار و کشته خواهیم شد!

موسی علیه السلام بادل آرام و روحی نیرومند بآنها فرمود:
 «هرگز که پروردگارم بامن است و مرا هدایت خواهد کرد!».

این جملات امیدوار کننده که از قلبی امیدوار و مطمئن برمیخاست بارقه ای
 در دل افراد با ایمان دمید اما افراد سست عقیده و ضعیف الايمان نمی توانستند وحشت
 و ترس خود را با سخنان موسی برطرف کنند و انتظار ساعات بعد را بکشند از اینرو
 ولوله و هیجان عجیبی بر راه انداخته و اطراف موسی را گرفته هر کدام با عجله راه
 گریز و فرار را از وی می جستند. تاجائی که سخن از سرزنش و ایراد موسی را بمیان
 بمیان آورده گفتند:

ای موسی آن وعده نصرت و پیروزی که بما میدادی چه شد؟ اکنون دریا
 پیش روی ما، و دشمن پشت سر ما است! اگر جلو برویم در دریا غرق میشویم، و
 اگر بمانیم بدست فرعونیان کشته خواهیم شد!

در این میان بادی سهمگین برخاست و دریا را طوفانی کرد و موجهایی همچون
 کوه برخاست، یوشع بن نون پیش آمد و گفت: ای موسی دستور چیست؟ فرعون و
 سپاهیان او رسیدند و دریا هم در پیش است! موسی گفت: دستور این است که از همین
 نقطه دریا عبور کنیم، یوشع جلو رفت واسب خود را بدریا زد ولی نتوانست عبور
 کند و بنزد موسی برگشت، بدنبال او دیگران خواستند پیش روند ولی امواج دریا
 را پیش روی خود مشاهده کرده و جرئت پیشروی نکردند در اینوقت بود که وحی
 الهی راه عبور از دریا را نشان داد و هدایت حق بنی اسرائیل را فرا گرفت و بموسی
 وحی شد:

«عصای خود را بدریا بزن...!».

موسی عصای معجز آسای خود را بدریا زد، و ناگهان دریا شکافت و طولی نکشید
 که قعر دریا نمودار شد و بفرمان الهی باد و آفتاب هم کمک کردند و زمین دریا را
 خشک و آماده عبور بنی اسرائیل نمودند، و چون بنی اسرائیل دوازده تیره بودند
 دوازده شکاف در آب پدیدار شد تا هر تیره ای از راه جداگانه عبور کنند و در هر دوسوی

راهها، آبهای دریا بصورت کوههای مرتفع روی هم بالارفت و همچون شیشه‌ای شفاف و یاشبکه‌ای گردید که اسباط بنی اسرائیل یکدیگر را از آنسوی آب میدیدند و بدین ترتیب آسوده وسلامت از آب گذشتند.

و در برخی از تفاسیر آمده که انشعاب آب و شکاف خوردن آن بدوازده شکاف و هم چنین مشبك شدن فواصل همه بدرخواست بنی اسرائیل و روی طبع ایرادی آنها صورت گرفت که بموسی گفتند: مادوازده تیره هستیم و همه باهم نمی توانیم به دریا وارد شویم، و چون وارد دریاشدند بموسی گفتند: ما از همراهان خود خبر نداریم، و موسی علیه السلام بخدا عرض کرد: پروردگارا در این اخلاق نکوهیده و خوی ناپسند اینان مرا یاری کن و خدای تعالی نیز او را مأمور کرد عصای خود را باینطرف و آنطرف متمایل سازد و بدنبال این کار دیوارهای آب بصورت شبکه هائی درآمد تا یکدیگر را به بینند.

باری موسی و بنی اسرائیل از دریا گذشتند، و چون به پشت سر خود و آنسوی دریا نگاه کردند فرعون و سپاهیانش را دیدند که برای عبور از دریا آماده میشوند، و همین سبب شد که باردیگر مضطرب گردند، و از گرفتاری بدست فرعونیان بر خود بیمناك گردند، و دست تضرع بدرگاه الهی بردارند، و بگفته برخی از موسی خواستند تادعا کند خداوند دریارا بحال اولیه برگرداند و راه عبور فرعونیان را مسدود سازد، اما باز هم وحی الهی بمدد موسی آمد و پرده از روی کار برداشت تا موسی چنین تقاضائی از خدا نکند و دریارا بحال خود بگذارد.

این قسمت از فرمان الهی - که بعید نیست دنباله همان فرمان قبلی بوده - به این صورت بموسی وحی شد که:

«دریارا بحال خود - گشوده - واگذار که آنها سپاهی غرق شدند هستند.»
یعنی چنین تقاضائی نکن، یادرا انتظار بازگشتن دریا بحال اولیه اش مباش که همین شکافهای دریا وسیله نجات شما و نابودی فرعونیان و غرق شدن آنهاست.
آنها که اکنون دریا را شکافته و راههای عبور از آنرا آماده می بینند و شمارا نیز

مشاهده میکنند که صحیح و سالم از آن گذشته و به این سو آمده‌اید بطمع می‌افتند که در تعقیب شما وارد دریا شوند و چون بدریا در آمدند ما آنها را غرق می‌کنیم.

باز هم غرور و طغیان

در تواریخ آمده که چون فرعون بر لب دریا رسید و دریا را دید که شکافته شده و راه‌هایی برای عبور در پیش رویش باز شده حرکتی بخود داده و از روی غرور و لاف رو به همراهان خود کرده و گفت :

بنگرید که چگونه دریا بخاطر من شکافته شده و راه داد تا دشمنان و بندگان فراری خود را تعقیب نمایم ! این سخن را گفته و اسب خود را بسمت دریا پیش راند . اسب که ناگهان دریای خروشان را در پیش روی خود مشاهده کرد پیش رفت و از حرکت ایستاد ، در اینوقت جبرئیل که سوار بر مادیانی بود در پیش روی فرعون ظاهر شده و وارد دریا گردید، اسب فرعون که بوی مادیان را احساس کرده بود بدنبال آن وارد دریا شد ، و لشکریان فرعون نیز از او پیروی کرده بدریا ریختند.

خروج آخرین فرد بنی اسرائیل از دریا مصادف شد با ورود آخرین سپاهی فرعون در دریا و در همین وقت بود که فرمان الهی برای عذاب فرعونیان در رسید، و به دریا دستور داده شد آنها را در کام خود فرو برد و غرق کند.

ناگهان آبهای متر اکم سر بهم گذارده و طولی نکشید که در قعر دریا غرق شدند. فرعون که در اثر ستمهای بسیاری که کرده بود و مهلتی که در آن مدت طولانی خدای تعالی بوی داده بود بسخت دلی عجیبی مبتلا گردیده و خیال میکرد این وضع پیوسته ادامه دارد و چرخ زمان همیشه بکام او میچرخد، ناگهان خود را در برابر طوفان و هلاکت قطعی دید، و عذاب بی‌راکه بارها موسی علیه السلام بدو خبر داده و از آن بیمش میداد برابر خود مشاهده کرد .

هنگامی بود که راه‌های چاره از هر سو بروی مسدود شده و قدرت و نیرو و سپاهیان بیکرانیش در اینجا پشیزی ارزش نداشت و لاف و گزاف و دروغ و تزویر هم نمی‌توانست

اورا از گرداب مهلکه نجات بخشد ، حقیقتی را که سالها از زبان حقگوی موسی و پیروان باایمانش می شنید و بدو می گفتند : جهان هستی و اینهمه موجودات بی- شمار خدائی دارند، و تو و دیگران همه مخلوق ناتوان او هستید ، ولی پرده های جاه و مقام و سلطنت گوش دلش را مهر کرده بود و حاضر بپذیرفتن آن نبود بالعیان مشاهده کرد ، و سرش ضمیر و وجدانش را که پیوسته بدومیخواند: دست از این ظلم و طغیان بردار و این اندازه بندگان بی گناه خدا را تحت شکنجه و آزار قرار نده ، که تو نیز یکی از بندگان ضعیف اوئی و بالاخره روزی بکیفر اینهمه بیدادگری دچار خواهی شد، در آن لحظه خطرناک درك کرد.

راهی نداشت جز آنکه بخدای موسی ایمان آورد ، تا بلکه بدینوسیله نجات یابد ، و از اینرو فریاد زد:

« ایمان آوردم که بجز آن خدائی که بنی اسرائیل بدو ایمان آورده اند معبود دیگری نیست، و من از مسلمینم . » !

اما خدای سبحان در پاسخ او فرمود :

« اکنون (که ایمان سودی ندارد ، ایمان آوردی) باینکه درپیش از نافرمانان و افسادگران بودی ! »

و بعید نیست که این سخن او نیز نقشه دیگری بود تا بلکه بدینوسیله بتواند خود را از مهلکه نجات بخشد و دوباره بظلم و بیدادگریهای خود ادامه دهد ، و از دل بخدا ایمان نیاورده بود و گر نه خدا او را نجات میداد ، و شاهد بر این مطلب همان گفتار او است که گفت : بآن خدائی که بنی اسرائیل ایمان آورده اند ایمان آوردم ، و به تعبیر دیگر ایمان تقلیدی بود نه ایمان واقعی !

فرعون و سپاهیانش در دریا غرق شدند

و بدین ترتیب خدای جهان فرعون و سپاهیانش را غرق کرد و موجب پند و عبرت دیگران ساخت، برخورد آبها صدای مهیبی در فضا ایجاد کرد و موجب وحشت بنی -

اسرائیل گردید، از موسی پرسیدند: این صدای مهیب از چیست؟ موسی در پاسخشان فرمود: خدای سبحان فرعون و همه همراهانش را غرق و نابود کرد!

ابتهت وعظمت فرعون چنان در دل افراد سست عقیده و کم درك جای گرفته بود که نتوانستند سخن موسی را باور کنند و گفتند چگونه فرعون غرق میشود و میمیرد؟ خدای تعالی امواج دریا را مأمور ساخت تا بدن بیجان فرعون را بجای بلندی در ساحل افکندند و بنی اسرائیل بچشم خود پیکرش را مشاهده کردند، و خدای سبحان در این باب فرمود:

«پس اکنون پیکر بی جانت را در جای بلندی (بساحل) می افکنیم تا عبرت برای آیندگان پس از تو باشد، و برستی که بسیاری از مردم از آیات ما بی خبرند.»

پس از نابودی فرعون

در میان اهل تاریخ و مفسرین اختلاف است که آیا موسی علیه السلام پس از غرق شدن فرعونیان بمصر بازگشت یا همچنان براه خود بسوی بیت المقدس ادامه داد، از حسن بصری نقل کرده اند که گفته است: موسی علیه السلام بنی اسرائیل را به مصر بازگرداند و در خانه های فرعونیان جای داد، و از ثعلبی نقل شده که در عرائس گفته است: دولشکر بزرگ را که هر کدام دوازده هزار نفر بودند بسرکردگی یوشع بن نون و کالب بن یوفنا^۱ مأمور کرد تا بشهرهای فرعونیان که بجز زنان و کودکان و سالمندان و زمین گیران و بیماران کسی در آنها نبود بازگردند و اموال و گنجهایشان را با خود حمل کرده بنزد او آورند، و آنها نیز بدستور آنحضرت عمل کردند، و چون خواستند از مصر بیرون آیند یوشع بن نون مردی را از خود آنها - یعنی بازماندگان قوم فرعون - برایشان گماشت و بسوی موسی بازگشتند. و همین است معنای گفتار خدای تعالی که در سوره دخان فرموده:

۱ - درباره نام کالب و همچنین نام پدرش اختلاف است که انشاء الله در جای خود مذکور

«چه باغها و چشمه سارها که وا گذاشتند، و چه کشتزارها و جاهای خوب و نعمتی که در آن متنعم بودند و همه را بجای نهادند، و ما آنها را بگروهی دیگر دادیم...».

و در داستان خروج موسی علیه السلام از مصر این داستان هم در تواریخ و در روایات بامختصر اختلافی نقل شده که خدای تعالی بموسی وحی کرد تا استخوانهای یوسف را از مصر بسوی فلسطین حمل کند، و موسی علیه السلام نیز برای انجام این دستور از جایگاه قبر یوسف سؤال کرد و بالاخره پیرزنی سالخورده را آوردند که او جای قبر را میدانست و تقاضاهائی برای نشان دادن آن از موسی کرد و موسی علیه السلام طبق وحی الهی پذیرفت و او قبر را نشان داد و موسی استخوانهای یوسف را با خود برداشته بسوی فلسطین حمل کرد، و داستان مزبور با شرح بیشتری در آخر جلد اول در پایان قصه یوسف علیه السلام گذشت.

و قدر مسلم آن است که اگر موسی علیه السلام بمصر هم بازگشته باشد در آنجا چندان توقفی نکرد و طبق دستور و فرمان الهی، بنی اسرائیل را با خود برداشته و بعزم سفر بفلسطین قدم در صحرای سینا گذاردند.

نافرمانیهای بنی اسرائیل و آزارهایی که بموسی کردند

پیش از این اشاره کردیم که بنی اسرائیل سالهای بسیاری در تحت بندگی و اسارت فرعون و قبطیان بسر می بردند، و فرعونیان انواع آزار و شکنجه و اهانت و خواری را نسبت بآنان روا میداشتند، هر شغل پست و کار پر زحمتی را بآنان واگذار می کردند، و در جنگها و نزاعها آنها را پیش روی خود قرار داده و سپر خویش می ساختند، فرعون مصر سالها بود که نوزادان ذکور آنها را می کشت و دختران را زنده میگذاشت و کسی در میان آنها نبود که بتواند به این رفتار وحشیانه و عمل جنایتکارانه و به تعبیر قرآن کریم به این بلای عظیمی که از ناحیه فرعون بآنها میرسید ایراد و اعتراضی کند.

خدا میداند که در این مدت طولانی چه گریه و زاریهایی که برای نجات خود از این وضع رقت بار بنزد خدای تعالی کردند و چه ناله ها و شکوه هایی را که بدرگاهش

بردند، و چه دعاهائی که در حال تنهائی و یا بصورت دستجمعی در خلوت و جلوت برای رفع آن بلای عظیم بدرگاه خدا کردند.

تا هنگامی که خدای سبحان اراده فرمود بر آن «ناتوان شمردگان» درمانده و بیچارگان ستمدیده منت گذارده و از این ذلت و خواری نجاتشان دهد و به آقائی و عظمتشان برساند، شخصیت بزرگواری مانند حضرت موسی علیه السلام را از میان خودشان بنبوت مبعوث فرمود، و معجزات و آیات بسیاری به او داد تا بنزد فرعون برود و با گفتاری نرم او را بخدای یگانه دعوت نموده و از عذاب الهی و کیفر طغیان و بیدادگریهایش بترساند، و رهائی و نجات بنی اسرائیل را از وی بخواهد.

کلیم خدا آن مأموریت خطیر را پذیرفت و تبلیغ بارسنگین رسالت بفرعون را با همه دشواری که داشت تحمل کرد، و زیاده از چهل سال شب و روز خود را در راه مبارزه با فرعون و هواخواهانش سپری کرد و در این راه هر گونه تمسخر و استهزاء و اهانت و زخم زبانی را بر خود هموار کرد، او را بقتل تهدید کردند و ساحر و جادوگرش خواندند اما استقامت کرد تا اینکه بتوفیقات الهی و مدد های غیبی موفق شد بنی اسرائیل را از زیر شکنجه و ظلم و بیدادگری فرعونیان نجات بخشد و بالاخره خدای تعالی فرعون و سپاهیان نیرومند و مجهز او را در برابر چشمشان در دریای احمر غرق و نابود کرد ...

جای آن داشت که بنی اسرائیل بشکرانه این همه نعمتهای بیشمار و منتهائی که بر آنها داشت تا پایان عمر لحظه ای از پرستش و بندگی او غافل نشوند و در همه جا ازدل و جان فرمان موسای کلیم را که همه گونه حقی بگردن آنها داشت فرمان پذیر باشند؛ اما ...

اما از آنجائیکه فطرت آنها بجز افراد قلیلی از ایشان با پستی و چاپلوسی خو گرفته بود، و اکثرشان طبعاً مردمی مادی و ظاهر پرست بودند، و همه چیز را از مجرای ظاهر و محسوس نگریسته و اعتنائی بعالم غیب نداشتند، و با اینکه پدرانشان حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام بنیانگزاران مکتب توحید و ایمان

به غیب بودند اما خودشان نمی توانستند در دل بخدای نادیده و عالم غیب ایمان بیاورند و در عین آنکه روی تعصب خود را مقید بحفظ آثار و مرام نیاکانشان میدانستند و چند سالی برای هم صدا شدن و همکاری با موسی دم از توحید و خداپرستی میزدند اما بیشترشان خدای یگانه را شناخته و او را بصورت جسمی و یا انسانی می پنداشتند که دارای اعضاء و جوارح و محدود بحدود مادی و طبیعی است، و بخصوص که سالها با مردم بت پرست مصر معاشرت داشته و با مرام ضد توحید آنان خو گرفته بودند، و شاید همین پندارهای غلط سبب شد که آن هفتاد نفر برگزیدگانشان در کوه طور از موسی بخواهند تا خدا را آشکارا بآنها نشان دهد، و برآستی اگر اینها خدای تعالی را آنطور که باید شناخته بودند هرگز چنین درخواستی نمی کردند.

در طول این مدت حضرت موسی علیه السلام تا آنجا که توانسته بود با بیانهای مختلف اوصاف خدا را برای آنها بیان کرده و باندازه گنجایش درک و فهمشان خدا را از تصورات باطلی که در ذهنشان نسبت به او داشتند منزه و مبرا ساخته بود، اما باز هم جهالت و نادانی، و طبع پست و مادی آنها پرده باطنشان را بیکسو انداخت و آنچه در دل داشتند به زبان آورده، و هنوز چند روز و شاید چند ساعتی از غرق فرعون و آسودگی و اطمینان خاطرشان نگذشته بود که از موسی تقاضا کردند تا برای آنها بتی بسازد که او را پرستش کنند.

خدای سبحان این تقاضای ناهنجار آنان را در ضمن داستانی اینگونه نقل میکند:

«بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم و آنها بر قومی گذشتند که بتهای خود را پرستش میکردند، بموسی گفتند: ای موسی برای ما نیز معبودی بساز چنانچه اینان معبودهائی دارند (تا ما پرستش کنیم) موسی بدانها گفت: برآستی که شما مردمی جهالت پیشه هستید!...

«این روش و وضعی که این گروه در آن هستند نابود شدنی است و آنچه انجام میدهند باطل و تباه است...»

«چگونه برای شما معبودی جز خدای یکتا بجویم با اینکه وی شما را بر جهانیان برتری بخشیده!»

و با مختصر تأملی میتوان فهمید که این گفتار ناهنجار بنی اسرائیل در آن موقع حساس چه اثر ناگواری در روح پاك موسى گذارد، و دل باصفای آن بزرگوار را تا چه حد آزرده و ناراحت کرد که در پاسخ آنان فرمود: «شما مردمی جهالت پیشه و نادان هستید».

يك حديث جالب از امير مؤمنان

ابن شهر آشوب (ره) در مناقب روایت کرده که رأس الجالوت - از روی اعتراض و ایراد به رفتار مسلمانان و اختلاف و نزاعشان - به علی علیه السلام گفت: هنوز سی سال از مرگ پیغمبرتان نگذشته که بایکدیگر اختلاف کرده و شمشیر بروی هم کشیدید! علی علیه السلام در پاسخش فرمود: و شما (یهودیان) هنوز کف پاهاتان از آب دریا خشک نشده بود که بموسی گفتید. برای ما معبودی مانند معبود اینان بساز! (و تقاضای بت پرستی کردید)!

جریانهای بعدی نشان داد آن بتی را که بنی اسرائیل از موسی خواستند برای آنها بسازد تا پرستش کنند گاو و یا گوساله بود، و ابن جریج هم که از مفسران است گفته: آن بتهایی که بنی اسرائیل پس از عبور از دریا مشاهده کردند و مایل به پرستش آنها گردیدند صورتهایی از گاو و گوساله بوده، و از اینجا معلوم میشود بنی اسرائیل در شهر مصر بیشتر با گاو پرستان مأنوس و محشور بوده اند، و چون مصریان جنبه فرمانروائی بر آنها داشته اند از باب «الناس علی دین ملوکهم» اینان نیز بگوساله پرستی متمایل شده و گاو و گوساله در نظر آنان احترام خاصی داشت، و مورخین نیز در تاریخ ادیان مصر قدیم و مردم زمان فراعنه نوشته اند: گاو پرستی در میان بسیاری از آنها معمول شده بود و مانند هندیان گاو را محترم و مقدس میدانستند.

خدای تعالی نیز در اوصاف بنی اسرائیل در سوره بقره فرموده است: «... و اشر بوا فی قلوبهم العجل» - گوساله در دل‌های آنها آبیاری شده بود - و این جمله کنایه از شدت علاقه و محبت آنها بگوساله است. و در داستان ذبح بقره - که شرحش پس از این خواهد آمد - بیشتر مفسران گفته‌اند:

علت آنکه خدای تعالی برای پیدا کردن «قاتل» دستور کشتن گاو را به بنی اسرائیل داد همین بود که میخواست بدینوسیله اهمیت و احترام گاو را از دل آنها بیرون ببرد.

و همین سابقه سوء سبب شد که چون سامری خواست بنی اسرائیل را به بت پرستی بازگرداند و از راه حق منحرفشان سازد گوساله‌ای برای آنها ساخت و آنها را به پرستش گوساله وادار کرد و آنهمه ناراحتی برای موسی و دیگران بیار آورد.

رفتن موسی بکوه طور و داستان سامری

جریان - بطوری که مفسران و اهل تاریخ نوشته‌اند - بدینگونه بود که موسی علیه السلام هنگامی که در مصر بود طبق وعده الهی به بنی اسرائیل وعده داد هر زمان خدای تعالی فرعون را نابود کرد کتابی برای آنها بیاورد که متضمن حلال و حرام و شرایع و احکام برای آنها باشد، و چون خدای تعالی فرعون را غرق و نابود کرد بنی اسرائیل از موسی کتاب خواستند و موسی نیز از پروردگار خود خواست تا بوعده‌ای که به او داده بود عمل کند و کتابی به او عطا فرماید.

خدای تعالی بموسی دستور داد سی روز روزه بگیرد و بدن و جامه خود را پاک و پاکیزه کند و برای دریافت کتاب بکوه طور سینا برود، موسی علیه السلام برادر خود هارون را بجای خویش گماشت تا در مدت غیبت خود سرپرستی بنی اسرائیل را بعهده گیرد، و سپس هفتاد نفر از نیکان و بزرگان قوم را برگزید^۱ که همراه خود بکوه

۱ - جمعی داستان انتخاب هفتاد نفر را مربوط بسفر بعدی موسی بمیقات دانسته، و -

طور ببرد، تادر جریان دریافت کتاب از خدای تعالی و مکالمه‌اش با پروردگار متعال شاهد و ناظر او باشند، و در بازگشت، جریان را به بنی اسرائیل گزارش دهند، و در نتیجه، آنها کتاب الهی را تکذیب نکنند.

موسی علیه السلام طبق دستور الهی سی روز روزه گرفت و چون برای گرفتن ألواح تورات بکوه طور رفت خدای تعالی ده شب دیگر بر آن افزود که جمعاً غیبت موسی علیه السلام چهل شب طول کشید.

مفسران اهل سنت عموماً نوشته‌اند: علت افزوده شدن آن ده شب این بود که چون موسی پس از گرفتن سی روز روزه، شب آخر خواست بکوه طور برود متوجه بوی دهانش شد که در اثر گرفتن روزه بوی خوش آیندی ندارد، و برای رفع آن با چوب درختی - که برخی گفته‌اند درخت خرنوب بود - دندانهای خود را مسواک کرد، و یا بگفته بعضی: گیاهی خوش بوی خورد که بوی دهانش را برطرف سازد، پس خدای تعالی با و وحی کرد: ای موسی چرا افطار کردی؟ عرض کرد: پروردگارا خواستم هنگامی که با تو تکلم می‌کنم دهانم خوش بو باشد، خدای متعال فرمود: ای موسی مگر ندانسته‌ای که بوی دهان روزه‌دار نزد من خوش بو تر از بوی مشک است! اکنون باز گرد و ده روز دیگر روزه بگیر، آنگاه بنزد ما بیا! و موسی نیز چنان کرد.

همین افزوده شدن ده شب سبب آزمایش و فتنه بنی اسرائیل گردید. و چنانچه پیش از این اشاره شد - سامری را واداشت تا برای آنها گوساله‌ای بسازد و آنها را

→ گفته‌اند: در این سفر موسی تنها بکوه طور رفت، و پس از اینکه بنی اسرائیل بگوساله پرستی دچار شدند خدای تعالی بموسی فرمان داد گروهی از بنی اسرائیل را برداشته بکوه طور برود و از خدا عذرخواهی کنند... و برخی هم گفته‌اند: چون هارون از دنیا رفت بنی اسرائیل موسی را بقتل او متهم کردند و موسی برای کشف حال و رفع این اتهام هفتاد نفر را که از آنجمله فرزند هارون بود با خود برداشت و بر سر قبر هارون رفت و با او تکلم کردند... و اقوال دیگری هم هست که چون قول اول صحیح تر بنظر میرسد و مطابق با برخی روایات شیعه هم بود. و شواهدی هم از قرآن کریم - مانند آیه ۱۵۳ از سوره نساء داشت که آنرا تأیید می‌کند، از اینرو همانرا اختیار کرده و اقوال دیگر را در بالا ذکر نکردیم.

بگوساله پرستی وادار کنند.

سامری کیست؟

درباره اصل و نسب سامری اختلاف است جمعی او را اولاد زنا دانسته و گویند: نام اصلی او «موسی» بوده، و انتساب او بسامری نیز از این باب بوده که او منسوب به «شامره» یا «شامرون» بوده که چون در ترجمه لغت عبری به عربی «شین» تبدیل به «سین» میشود به سامری معروف شده است، چنانچه «یشوع» و «شموئیل» و «موشی» در عربی به «یسوع» و «سموئیل» و «موسی» خوانده میشود، و «شامره» یا «شامرون» را نیز نام شهر و یا یکی از فرزندان یعقوب و یا قبیله ای از بنی اسرائیل دانسته اند که سامری بدان منسوب بوده است.

و در اینکه او از بنی اسرائیل بوده یا از مردم مصر و قبطیان و یا از اهل سایر شهرها نیز اختلاف است، مسعودی در اثبات الوصیه گفته است: وی زرگر بود و از علم کهنات نیز اطلاع داشت و از روی اوضاع ستارگان بدست آورد که بنی اسرائیل از دریا عبور خواهند کرد و از فرعونیان نجات می یابند، از این رو داخل در میان آنها شد در صورتیکه از آنها نبود، واصل او از قریه ای از قراء شهر موصل بود که مردم آن قریه گوساله پرست بودند.

و ابن اثیر و برخی دیگر گفته اند وی از اهل شهری بنام «باجرمی» بوده و نامش «میخا» است، و سعید بن جبیر گفته: از اهل کرمان بود.

و درباره ایمان او نیز - که آیا حقیقتاً بموسی علیه السلام ایمان آورده بود و یا ایمان او ظاهری بود و نفاق داشت - بحث شده و اکثراً او را مردی منافق دانسته که تظاهر بایمان میکرد و گر نه در دل جزء همان گوساله پرستان بوده و در مقابل گفتار اینان در برخی از کتابها مانند تفسیر علی بن ابراهیم آمده که وی از نیکان اصحاب موسی - علیه السلام بود، ولی در داستان رفتن حضرت موسی علیه السلام بکوه طور فریب شیطان را خورده و بدستکاری او آن گوساله را ساخته و بنی اسرائیل را بگوسالی پرستی

و داشت^۱ و فصل آینده و بحث از حقیقت گوساله و داستان او توضیحی نیز برای این فصل خواهد بود، و شاید بادقت در آیات کریمه قرآنی که در آنجا نقل کرده ایم صحت و سقم این اقوال هم معلوم گردد.

گوساله چه بود؟

و درباره گوساله‌ای نیز که سبب انحراف و فتنه بنی اسرائیل گردید سخنان بسیاری گفته اند و عقاید مختلفی اظهار شده که ما برای تحقیق مطلب ناچاریم در آغاز نظری بآنچه خدای متعال در اینباره در قرآن کریم بیان فرموده بیندازیم و سپس عقاید مختلف و نظرات گوناگونی را که ذکر کرده اند بطور اجمال بررسی کنیم.

نام سامری و فتنه او و گوساله‌ای که آورد در قرآن کریم در سوره مبارکه طه ضمن آیات ۸۳ تا ۹۷ آمده و در موارد دیگر داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل پس از رفتن موسی بکوه طور بطور اجمال ذکر شده و نامی از سامری ذکر نشده است.

اکنون آیات سوره طه را در ذیل میآوریم، و پس از ترجمه اجمالی آن بذکر تفسیرهای مختلفی که از آن شده می‌پردازیم:

«وما اعجلک عن قومک یا موسی، قال هم اولا علی اثری و عجلت الیک رب لترضی»
 قال فاناک فتننا قومک من بعدک و اضلهم السامری، فرجع موسی الی قومه غضبان اسفاً،
 قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعداً حسناً اُفطال علیکم العهد اُردتم ان یحل علیکم غضب
 من ربکم فَاُخلفتم موعدی، قالوا ما اُخلفنا موعدک بملکننا و لکننا حملنا اوزاراً من

۱- و در برخی از نقلها نیز آمده است که سامری را هنگامیکه مادرش زائید از ترس فرعونیان که او را بقتل برسانند به غاری برد و در آنجا نهاد و خدای تعالی جبرئیل را فرستاد تا او را تربیت کند و بوی غذا دهد، و جبرئیل هرگاه بنزد او میآمد براسبی سوار بود، و چون سامری بزرگ شد مشاهده کرد که اسب جبرئیل بر هر چه پا می‌نهد حیات و زندگی می‌یابد، و همین سبب شد که مقداری از خاک زیر سم اسب جبرئیل را برداشت و پیش خود نگاه داشت تا در جریان ساختن گوساله آنرا بر گوساله زد. و گوساله زنده شد و سبب انحراف بنی اسرائیل گردید، ولی نقل مزبور اعتباری نداشته و قابل اعتماد نیست.

زینة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسى، أفلا يرون ألا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً، ولقد قال لهم هارون من قبل وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمرى، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمرى، قال يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي انى خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل ولم تر قب قولى، قال فما خطبك يا سامرى، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى، قال فاذهب فان لك فى الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعداً لن تخلفه وانظر الى الهك الذى ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفاً.

در این آیات پس از اینکه بداستان رفتن موسی علیه السلام بکوه طور و گوساله پرستی بنی اسرائیل اشاره شده جریان بازگشت موسی و خشمگین شدنش را از بنی اسرائیل و سؤال و جوابی که بین آنحضرت و قوم او و هارون و سامری رد و بدل شده ذکر میفرماید که ترجمه آن قسمت را که مربوط باین فصول است در ذیل میآوریم و قسمت های دیگر را انشاء الله در فصول آینده در جای خود ذکر خواهیم کرد.

قسمت اول- مکالمه موسی با بنی اسرائیل است که وقتی علت گوساله پرستی و خلف وعده شانرا می پرسد در پاسخ اظهار داشتند:

«ما به اختیار خود از وعده با تو تخلف نکردیم، اما محمولاتی از زیور قوم (که ظاهراً منظور قوم فرعون است) با خود برداشته بودیم که آنها را افکندیم، و سامری اینچنین آنها را انداخت، و برای آنان پیکر گوساله ای بیرون آورد که صدا داشت و گفتند: این خدای شما و خدای موسی است و فراموش کرد...».

قسمت دوم- گفتگوی آنحضرت با سامری است که وقتی بصورت سرزنش و بازخواست از وی می پرسد: ای سامری چه شد که بچنین کار بزرگی دست زدی؟ در پاسخ گفت:

«من چیزی را دیدم که آنها ندیدند و مشتی از اثر (و بازمانده) آن رسول (و

فرستاده) را گرفتم و آنها را انداختم و نفس من اینچنین برایم جلوه گرساخت (که اینکار را بکنم).

قسمت سوم - دنباله همین جریان، یعنی داستان کیفر سامری است که موسی برای او مقرر و ذکر فرمود و آن این است که بدو فرمود:

«برو که نصیب تو در این زندگی آن است که بگوئی مساس (و تماسی با من) نیست، و (در عالم دیگر هم تورا) وعده گاهی است که تخلف نشود، و معبودت را که پیوسته بخدمتش کمر بسته بودی بنگر که ما آنرا بسوزانیم و در دریا بطور کامل پراکنده اش کنیم...».

این بود قسمتهائی از ترجمه آیات شریفه که در این فصل مربوط ببحث ما است، و چنانچه ملاحظه می شود در هر سه قسمت، داستان بطور اجمال و ایجاز نقل شده و حقیقت آن گوساله و چگونگی آن در قسمت اول بطور واضح روشن نیست، و در قسمت دوم نیز همین اجمال و ایجاز بچشم می خورد و معلوم نیست منظور از گفتار سامری که گفت: «چیزی را دیدم که آنها ندیدند و مشتی از اثر آن رسول را گرفتم و آنها را افکندم...» چیست؟ و در قسمت سوم نیز کیفر دنیائی سامری را بطور اجمال بیان فرموده، و روشن نیست که منظور از جمله «أن تقول لامساس» طرد سامری و ممنوعیت وی از حقوق اجتماعی، و جلوگیری مردم از تماس با او بوده و یا موسی علیه السلام آنرا بصورت نفرین القاء کرده و همین نفرین موسی سبب وحشت سامری از مردم و اجتماع گردید و آواره بیابانها و صحراها شده و یا بمرضی دچار شد که کسی نمی توانست به او نزدیک گردد.

و همین اجمال و ایجاز کلام خدای تعالی سبب اختلاف در اقوال مفسران گردیده و هر دسته داستان را بنحوی ذکر کرده و احتمالاتی داده اند. و در روایات معتبر هم چیزی که رفع اجمال و ابهام آیات را بکند نرسیده است.

بیشتر مفسران گفته اند: هنگامیکه جبرئیل آمد و سوار بر مادیانی در جلوی لشکریان فرعون ظاهر گردید و وارد دریا شد - بشرحی که قبل از این گفتیم - سامری

مشاهده کرد که اسب جبرئیل قدم در هر جا میگذارد آثار حیات وزندگی در آن نقطه پدیدار میشود، همین سبب شد که سامری مشتی از خاک جای پای اسب جبرئیل یا جای پای خود جبرئیل برداشت و آنرا با خود داشت تا در آن موقع از آن استفاده کرد، و چون مراجعت موسی از کوه طور بتأخیر افتاد و بنی اسرائیل بدستور هارون - یا بدستور خود سامری - جواهرات خود را که از فرعونیان بعاریت گرفته بودند در کوره آتش ریختند سامری نیز آن مشتی خاک را در میان آتش ریخت و همان سبب شد که جواهرات مزبور بصورت گوساله‌ای درآید و زنده شود و صدای گوساله کند و سامری هم بدنبال این کار آنها را بگوساله پرستی واداشت و بدانها گفت: آن خدائی که موسی شمارا بدودعوت میکرد و آنهمه آیات را بدو داد همین گوساله است « و این است خدای شما و خدای موسی که فراموش کرد، او را با خود ببرد و اینجا گذارد، اکنون بیائید تا او را پرستش کنیم.

و بدین ترتیب گفته‌اند: منظورش از اینکه گفت: «من چیزی را دیدم که آنها ندیدند» یعنی من جای پای جبرئیل یا جای پای اسب او را دیدم که مردم آنرا ندیدند، و منظورش از این جمله نیز که گفت: «پس مشتی از آثار آن رسول (و فرستاده) را گرفتم و آنرا افکندم» همین بود که من مشتی از آن خاک را برداشتم و در آتش انداختم و جواهرات آب شده در آتش زنده شد و بصورت گوساله زنده‌ای درآمد که صدا میکرد ... تا بآخر.

و اشکال عمدای که بر این تفسیر شده این است که قرآن میگوید «پیکر گوساله‌ای را بیرون آورد...» و تعبیر به «جسد» شده و واضح است که «جسد» به پیکری اطلاق میشود که روح و حیات در آن نیست، و مطابق گفتار اینان گوساله مزبور زنده شد و دارای گوشت و پوست و جان بود، و خلاصه این تفسیر با ظاهر آیه شریفه مخالفت دارد...

و گذشته از این سامری در آنوقت که جبرئیل پیشاپیش لشکریان فرعون ظاهر شد در زمره همراهان موسی بود که از آن دریای پهناور خارج شده بود و یا فاصله

زیادی با فرعونیان داشتند، و او در آنوقت جبرئیل را چگونه مشاهده کرد و توانست از جای پای او یا اسبش مشت خاکی بردارد و بدنالش آن عمل را انجام دهد...^۱

و روی همین جهت برخی از مفسرین چون ابو مسلم اصفهانی و فخر رازی قسمت دوم را اینگونه معنی کرده اند که سامری بموسی گفت: من پیش از این، مقداری از آئین تورا گرفته و پذیرفته بودم ولی چون تو بکوه طور رفتی دریافتم که آئین تو باطل است و همان آئین گوساله پرستی حق است، از اینرو آئین تورا بیفکنم و به پیروی از خواهش دل اینکار را کردم...

و روی این معنی گرچه بعضی از اشکالات بر طرف میشود، اما اشکالات دیگری بر این معنی است که رویهمرفته از اشکالات تفسیر نخست کمتر نیست، زیرا گذشته از اینکه اشکال عمده ای که ذکر کردیم بر طرف نمی شود، این معنائی که اینان کرده اند با قسمت سوم نیز سازگار نیست زیرا از این جمله که موسی فرمود:

«و معبودت را که پیوسته بخدمتش کمر بسته بودی (و پرستش میکردی) بنگر که ما آنرا بسوزانیم و در دریا پراکنده اش سازیم» بر می آید که سامری هیچگاه بموسی ایمان نیاورد و پیوسته گوساله پرست بود، و لازمه تفسیری که اینها کرده اند آنست که وی بطور موقت ایمان آورده باشد... و دیگر آنکه تعبیر از موسی که طرف خطاب او است بلفظ «رسول» بعید است، گذشته از اشکالات دیگر.

و ممکن است کسی بگوید: داستان از این قرار بوده که سامری هنگامیکه در مصر بود گوساله می پرستید و چون از بنی اسرائیل بود و یا از روی کفایت و علم ستاره شناسی میدانست که بنی اسرائیل نجات می یابند و فرعونیان غرق میشوند خود را در زمره اسرائیلیان در آورده و از روی نفاق تظاهر بایمان میکرد، و هنگام خروج

۱- مگر آنکه بگوئیم اینکار را در جای دیگر انجام داد و چنانچه بعضی گفته اند: در هنگام جوانی وقتی که جبرئیل برای تربیت وی بنزدش می آمد خاك زیر پای او یا اسبش را برداشت و اینمطلب هم همانطور که در پاورقی صفحات قبل اشاره کردیم هیچگونه اعتباری ندارد، و مقرون بصحت نیست.

بنی اسرائیل از مصر سامری نیز همراه آنان خارج شد و در راه و یاپیش از خروج از مصر جسد ساخته و مجسمه «گوساله» ای را دید (که شاید مرصع بجواهرات هم بوده) و دور از چشم اسرائیلیان آنرا خریداری کرده و با خود برداشت، و چون آمدن موسی از کوه طور بتأخیر افتاد تصمیم گرفت که نفاق خود را آشکار سازد و آنچه در ظاهر از موسی تعلیم گرفته بود آنرا را بیکسو افکند، و بنی اسرائیل را نیز گمراه سازد، از اینرو بنزد ایشان آمده و اظهار کرد که موسی وعده کرد پس از گذشتن سی شب بنزد شما باز گردد و اکنون که وعده او تمام شد دیگر نخواهد آمد، بیایید تا همگی خدای او را که فراموش کرده بود همراه خود ببرد پرستش کنیم، و چون بنی اسرائیل را آماده اینکار دید، جواهرات و طلاهای را که همراه داشتند و شاید - چنانچه گفته اند - از قبطیان بعاریت گرفته بودند - همه را با خدعه و نیرنگ از ایشان گرفت و بآنها چنین وانمود کرد که آنها را در آتش ریخته، ولی در حقیقت برای خود برداشت و بجای آن همان مجسمه گوساله ای را که با خود آورده بود برای ایشان آورد و آنرا طوری در زمین قرار داد که چون باد در درون آن میرفت صدائی از آن خارج میشد. و مهارت این عمل را یا از روی شغل زرگری که داشت یاد گرفته بود و یا از روی سحر و کهنات. و پرستش آن کمر بستند، و هر چه هارون خواست جلوی آنها را بگیرد نتوانست و بالاخره بیشترشان فریب سامری را خوردند.

و آنچه در بالا گفته شد خلاصه و یا مجموعه ای است از گفتار جمعی از علمای تفسیر و اهل تاریخ چون ابو مسلم اصفهانی و فخر رازی و عبدالوهاب نجار در قصص - الانبیاء و دیگران، و اگر بتوانند آنرا با آیات کریمه قرآنی منطبق سازند تا اندازه ای از اشکال و ایراد خالی است، ولی تطبیق آن با آیات خود مشکل جداگانه ای است - که برای توضیح بیشتر باید بتفاسیر و کتاب قصص الانبیاء نجار مراجعه شود.

و در قسمت سوم هم در معنای گفتار حضرت موسی علیه السلام که بسامری فرمود: «فانك في الحياة أن تقول لا مساس» چند قول است که خلاصه اش را در فرهنگ قصص قرآن بلاغی اینگونه ذکر کرده است:

گروهی از مفسرین در تفسیر این بیان الهی گفتند: موسی سامری را از نزد خود براند و او را محکوم کرد که با هیچکس تماس نگیرد و از اینرو اگر با کسی تماس میگرفت تب میکرد و بدنش ملتهب میشد، ولی گروه دیگر از مفسرین گفتند: معنای «لامساس» یکنوع محرومیت اجتماعی است که موسی آنرا بر سامری مقرر ساخت و او را از مرافق و منافع اجتماع و گفت و شنید و داد و ستد و رفت و آمد با بنی اسرائیل ممنوع کرد، مقاتل که از قدما و مفسرین است در اینباره میگوید: موسی علیه السلام سامری و خانواده اش را فرمان داد تا از محله بنی اسرائیل بیرون روند پس او بناچار در بیابانها متواری شد.

استاد عبدالرحیم مصری در کتاب معجم القرآن می نویسد: قانون «لامساس» معروف به قانون «تاپو» است، و این قانون دسته‌ای از اشخاص یا حیوانات یا اشیاء دیگر را در هاله‌ای از قداست و جلال و یا در صورتی از پلیدی و ناپاکی قرار میدهد، و در هر دو صورت تماس گرفتن یا نزدیک شدن با آنها ممنوع است تا اگر شخص یا حیوان یا چیزی که حکم «لامساس» در باره اش صادر شده دارای قداست و جلال باشد از بی احترامی مصون بماند، و اگر از اشخاص و اشیاء شریر و پلید باشد مردم از آلودگی به پلیدیش محفوظ باشند، و چون کسی از جهت پلیدی و ناپاکی محکوم بحکم «لامساس» شود جز با اداء كفارة بسیار سخت از آن تبرئه نخواهد شد، و كفارة «لامساس» به نسبت گناه و احوال مختلف میشود، چنانکه در بعضی موارد كفارة آن شکنجه‌های سخت و تبعید یا قطع پاره‌ای از اعضاء است، و گاهی شخص برای تبرئه خود محکوم میشود که خود را بدست خویش بکشد.

قانون «لامساس» در عقیده ایرانیان قدیم نظام و آئین خاصی دارد و موارد و امثال آن در کتب مذهبی ایشان بیان شده.

سامری چون بوسیله گمراه ساختن بنی اسرائیل گناهی عظیم مرتکب شده بود بحکم «لامساس» محکوم شد، و مقرر گشت که هر کس با او تماس حاصل کند نجس و پلید باشد.

نگارنده گوید: در تفسیر علی بن ابراهیم آمده که فرزندان و اعقاب سامری نیز محکوم به این قانون شدند و اکنون نیز در شام و مصر از اعقاب سامری افرادی هستند که به «لامساس» معروفند. و نظیر این روایت از ابن عباس نیز نقل شده. و در خبر آمده که موسی علیه السلام خواست سامری را بجرم این عمل بقتل رساند، ولی خدای تعالی بدو وحی فرمود که او را نکش زیرا مرد سخاوتمندی است.

سؤال رؤیت حق تعالی

اکنون باز گردیم بداستان موسی علیه السلام و رفتن آنحضرت بکوه طور و دریافت ألواح تورات. پیش از این گفته شد که موسی علیه السلام برای گرفتن ألواح تورات سی روز روزه گرفت و بکوه طور رفت و هفتاد نفر از بزرگان بنی اسرائیل را نیز انتخاب کرده با خود بکوه طور برد، تا شاهد مکالمه او با خدای تعالی و دریافت ألواح تورات باشند، پروردگار متعال ده شب بر آن مدت افزود و جمعاً چهل شب شد، و پس از گذشتن چهل شب و دریافت ألواح بنزد قوم خود بازگشت.

از جمله اتفاقات کوه طور که در قرآن کریم نیز نقل شده داستان درخواست دیدار و رؤیت خدای تعالی بود که از جانب موسی و همراهانش درخواست شد و پاسخ منفی دریافت داشتند و منجر به بیهوشی موسی و مرگ همراهان آنحضرت گردید، و بالاخره بدعای موسی دوباره زنده شده و بنزد بنی اسرائیل بازگشتند.

و چنانچه پیش از این اشاره شد، اهل تفسیر و تاریخ در این باره اختلاف کرده اند که آیا موسی علیه السلام این هفتاد نفر را در همان سفر اول همراه خود بکوه طور برد و یا در سفرهای بعد. و عقیده برخی آنست که چون بنی اسرائیل به پرستش گوساله مبتلا شدند، موسی علیه السلام آنها را انتخاب کرده و در سفر دوم با خود بکوه طور برد تا بدرگاه خدا توبه کرده و از عمل بنی اسرائیل آمرزش بخواهند، ولی قول اول صحیح تر بنظر میرسد و لذا همان را ذکر کردیم.

و در مورد درخواست رؤیت نیز این اختلاف هست که آیا این درخواست یکبار

اتفاق افتاد که آنهم روی تقاضای منتخبین بنی اسرائیل از موسی بود که بدو گفتند: «ما بتو ایمان نمی آوریم تا خدا را آشکارا بما نشان دهی» و موسی نیز ناچار شد این تقاضا را از خدای تعالی بنماید باینکه خود میدانست که خدا را با چشم سر نمی توان دید، و باینکه این تقاضا دو بار صورت گرفت یکبار از طرف خود موسی و برای خود او و بار دیگر از طرف همراهان موسی. و البته خود موسی نیز منظورش از این تقاضا رؤیت با چشم سر و قوه بینائی ظاهری نبود، بلکه منظور علم ضروری بود بشرحی که استاد علامه طباطبائی در المیزان ذکر کرده اند.

و در اینجا نیز - چنانچه اکثر مفسرین گفته اند و روایاتی هم در این باره از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است - همان قول اول صحیحتر بنظر میرسد. اگرچه قول دوم نیز خالی از وجه نیست، اما آیات کریمه قرآنی که داستان مزبور در آن ذکر شده یکی آیه ۵۳ سوره بقره است که خدای تعالی در ضمن تعداد نعمتهائی که به بنی اسرائیل عطا کرد فرموده:

«و هنگامیکه شما گفتید ای موسی ما بتو ایمان نمی آوریم تا اینکه خدا را آشکارا به بینیم، پس صاعقه شما را گرفت و در آن حال شما نگاه میکردید، سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم شاید سپاسگزاری کنید».

و یکی هم آیه ۱۵۳ سوره مبارکه نساء است، که در آنجا داستان درخواست همراهان موسی در این باره آمده و خدای تعالی به پیغمبر اسلام میفرماید:

«اهل کتاب از تو می خواهند کتابی از آسمان بر آنها نازل کنی. همانا از موسی بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا بما بنما و بکیفر ستمشان بصاعقه دچار شدند و سپس با وجود آن معجزه ها که برای ایشان آمد گوساله پرستیدند...».

و دیگر آیه ۱۴۳ سوره اعراف است که داستان درخواست رؤیت موسی - علیه السلام به تنهائی ذکر شده و خدای تعالی میفرماید:

«و چون موسی بوعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن کرد گفت: پروردگارا خودت را بمن بنما تا تورا بنگرم، گفت: هرگز مرا نخواهی دید ولی به این کوه بنگر

اگر در جای خود مستقر ماند مرا توانی دید و همینکه پروردگارش بر آن کوه تجلی کرد آنرا خرد و هموار کرد و موسی بیهوش بیفتاد، و چون بخود آمد گفت: منزهی تو که من بسویت توبه کنم و نخستین مؤمنم...».

و بهر صورت چنانچه در سورة بقره و نساء خواندیم داستان باینجا منتهی شد که درخواست کنندگان رؤیت حقتعالی یعنی همان هفتاد نفر انتخاب شدگان بنی اسرائیل دچار صاعقه شده و مردند، موسی که آن منظره را دید پریشان شده و عرض کرد: پروردگارا من جواب بنی اسرائیل را با اینوضع چه بگویم اگر بمن بگویند: تو این هفتاد نفر را با خود بردی و بقتل رساندی؟

خدای تعالی بخاطر دعای موسی علیه السلام آنها را زنده کرد و به همراه موسی بنزد بنی اسرائیل بازگشتند.^۱

و بدین ترتیب معلوم شد که حضرت موسی هم نتوانسته بود از ضمیر آنان آگاهی یابد و پایه معرفتشان را بشناسد، و کسانی را که خیال میکرد کاملترین خداپرستان و مؤمنان هستند و آنها را از میان هفتصد هزار نفر انتخاب کرده بودند باین اندازه انحطاط فکری و ضعف عقیده داشتند و پایه ایمانشان نسبت بخدای تعالی و پیغمبر بزرگوارش باین اندازه سست بود که بموسی گفتند: «ما هرگز بتو ایمان نمیآوریم تا خدا را آشکارا بما بنمایانی...»!

استفاده‌ای از این داستان در باب امامت

مرحوم طبرسی در کتاب احتجاج حدیثی از احمد بن اسحاق نقل میکند که وی از حضرت بقیة الله عجل الله فرجه الشریف مسائلی می‌پرسد از آنجمله سؤال می‌کند:

۱- در اینجا حدیثی از امام هشتم علیه السلام نقل شده که داستان درخواست رؤیت از موسی علیه السلام و سایر مطالب بتفصیل در آن ذکر شده و چون حدیث مزبور طولانی بود از نقل آن خودداری شد، هر که خواهد بکتاب احتجاج طبرسی و توحید و عبودیت و اخبار صدوق (ره) مراجعه کند.

علت اینکه مردم نمی‌توانند خودشان برای خود امام انتخاب کنند، و امام باید از طرف خدا تعیین شود چیست؟

حضرت در پاسخ فرمود: امام مصلح یا مفسد؟ عرض کرد: البته مصلح!
حضرت فرمود: در صورتیکه جز خدا کسی از درون اشخاص و صلاح و فسادشان اطلاعی ندارد، آیا این احتمال در کار نیست که مردم در اثر بی‌اطلاعی مفسدی را بجای مصلح انتخاب کنند؟ احمد بن اسحاق گفت: چرا!

حضرت فرمود: علتش همین است، و سپس بدو فرمود: اکنون برای تو شاهد و دلیلی می‌آورم که عقل تو آنرا بخوبی بپذیرد و سپس همین داستان را بعنوان نمونه ذکر فرمود و خلاصه فرمایش آنحضرت این بود که بدو فرمود:

این حضرت موسی است که با وفور عقل و کمال دانشی که داشت و با اینکه وحی بر او میشد (و با عالم غیب ارتباط داشت) هفتاد نفر از بزرگان قوم و وجوه لشکریان خود را برای میقات پروردگارش انتخاب فرمود، و آنها افرادی بودند که موسی علیه السلام در ایمان و اخلاصشان شك و تردید نداشت، و با اینحال انتخاب او روی منافقین قرار گرفت و آن جریان که خدا در قرآن نقل فرموده پیش آمد، و وقتی بنام انتخاب کسی که خداوند او را به نبوت برگزیده بود روی افراد فاسد قرار گیرد و روی افراد مصلح قرار نگیرد با اینکه آنحضرت خیال میکرد آنها شایستگی و صلاحیت دارند و اصلح هستند می‌فهمیم که جز خدائی که از درون سینه‌ها و دلها آگاه است و ضمیر و درون اشخاص را میداند دیگری نمی‌تواند امام مردم را انتخاب و تعیین نماید. و مصلح را از مفسد تشخیص دهد.

برگردیم بدنبال داستان...

باری خدای تعالی در قرآن کریم در سوره طه حکایت میکند که در طور بموسی فرمود:

«ای موسی چه سبب شد که شتاب کردی و از قوم خود در آمدن بکوه طور

«جلو افتادی؟ موسی عرض کرد: آنان بدنبال منند، ومن (برای تحصیل رضایت تو) بسویت شتاب کردم تا از من خوشنود شوی! خدا بدو گفت: همانا ما از پی تو قومت را آزمایش کردیم و سامری گمراهشان کرد، موسی خشمگین و متأسف بسوی قوم خود بازگشت» و متوجه شد که بیشتر آنها فریب سامری را خورده و گوساله پرست شده اند «از این رو بدانها گفت: ای قوم مگر پروردگارتان شما را وعده نیکو نداده بود؟»

برخی از مفسرین گفته اند: یعنی مگر وعده فرستادن کتاب تورات را که شامل احکام و دستورات او و متضمن سعادت و نجات شما بود نداده بود؟ و مگر من جز برای دریافت آن رفته بودم؟

و بدنبال آن ادامه داده گفت:

«مگر این مدت بنظر تان طولانی آمد یا خواستید غضب خدا بر شما فرود آید که از وعده من تخلف کردید» و پیمانی را که با من بسته بودید که (دست از پرستش خدا برندارید و) بوظائف خود عمل کنید آنرا شکستید؟

و در سورة اعراف فرموده «و چون موسی خشمناك و اندوهگین بسوی قوم خود بازگشت بدانها گفت: پس از من چه بده نیابت کردید آیا در کار پروردگارتان شتاب کردید» و در اثر شتاب، کار را از مجرای خود منحرف ساختید؟ «آنگاه ألواح (تورات) را بینداخت، و سر برادرش را گرفته» و از روی خشمی که داشت «او را بسوی خود می کشید».

و در سورة طه است که بهارون فرمود: «ای هارون هنگامی که دیدی اینها گمراه شدند چه چیز مانع و جلوگیر تو شد که از من متابعت کنی (وروش مرا در پیش گیری) و چرا فرمان مرا عصیان کردی؟»

هارون برای اینکه ترحم موسی را نسبت بخود جلب کند «گفت: ای فرزند مادرم ریش و سر مرا بگیر من بیم آن را داشتم که بگوئی میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و رعایت گفتار مرا نکردی!»

و در سورة اعراف است که هارون عرض کرد: «ای فرزند مادرم این گروه مرا ناتوان و ضعیف پنداشتند و نزدیک بود مرا بکشند، پس (با این رفتار خود) دشمن شادم

مکن و در زمره ستمکاران قرارمده».

موسی خشم خود را فرو برد و ألواح تورات را - که از شدت خشم بر زمین افکنده بود - برگرفت و در صدد اصلاح حال قوم خویش برآمد و نخست بسراغ سامری آمد و بشرحی که پیش از این گذشت انگیزه او را در ساختن و یا آوردن گوساله برای بنی اسرائیل پرسید و پس از سؤال و جوابی که شد، او را از خود دور کرده و از تماس با اجتماع محروم ساخت و گوساله را هم برگرفته و سوزاند و بدریا افکند.

بنی اسرائیل که ناگهان متوجه انحراف سخت و گمراهی بزرگ خویش شدند و بخود آمدند در صدد جبران و توبه خطای خویش برآمده و راه توبه و آمرزش خدای تعالی را از وی جویا شدند.

توبه بنی اسرائیل

موسی علیه السلام پس از کسب تکلیف از درگاه خدای تعالی بدانها فرمود:
«ای قوم شما (با این عمل) بخود ستم کردید پس به پیشگاه پروردگار توبه کنید و بسوی او باز گردید. و خود را بقتل رسانید، این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است...».

این اجمال دستوری بود که خدایتعالی در سوره بقره حکایت میکند، و دنبال آن فرموده است که خداوند پس از این کار توبه آنها را قبول کرد، و اما تفصیل و چگونگی آن بطور مختلف در تفاسیر و روایات ذکر شده: در روایتی است که موسی علیه السلام دستور داد در دو صف بایستند و غسل کرده و کفن بپوشند! آنگاه هارون دوازده هزار نفر از کسانی را که پرستش گوساله نکرده بودند بیاورد و شمشیرهای بران بدست آنها داده و فرمان کشتن آنها را باین دوازده هزار نفر داد و آنها شروع بکشتن کرده تا پس از آنکه هفتاد هزار نفرشان را کشتند خدا توبه شانرا پذیرفت و دست از کشتار دیگران کشیدند.

وقول دیگر آنست که آن هفتاد نفری که همراه موسی بودند مأمور قتل

دیگران شدند و هفتاد هزار نفر از گوساله پرستان را کشتند.
و برخی گفته اند: آنها در دو صف روبروی همدیگر ایستادند و شروع بکشتار یکدیگر کرده تا اینکه هفتاد هزار نفر از خود را کشتند.
و قولی نیز هست که تاریکی شدیدی آنها را فرا گرفت، و آنها مأمور شدند در آن تاریکی همدیگر را بکشند، و چون تاریکی بر طرف شد هفتاد هزار نفرشان کشته شده بود.

و در حدیث است که موسی و هارون در کناری ایستاده و برای آمرزش و قبول توبه آنها بدرگاه خدایتعالی دعا و تضرع میکردند تا اینکه خداوند بموسی وحی کرد که از آنها در گذشته و توبه شانرا پذیرفته است، موسی پیش رفته و بآنها مژده و دستور داد دست از کشتار بکشند.

و در خبری که سیوطی در درر المنثور از علی علیه السلام روایت کرده آنحضرت فرمود: بنی اسرائیل بموسی گفتند: توبه ما چیست؟ فرمود: آنست که همدیگر را بکشید، آنها کاردهارا دست گرفته و شروع بکشتن یکدیگر کردند، در این میان مردی بود که برادر و پدر و فرزند خود را می کشت تا اینکه هفتاد هزار نفر از ایشان کشته شد آنگاه خدایتعالی بموسی وحی فرمود که بآنها بگو دست از کشتار بردارند و خدا کشتگان را آمرزید و توبه باقیمانده گانرا نیز قبول کرد.

* * *

و اما اینکه چرا چنین دستور سختی آمد و توبه آنها اینقدر مشکل بود؟
پاسخ این سؤال را برخی اینگونه تقریر کرده اند که: چون مسئله انحراف از اصل توحید و گرایش به بت پرستی مسئله ساده ای نبود که باین آسانی قابل گذشت باشد آنهم بعد از مشاهده آنها دلائل حسی و معجزات روشن و در حقیقت همه چیز دین را میتوان در همان کلمه توحید و خداشناسی خلاصه کرد، از بین رفتن توحید معادل بازبین رفتن تمام مبانی دینی است، اگر مسئله بت پرستی ساده تلقی میشد، سنتی برای آیندگان میگردید، به خصوص اینکه بنی اسرائیل بشهادت تاریخ مردمی

لجوج و مادی و بهانه جو بودند، این سابقه خطر ناک یعنی گوساله پرستی آنهم در زمان حیات موسی بن عمران سر مشق شومی برای آیندگان محسوب میشد، و از اینرو می بایستی شدت عمل بخرج داده شود بطوریکه در طی قرون و اعصار آثار آن در خود آنها و اقوام آینده باقی بماند.

و این موضوع منحصر بمسائل دینی و مذهبی نیست، در قوانین دنیای امروز نیز اگر کسانی دست بکاری بزنند که موجودیت ملتی را بخطر افکنند و مقدمات اضمحلال و نابودی و یا استعمار آنها را فراهم کنند مسلماً در برابر آن شدت عمل بخرج میدهند و تنها باظهار ندامت و پشیمانی قناعت نمی کنند، منظور از این شدت عملها اینست که هم خود آنها و هم آیندگان چنین اظهاری را برای همیشه از سر بدر کنند.

پیمان بنی اسرائیل

چنانچه گفته شد موسی علیه السلام ألواح تورات را در کوه طور دریافت کرد و برای بنی اسرائیل آورد و بآنها اعلام فرمود: کتابی آسمانی آورده ام که حاوی دستورات مذهبی و حلال و حرام خدا است و شما موظفید بدان عمل کنید و آنرا بر نامه کار خود قرار دهید، بنی اسرائیل خیال کردند دستورات آن دشوار و عمل بآن سخت و مشکل است، از اینرو زیر بار عمل بآن نرفته و بنای سرکشی و عصیان و نافرمانی را گذاردند، خدای سبحان جبرئیل - یافرشتگان دیگری - را مأمور کرد تا قطعه بزرگی از کوه را جدا کرده و بالای سر آنها گرفتند بطوری که همچون سایبانی بود آنگاه موسی بآنها فرمود: چنانچه پیمان به بندید که بدستورات تورات عمل کنید و آنرا محکم بگیرید این عذاب از شما بر طرف خواهد شد و گرنه همگی هلاک میشوید، آنها که وضع را چنان دیدند قبول کرده و تورات را گرفتند و عذاب بر طرف شد.

ابن اثیر و دیگران نقل کرده اند: که بنی اسرائیل در آنحال بسجده افتادند ولی یکطرف صورتهاشان را بخاک گذاردند و با چشم کوه را می نگریستند که بر سرشان

نیفتد، و این عمل سنتی در میان یهود شد که اکنون هم بر یکطرف صورت سجده میکنند. اما از آنجائیکه بنی اسرائیل طبعاً مردانی لجوج و سرکش و متمرّد بودند طولی نکشید که پیمان خود را شکستند و بدستورات تورات عمل نکردند، قرآن کریم اجمال داستان را در سه جا نقل کرده یکی در سوره بقره آیه ۶۳ که آنها را مخاطب ساخته و میگوید:

«و هنگامیکه از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم و (گفتیم) آنچه را بشما داده ایم محکم بگیرید و آنچه در آن هست بخاطر داشته باشید (و بدان عمل کنید) شاید پرهیز کار شوید، پس از آن شما پشت کردید (و پیمان شکستید) و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود از زیانکاران میشدید».

و دیگر در سوره نساء آیه ۱۵۴ است که میفرماید:

«و کوه طور را بخاطر پیمانشان بالای سرشان قرار دادیم...».

و یکی هم در سوره اعراف آیه ۱۷۱ است که فرموده:

«و هنگامیکه کوه را بکنندیم و بالای سرشان بردیم که گوئی سایبانی بود و گمان کردند که کوه بر آنها خواهد افتاد و (بدانها گفتیم) آنچه را بشما دادیم محکم بگیرید و آنچه در آن است بخاطر بسپارید شاید پرهیز کار شوید».

سؤالی که در اینجا پیش میآید و صاحب تفسیر المنار و دیگران عنوان کرده اند این سؤال است که ایمان آنها بتورات با اینوضع ایمانی بود که از روی اکراه و اجبار صورت گرفت، و میدانیم که در پذیرش دین و تکلیف اکراه و اجبار نیست؟

در پاسخ این سؤال گفته اند: اینان اصل پیمان را از روی اکراه بستند و پذیرفتند اما پس از برطرف شدن اکراه اعمالی را که انجام میدادند از روی اختیار بود، و در کارهای بعدی آنها اجباری نبوده، و گذشته از این چه مانعی دارد که از روی اکراه از کسی پیمان بگیرند بر نامه ای را که ضامن سعادت او است عمل کند و بوظائف فردی و اجتماعی خود قیام نماید، زیرا اکراه و اجبار درجائی قبیح و ناپسند است که بخواهند بکار قبیحی او را وادار کنند و حق مسلم او را بدینوسیله از وی بگیرند تا

عملی برخلاف مصلحت خویش انجام دهد، و این نوع اجبار واکراه همانند اجبار و اکراهی است که در وقت بروز بیماری همه را وادار بمایه کوبی برضد آن بیماری کنند.

و برخی هم در پاسخ این سؤال گفته‌اند: این نوع اکراه درامتهای گذشته‌جائز بوده، و مسئله نفی اکراه در پذیرش دین مخصوص به اسلام است که میگوید «لا اکرام فی الدین» و گر نه در ادیان گذشته سابقه داشته و جائز بوده است.

در وادی تیه

پس از اینکه بنی اسرائیل از اسارت فرعونیان نجات یافتند موسی علیه السلام مأمور شد تا آنها را بسرزمین مقدس و موعود، یعنی سرزمین شام و بیت المقدس کوچ دهد، درست معلوم نیست موسی و بنی اسرائیل چند شبانه روز در راه و صحرای سینا بودند تا بنزدیکی شهرهای شام رسیدند مفسرین عموماً گفته‌اند: نخستین شهری که سر راه بنی اسرائیل قرار داشت شهر «أریحا» بود که میبایستی بنی اسرائیل با اهل آن شهر جنگ کنند و آنجا را فتح نمایند، و در آن شهر مردمانی قوی هیکل و نیرومند زندگی میکردند که عموماً گفته‌اند: «عمالقه» یعنی فرزندان عملاق بن لاو بن سام - بن نوح بوده‌اند، و در نقلی است که آنها باقیمانندگان قوم عاد بوده و «عوج بن عناق» نیز در آنها بود. موسی علیه السلام دوازده نفر - یعنی از هر سبطی از اسباط بنی اسرائیل یک نفر - را انتخاب کرد و آنها را پیشاپیش بنی اسرائیل فرستاد تا بشهر رفته و از اوضاع مردم شهر اطلاعاتی کسب نموده و بموسی گزارش دهند، این دوازده نفر بنزدیک شهر «أریحا» آمده و مردمان قوی هیکل و نیرومندی را دیدند و از نظر قدرت و نیرو در میان آنها چیزی‌های عجیبی مشاهده کردند^۱. اینان بنزد موسی بازگشته و

۱ - در اینجا افسانه‌هایی گفته‌اند: ثعلبی می‌نویسد این دوازده نفر سر راه خود به عوج بن عناق برخوردند، و او مردی بود که طول قامتش بیست و سه هزار و سیصد و سی و سه ذرع بود، و او کسی بود که آب مشروب خود را از ابرها میگرفت و ماهی را از آب دریای گرفت و در برابر

آنچه را مشاهده کرده بودند با اطلاع آنحضرت رساندند، موسی بدانها فرمود: آنچه را دیده‌اید بدیگران نگوئید، و بجز دو نفر از آنها که یکی یوشع بن نون و دیگری کالب بن یوفنا بود آن‌ده نفر دیگر آنچه را دیده بودند به بنی اسرائیل گفتند، و این خبر در میان آنها شایع شد و ترس و وحشت آنها را گرفت و با خود گفتند: اگر ما بجنگ اینها برویم زنانمان را اسیر و اموالمان را بغنیمت خواهند برد و از اینرو هر کس خویشان خود را از رفتن به «أریحا» و جنگ با عمالقه ترساند، و تصمیم گرفتند بسوی

→ خورشید نگاه میداشت و کباب کرده میخورد، و در روایت است که در وقت طوفان بنزد نوح آمد و بدو گفت: مرا در کشتی خود سوار کن، حضرت بدو فرمود: که من بسوار کردن تو مأمور نیستم، و چون آب تمام کوه و دشت را گرفت از زانوی عوج بالاتر نیامد، عوج سه هزار سال عمر کرد تا وقتی که خدا او را بدست موسی هلاک نمود، لشکر موسی یکفر سنگ مربع راه را فرا گرفته بود، و چون عوج آنها را نگریست سنگی باندازه سطح لشکر برگرفت و آنها را بیاورد تا بر سر لشکریان موسی بیاندازد خدای تعالی هدهدی را با مقدار تیزش فرستاد تا آن سنگ را سوراخ کرده و بگردن عوج افتاد و سنگینی همان سنگ سبب شد که بزمین بیفتد، موسی علیه السلام طول قامتش ده ذراع بود و درازی عصای او نیز ده ذراع بود، و ده ذراع نیز در هوا پرید تا توانست عصای خود را بر کعب عوج بزند، و همین ضربت سبب قتل او گردید در این وقت گروه بسیاری آمدند تا سرش را با خنجرهای خود بریدند....

مادرش عنق- یا عناق- دختر صلیبی حضرت آدم علیه السلام بود.

هنگامیکه آن دوازده نفر برای اطلاع از وضع مردم اریحا رفتند عوج بارهیزی بر سر گرفته بود و بخانه خود میرفت، آن دوازده نفر را در دامن خود گرفته و پیش همسرش برد و بدو گفت: این مردم را بنگر که میخواهند با ما جنگ کنند، سپس آنها را بزمین ریخته و گفت: آیا در زبر لگد خود آنها را نرم نکنم؟ همسرش گفت: نه! آنها را رها کن تا بنزد قوم خود بروند و آنچه را دیده‌اند بآنها بگویند. و بدنبال آن می نویسد: آنها مردمی بودند که خوشه انگورشان را می بایستی روی تخته چوبی بگذارند و پنج نفر آنها بدوش بکشند، و چون اناری را نصف میکردند و دانه‌های آنرا میخوردند چهار یا پنج نفر در پوست آن نصف انار جای می گرفتند...

و مرحوم طبرسی از ابن عباس نقل کرده که وقتی عوج آن دوازده نفر را دید آنها را در آستین خود گرفت و بنزد پادشاهشان آورد و پیش روی او ریخت و از روی تعجب بسلطان گفت: اینان میخواهند با ما جنگ کنند، سلطان بآن دوازده نفر گفت: بنزد صاحب خود برگردید و نیروی ما را با و گزارش دهید. و سپس از مجاهد مانند آنچه را ثعلبی گفته بود نقل کرده. والله اعلم.

مصر بازگردند، و بگفته ثعلبی صداها را بگریه بلند کردند و گفتند: ای کاش در سرزمین مصر مرده بودیم یا در این سرزمین بمیریم و به این شهر نرویم!

یوشع بن نون - که از سبط بنیامین بود - با کالب بن یوفنا که از سبط یهوذا بود و از دل بموسی ایمان آورده و مطیع و فرمانبردار حق بودند هر چه خواستند آنها را آرام کرده و ترس و وحشت را از دلشان بیرون ببرند کارگر نشد، خدای تعالی از قول آندو نفر حکایت میکند که بآنها گفتند:

«ای مردم - نترسید - و بسوی دروازه شهر حرکت کنید، که چون داخل شوید پیروز خواهید شد».

چون خدا وعده پیروزی شمارا داده است، و بوعده خویش وفا خواهد کرد، و ما این مردم را دیده‌ایم، اینان اگر چه از نظر جسم نیرومند هستند، اما از نظر روحیه ضعیف و ناتوانند...

اما بنی اسرائیل بسخن آندو نفر گوش نداده و بلکه پافشاری آندو نفر را که دیدند، خواستند آندو را سنگسار کنند، و از آنسو بنزد موسی آمده گفتند:

«در این شهر مردمانی جبار (و نیرومند) هستند و تا وقتی آنها در این شهر هستند ماهرگز داخل آن نخواهیم شد...» و بدنبال آن جمله‌ای گفتند که حکایت از بیشرمی و بی‌ایمانی گویندگان آن میکرد، و آن جمله این بود که گفتند:

«تو بایر و ردگارت بروید و با آنها بجنگید و ما اینجا نشسته‌ایم!»

ولا بد منظورشان این بود که تو با خدای خودت بروید و جنگ کنید و چون جباران را کشتید و قلع و قمعشان کردید و شهر را فتح کردید و دیگر هیچ مانعی نبود بما اطلاع دهید تا ما با خیال راحت و بدون برخورد بمانع وارد شهر شویم و از نعمتهای آن بهره‌مند گردیم.

ناگفته پیدا است که این گفتار نابجا و زننده، و اظهار ضعف و بزدلی تا چه حد روحیه باصفا و باایمان موسی علیه السلام را آزرده میسازد، و چه اندازه قلب پاک آن بزرگوار را افسرده و ناراحت میکند، مردمی را که فاقد همه چیز بودند و فرعون

ستمکار آنچه‌ها را تحت اسارت و ذلت خود در آورده بود که رمقی برای آنان بجای نگذاشته بود و حق هیچگونه اظهار وجودی در برابرش نداشتند، اکنون این پیغمبر بزرگوار با آنهمه تلاش و زحمت و تحمل رنجها و مجاهدت، و با اظهار آنهمه معجزات و آیات الهی، قدرت و شوکت فرعون را درهم شکسته و خدایتعالی آن جبار ستمگر را نابود کرده و اینها را از زیر بار آنهمه ذلت و خواری نجات داده اکنون با کمال وقاحت مانند افراد بیگانه‌ایکه هیچگونه سابقه‌ای باموسی و پروردگار او ندارند بدو میگویند: «تو با پروردگارت بروید و جنگ کنید و ما اینجا نشسته‌ایم...!».

و شاید همان خواریها و تحمل ظلم و ستمگریها سبب این سخن ناهنجار شد، زیرا ملتی که قرن‌ها زیر بار ظلم و بیدادگری زندگی کرده بودند، و روح شهامت و شجاعت در آنها کشته شده بود، از شنیدن اسم جنگ هم وحشت میکردند، و بقول بعضی چنان به ذلت و پستی خو گرفته بودند که از تحمل ذلت لذت میبردند.

پیغمبر بزرگوار الهی در چنین موقعیت و وضعی چه کند جز آنکه بدرگاه خدایتعالی و تکیه گاه همیشگی خود پناه برد و رفع این مشکل را از او بخواهد، و جز آنکه در برابر این جسارت و اظهار ضعف و بزدلی مردم حکم آنها را از خدای خود درخواست کند! موسی بدرگاه الهی رو کرده و گفت:

«پروردگارا! تو خود میدانی که من جز خود و برادرم اختیاردار کسی نیستم و کسی را ندارم پس میان من و این قوم تبه‌کار حکم کن.»

خدایتعالی نیز دعای موسی را مستجاب کرد و بکیفر آن بی ادبی که کرده بودند دیدار آن شهر را بر آن مردم حرام کرد و بموسی فرمود آنها را بحال خود و اگذار که:

«این شهر تا چهل سال برای آنها حرام است که در این سرزمین سرگردان شوند و غم

این مردم تبه کار را مخور.»

از آن روز به بعد چنانچه خدایتعالی فرموده بود چهل سال تمام در آن قسمت از بیابان سرگردان شدند و راه بردار بجائی نبودند، و هر روز صبح که از خواب برمیخاستند تا شام راه میرفتند ولی روز دیگر خود را در همان جای دیروز مشاهده

میکردند.

در طول این مدت همه آنان مردند و نسل جدیدی پدیدار گشت، و بر طبق گفته مشهور موسی و هارون نیز از دنیا رفتند و پس از گذشتن چهل سال یوشع بن نون که پس از موسی بنبوت رسید فرزندان آنها را با خود برداشته و به شهر «أریحا» رفتند. و سر این داستان چنانچه ابن خلدون و برخی از مفسرین گفته اند آن بود که: آن مردم بزدل و کم درکی که به پستی و ذلت خو گرفته بودند شایسته استقلال و عزت نبودند، خدایتعالی خواست تا این نسل زبون در آن مدت چهل سال از بین بروند و نسل جدیدی که روح آزادی و حریت دارند و ذلت بندگی و اسارت را ندیده اند و از جنگ با مردم أریحا باکی ندارند از آنها بوجود آیند، و در زیر سایه شمشیر و جنگ استقلال و عظمت خود را باز یابند.

من و سلوی و نعمتهای دیگر ...

بنی اسرائیل با زندگی بیابان و صحرای سینا مأنوس نبودند، و در اثر نافرمانی موسی بسرگردانی هم که مبتلا شدند، قهرأ برای ادامه حیات و زندگی احتیاج به آب و خوراک و پوشش و سایه و غیره داشتند، و از نداشتن مایحتاج زندگی رنج میبردند اگرچه خود سبب این بدبختی و رنج و زحمت شده بودند، و در اثر جسارت و نافرمانی به عذاب سرگردانی مبتلا گردیدند، اما خدایتعالی در آنجا نیز نیازمند بهایشان را بر طرف کرد و نعمتهای خود را بر آنها فرود آورده و ارزانی داشت.

در سورة بقره ضمن تعداد نعمتهائی که خداوند به بنی اسرائیل عطا فرموده یهود را مخاطب ساخته و میگوید:

«و ابر را سایه بان شما کردیم و «من» و «سلوی»^۱ برای شما - فرستادیم» و شما گفتیم «از نعمتهای پاکیزه ای که روزی شما کرده ایم بخورید و اینان» در این جسارت و نافرمانی موسی «بماستم نکردند بلکه بخودشان کردند» که مستوجب چهل سال

۱- معنای «من» و «سلوی» در ذیل خواهد آمد.

سرگردانی ورنج و زحمت زندگی بیابان اگردیدند.

و در دوا یه بعد از آن میگوید:

«و هنگامی که موسی برای قوم خود آب میخواست ما بدو گفتم عصای خود را به این سنگ بزن که ناگاه دوازده چشمه از آن سنگ بشکافت که هر گروه (از اسباط دوازده گانه بنی اسرائیل) آبشخور (و چشمه) مخصوص خود را میدانست...».

و بدین ترتیب خدایتعالی ابر را بصورت سایه بانی برای آنها فرستاد تا از حرارت آفتاب و سوزش گرمای خورشید آسوده باشند، و دوازده چشمه آب از دل سنگ برای آنها بیرون آورد تا از تشنگی هلاک نشوند، و «من» و «سلوی» بآنها عطا فرموده تا از گرسنگی نمیرند.

من و سلوی چه بود؟

درباره معنای «من» و «سلوی» سخنان گوناگونی گفته اند، بعضی آن دورا بمعنای لغوی آن گرفته و از ماده «منت» بمعنای نعمت و «تسلی» بمعنای تسلیت و دلدادگی دانسته اند و گفته اند: هر دوی آنها اشاره به نعمتهائی است که خداوند در صحرای تیه به بنی اسرائیل عطا فرموده، و آن دو در حقیقت يك چیز است و اینکه نامش را «من» گذاشته از جهت امتنان و نعمت بخشی بر آنها است و «سلوی» نامیده از جهت آنکه موجب دلدادگی و تسلیت آنها بوده است.

و برخی آن دورا اسم علم دانسته و برای آنها معانی مختلفی ذکر کرده اند.

مجاهد درباره «من» گفته: چیزی بوده مانند صمغ که بر روی درختان میریخته و مزه آن شیرین بوده.

وضحاك گفته: ترنجبین بوده است.

وهب گفته: نانهای نازك بوده است.

سدی گوید: عسل بوده که شبها بر روی درختان میریخته.

عکرمه گوید: چیزی مانند «رب غلیظ» بوده.

واز تورات نقل شده که چیزی مانند تخم گشنیز بوده که شبها در آن صحرای امیر ریخته و بنی اسرائیل آنرا جمع میکردند و میگویند و از آن گردهائی می ساختند که طعم نان روغنی داشته.

و برخی احتمال داده اند: منظور عسلهای طبیعی بوده که در کوهها و سنگلاخهای آن سرزمین وجود داشته است.

و درباره «سلوی» نیز برخی گفته اند: معنای آن عسل است، ولی عموماً آنرا نوعی پرنده دانسته اند شبیه به «سمانی» و «کبک».

و بعضی گفته اند: پرنده هائی بوده شبیه به کبوتر که باد آنها را برای ایشان می آورد و قول دیگری که ثعلبی در عرایس الفنون نقل کرده آنست که آنها نوعی پرنده بوده که در آن صحرا بزمین نزدیک میشد و بنی اسرائیل با دست آنها رامی گرفتند. و تأیید بر این قول، گفتاری است که از تفسیر عهدین نقل شده، که در آنجا نوشته است:

— بدانکه «سلوی» از آفریقا بطور زیاد حرکت کرده به شمال میروند که در جزیره کاپری ۱۶۰۰۰ دریک فصل از آنها صید نمودند... این مرغ از راه دریای قلزم آمده خلیج عقبه و سوئز را قطع نموده در شبه جزیره سینا داخل میشود، و از کثرت تعب و زحمتی که در بین راه کشیده است به آسانی با دست گرفته میشود، و چون پرواز نماید غالباً نزدیک زمین بوده...—

و بدین ترتیب میتوان گفت: این دو نعمت را که خداوند تعالی در سوره بقره در ضمن نعمتهای دیگر بنی اسرائیل ذکر فرموده صورت طبیعی داشته است، چنانچه میتوان گفت: مانند چشمه های دوازده گانه ای که از سنک بیرون می آمد جنبه اعجاز داشته و چیزهائی بوده که از آسمان بر آنها فرود می آمد و آنها بعنوان غذا از آن استفاده میکردند.

خسته شدند...

مدتی بر این منوال گذشت و بنی اسرائیل از نعمت «من» و «سلوی» برای غذای خود استفاده میکردند ولی بعثت اینکه غذای یکنواخت آنها را خسته کرد، و یا از روی کفران و ناسپاسی و بهانه جوئی که شیوه آنها بود خوراکیهای دیگری از موسی خواستند، و بدو گفتند:

«ما هرگز حاضر نیستیم به يك نوع غذا اکتفا کنیم از پروردگار خود بخواه که برای ما از گیاهان زمین از خیار و گندم (یاسیر) و عدس و پیاز برای ما بربویاند»
موسی علیه السلام در پاسخشان فرمود:

«آیا غذای پست تر را با بهتر عوض میکنید» و ظاهراً منظور آنحضرت این بود که میخواهید چیزی را که از نظر مواد غذائی و خوراک بهتر و کاملتر و لذیذتر است با آنچه را پست تر است عوض کنید! و هر چه بود که بدنبال آن فرمود برای تهیه این چیزهایی که خواستید باید «بشهر داخل شوید که در آنجا خواستههای شما موجود است» و دیگر باید تثبلی را کنار گذاشته و هر چیز را از راه دعا از خدا نخواهید.
مولوی در این باره گفته:

از خدا جوئیم توفیق ادب	بی ادب محروم ماند از لطف رب
بی ادب تنهانه خود را داشت بد	بلکه آتش در همه آفاق زد
مأثده از آسمان در میرسد	بی شری و بیع و بی گفت و شنید
در میان قوم موسی چند کس	بی ادب گفتند کو سیر و عدس
منقطع شد خوان و نان از آسمان	ماند رنج زرع و بیل و داسمان

موسی و قارون

در باره داستان قارون و انتساب او با حضرت موسی علیه السلام و موضوعات دیگر مربوط به او در توارینخ و اخبار اختلافانی وجود دارد که ما اگر بخواهیم تمامی آنها را نقل کنیم از شیوه نگارش این کتاب خارج خواهیم شد از این رو نخست ترجمه آیاتی

را که خدای متعال در قرآن کریم درباره داستان او بیان فرموده ذکر میکنیم و سپس خلاصه‌ای از گفتار مفسرین و روایات و تواریسخ را - بطوری که حاوی تمامی آنچه در کتابهای معروف نقل شده است باشد - برای شما ذکر خواهیم کرد.

اما آنچه در قرآن کریم - در سوره قصص - بیان شده ترجمه‌اش چنین است:

«همانا قارون از قوم موسی بود که بر آنها طغیان و سرکشی کرد، و آنقدر گنجها بدو دادیم که حمل‌کلیدهای آن مردهای نیرومند را خسته میکرد، قومش بدو گفتند: آنقدر مغرور و شادمان مباش که خدا مردم مغرور را دوست ندارد، و بدانچه خداوند بتو داده سرای آخرت را بجوی و نصیب و بهره خود را از دنیا (نیز) فراموش نکن، و چنانچه خدا بتو نیکی کرده تو هم نیکی کن، و فساد جوئی مکن (و در صدد فساد) در روی زمین (مباش) که بر راستی خداوند مفسدان را دوست نمیدارد، قارون گفت: این مالی را که پیدا کرده‌ام روی علم و تدبیر خودم بوده (ولی سخن او سخن نابجائی بود) مگر ندانست که خدا از مردمان پیش از وی کسانی را هلاک کرد که از او نیرومندتر و ثروتمندتر بودند و (هنگام نزول عذاب) از گناه مجرمان پرسش نمی‌شود، قارون (روزی) با زیور و تجمّل بر قوم خویش در آمد، مردمی که زندگی دنیا میخواستند (و دنیا پرست بودند) گفتند: ای کاش ما هم مانند آنچه بقارون داده‌اند داشتیم بر راستی که او نصیبی بزرگ دارد، ولی آن کسانی که دانشمند بودند بدانها گفتند: وای بر شما پاداش نیک خدا برای کسی که ایمان دارد و کارشایسته (و عمل صالح) کرده بهتر است و جز مردمان صابر (که در برابر سختیها و در انجام دستورات الهی صبر پیشه می‌کنند) بدان پاداش نخواهند رسید، و ما قارون را با خانه (و گنج و دارائی) اش بزمین فرو بردیم، و در آنوقت گروهی نداشت که در قبال خدا (و عذاب الهی) یارش کنند و یاری نشد، و کسانی که روز گذشته آرزوی مقام او را داشتند گفتند: ای وای! گوئی خداوند هر یک از بندگان خود را که خواهد روزیش را فراخ گرداند و یا تنگ سازد، بر راستی که اگر خدا بر ما منت نگذاشته بود ما نیز بزمین فرو رفته بودیم، ای وای که گوئی کافران هیچگاه دستکار نمی‌شوند...».

تا باینجا داستان قارون پایان مییابد و بدنبال آن خدای تعالی بصورت نتیجه گیری از سرگذشت او تذکر و تعلیم دیگران میفرماید:

«این سرای آخرت را ما برای کسانی (مخصوص و) مقرر میداریم که اراده سرکشی و فساد در زمین نداشته باشند و عاقبت (و سرانجام نیک) مخصوص پرهیزکاران است، هر کس که عمل نیک آورد (و کار نیک انجام دهد) بهتر از آن پاداش یابد (و بهره گیرد) و هر کس کار بد آورد (و عمل زشت انجام دهد) جز آنچه کرده اند سزا نه بینند».

این بود ترجمه آیات کریمه قرآنی درباره داستان قارون و بدنبال آن تذکری مربوط بیکي از سنت های الهی در مورد اعمال نیک و بد و مکافات عمل.

و اما آنچه درباره قارون در تواریخ و روایات و کلمات مفسرین آمده خلاصه اش این است که گفته اند:

قارون پسر عموی موسی^۱ و از بنی اسرائیل بود، و پس از موسی و هارون کسی در علم و دانش و زیبائی و جمال همانند او نبود، تورات را از همه بهتر میخواند و صدای گرم و گیرائی داشت، ابن عباس گفته است: پیش از آمدن موسی، هنگامی که بنی اسرائیل در مصر بودند فرعون او را فرمانروای بنی اسرائیل کرده بود، و دیگران گفته اند: او در همان زمان نسبت به بنی اسرائیل سرکشی و تکبر داشت.

از نظر مال و ثروت هم در زمان خود بی نظیر بود و کسی پایه ثروتش بدو نمیرسید. انبارهای اموال و طلا و نقره و اندوخته اش بقدری زیاد بود که برای آنها کلیدهای چرمی ساخته بود، زیرا حمل و نقل کلیدهای آهنی برای انبارداران کار دشواری بود و با اینحال می بایستی هنگام نقل و انتقال چندین نفر آن کلیدهای چرمی را با خود حمل کنند.

و برخی از اهل تفسیر گفته اند: وی بعلم کیمیا دست یافته بود و بدینوسیله هر روز به ثروت سرشار و اندوخته و طلا و نقره خویش می افزود، و همین فزونی اموال و ازدیاد ثروت بی حساب موجب طغیان بیشتر او گردید تا جائی که در برابر

۱- و برخی او را عموی موسی و برخی دیگر او را خاله زاده آنحضرت دانسته اند.

تذکرات دوستانه و نصایح خیرخواهانه مؤمنان قوم برطغیان خود افزود، و همه آن مال و ثروت را مرهون علم و تدبیر خود دانست، و در حقیقت خود را یکسره بی نیاز از حق تعالی پنداشت.

روزی برای آنکه قدرت و شوکت خود را بمردم نشان دهد، و دارائی بی کران خود را به رخشان بکشد خود را به بهترین لباس و نفیس ترین جواهرات بیاراست و در میان جمعی زیاد از نزدیکان و طرفداران خود با کبکبه و جلالی براه افتاد و چشم مردم را خیره کرد تا جائی که مردمان ظاهر بین و دنیا پرست آرزوی چنان مقام و شوکتی را کرده اظهار داشتند که ای کاش ما هم چنین مال و شوکتی داشتیم، ولی مردمان حقیقت بین و دانشمندان روشندل مرعوب آن ظواهر فریبنده نشده و چنانچه خدای تعالی در قرآن بیان فرموده با آنها بمحاجه پرداختند.

قدرت و ثروت روز افزون قارون سبب شد تا تدریجاً بفکر مقابله با موسی علیه السلام و نفاق با آنحضرت برآید و سران بنی اسرائیل را بر علیه او تحریک کند و دست، بندی بر ضد آنحضرت ترتیب دهد، و بهمین منظور خانه وسیعی بنا کرد و خوراکی و طعام برای پذیرائی افراد، در آن خانه تهیه نموده و بزرگان بنی اسرائیل صبح و شام بخانه او میرفتند و اطعام میشدند و بگفتگو و مذاکره با او می پرداختند، و بطور خلاصه فرعون جدیدی در برابر موسی علیه السلام پدیدار گشته بود.

موسی علیه السلام نیز روی خویشی و قرابتی که با قارون داشت با او مدارا میکرد، و آزارهای او را بر خود هموار میساخت، تا اینکه دستور زکات بر موسی نازل گردید و موسی کسی را برای گرفتن زکات بنزد قارون فرستاد، قارون هر چه حساب کرد نتوانست خود را به پرداخت زکات راضی سازد، از اینرو در صدد برآمد تا مخالفت خود را باموسی علنی ساخته، و مردم را از دور آنحضرت پراکنده سازد.

قارون گروه زیادی از بنی اسرائیل را در خانه خود جمع کرد و بدانها گفت : موسی بهر چیز شما را فرمان داد و شما هم پیرویش گردید اکنون میخواهد اموال شما را بگیرد!

حاضران گفتند: هر چه بگوئی انجام دهیم، قارون گفت: فلان زن زناکار را پیش من آرید تا من ترتیب کار را بدهم، و چون آن زن را که شکل زیبایی داشت بنزد وی آوردند قرارى برای او گذارد و پولی به او داد - و برخی گفته اند طشتی از طلا با و هدیه کرد - و وعده هائی با وی گزارد که در میان اجتماع بنی اسرائیل برخیزد و موسی را به زنای با خود متهم سازد.

روز دیگر که شد بنی اسرائیل را جمع کرد و سپس بنزد موسی آمده گفت: مردم جمع شده و انتظار آمدن تو را می کشند تا در مجمع آنان حاضر شوی و دستورات الهی و احکام دینشان را بآنها بگوئی! موسی علیه السلام بنزد آنان آمد و در میان آنها بپا ایستاد و موعظه کرد و از آن جمله فرمود: ای بنی اسرائیل هر کس دزدی کند دستش را قطع میکنیم، و کسی که افتراء بدیگری بزند هشتاد تازیانه اش میزنیم، و هر کس زنا کند و دارای همسری نباشد صد تازیانه اش میزنیم و هر کس زنای محصنه کند سنگسارش میکنیم...

در اینوقت قارون برخاسته و گفت: اگر چه خودت باشی؟

موسی گفت: آری اگر چه من باشم.

قارون گفت: پس بنی اسرائیل میگویند: تو با فلان زن زنا کرده ای؟

موسی پرسید: من؟

قارون گفت: آری.

موسی فرمود: آن زن را بیاورید. و چون او را آوردند موسی از وی پرسید: ای زن آیا من چنین عملی با تو انجام داده ام؟ و سپس او را سوگند داد که حقیقت را بگوید.

آن زن تأملی کرد و گفت: نه! اینان دروغ میگویند ولی حقیقت اینست که

قارون پولی و وعده ای بمن داده است تا چنین تهمتی بتو بزنم.

قارون که این سخن را شنید بسختی شرمند شد و در برابر مردم رسوا گردید،

موسی علیه السلام نیز سر بسجده گذارده و گریست و بدرگاه خدا عرض کرد: پروردگارا

دشمن تو مرا آزد و رسوائی مرا میخواست. اگر من پیامبر تو هستم انتقام مرا از او بگیر و مرا بر او مسلط گردان !

خدای سبحان بموسی وحی فرمود که زمین را در فرمان تو قرار دادم هرگونه فرمانی خواستی بده که زمین فرمانبردار تو خواهد بود . موسی علیه السلام روبه بنی اسرائیل کرده فرمود : همچنانکه خدایتعالی مرا بسوی فرعون فرستاد اکنون بسوی قارون مبعوث فرموده پس هر که با او است در جای خود بایستد و هر که بامن است از وی کناره جوید، بنی اسرائیل که آن سخن را شنیدند از نزد قارون دور شدند جز دو نفر که ایستادند، در اینوقت موسی بزمین فرمان داده و گفت:

ای زمین آنهارا در کام خود گیر !

زمین از هم باز شد و آنهارا تازانو در خود فرو برد .

برای بار دوم موسی بزمین گفت: آنهارا بگیر، و بار دوم تا کمر و بار سوم تا گردن در زمین رفتند، و برای بار چهارم قارون با خانه و هر چه داشت در زمین فرو رفت، و در هر بار قارون از موسی میخواست تا او را ببخشد و او را بقرابت و خویشی سوگند میداد ولی موسی توجهی نکرده و زمین را فرمان داد تا آنهارا در کام خود ببرد .

و در تفسیر علی بن ابراهیم است که سبب خشم موسی بر قارون آن شد که چون بنی اسرائیل در وادی تیه گرفتار شدند و دانستند که چهل سال باید در آن بیابان سرگردان باشند بتضرع و زاری بدرگاه خدا مشغول شده و شبهارا بدعا و گریه و خواندن تورات میگذرانند، قارون تورات را از همه بهتر میخواند و حاضر نشد با آن نهادرتوبه و انابه شرکت کند، موسی او را دوست میداشت، و هنگامی که بنزد وی آمد فرمود: ای قارون قوم تو مشغول توبه هستند و تو اینجا نشسته ای! برخیز و در توبه آنهارا شرکت کن و گرنه عذاب بر تو فرود خواهد آمد ! قارون اعتنائی بسخن موسی علیه السلام نکرد و مسخره کرد ، موسی غمگین از نزد او خارج شد و در پشت قصر او بنشست ، قارون دستور داد مقداری خاکستر که با خاک مخلوط بود از بالای بام بر سر آنحضرت بریزند، و چون این کار را کردند موسی بسختی خشمگین شد و هلاکت او را از خدا

خواست، و چنانچه در نقل دیگران بود خدایتعالی زمین را در فرمان او قرارداد و موسی نیز بزمین فرمان داد تا او را در کام خود فروبرد...

و از این نقل ظاهر میشود که جریان مزبور و داستان هلاکت قارون دروادی تیه اتفاق افتاده ولی معلوم نیست آن گنجهای بی حساب و اندوخته‌ها نیز همراهش بود و یادرجای دیگر بوده و بزمین فرو رفته است! والبتة احتمال اول بعید است، والله اعلم.

داستان ذبح بقره

در این فصل نیز - مانند فصل گذشته - نخست آیات کریمه قرآنی را که در سوره بقره ذکر شده برای شما ترجمه میکنیم و سپس بنقل روایات و گفتار اهل تفسیر می‌پردازیم.

خدای سبحان داستان را اینگونه بیان فرموده :

«و هنگامی که موسی بقوم خود گفت: خداوند بشما دستور میدهد گاوی را سر ببرید، گفتند: آیا ما را مسخره میکنی؟ موسی گفت: پناه می‌برم بخدا که از نادانان باشم، گفتند: از خدای خود بخواه برای ما روشن کند که چگونه گاوی؟ موسی گفت: خداوند میفرماید: گاوی باشد که نه پیر و از کار افتاده، و نه جوان، بلکه میانه آن دو، پس آنچه را مأمور بدان شده‌اید انجام دهید (و دستور خدا را بتأخیر نیندازید).

» گفتند: پروردگارت را بخوان تا برای ما روشن سازد که رنگش چگونه

باید باشد؟

«موسی گفت: خدا میفرماید: گاوی باشد زرد یکدست که رنگ آن بیننده را شادمان سازد، گفتند: از خدای خود بخواه تا برای ما روشن سازد که چگونه گاوی باشد زیرا چنین گاوی بر ما مشتبه شده و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد! موسی گفت: خدا میفرماید: گاوی باشد که برای شخم زدن رام نشده باشد و نه زراعت را آب دهد (و آب کشی کند) از هر عیبی سالم و هیچگونه رنگ دیگری در آن نباشد! آنها گفتند: اکنون حق مطلب را آوردی و (پس از پیدا کردن آن گاو با آن خصوصیات)

آنرا سر بریدند و نمیخواستند آن کار را بکنند!

«و هنگامی که کسی را کشته بودید سپس درباره (قاتل) آن شخص بنزاع پرداختید و خداوند آنچه را پنهان میکردید آشکار ساخت.

«پس گفتیم قسمتی از آنرا به مقتول بزنید (تا زنده شود و قاتل خود را معرفی کند) خداوند اینگونه مردگان را زنده میکند و آیات خود را بشما نشان میدهد شاید درك کنید...».

و اما اصل داستان مطابق آنچه در روایات و تفاسیر آمده اینگونه بود که شخصی از بنی اسرائیل را کشتند و جنازه اش را بر سر راه انداختند و کسی نمیدانست چه کسی او را کشته و انگیزه قتل او چه بوده است؟ این جریان سبب شد تا هر دسته از اسباط بنی اسرائیل دیگری را متهم بقتل آن شخص کنند و در نتیجه نزاع و اختلاف سختی در میان اسباط درگیر شد، کسان مقتول برای شناختن قاتل پیش موسی آمدند و حل مشکل را از او خواستند و موسی نیز با استمداد از وحی الهی و دستور پروردگار متعال با آنها دستور داد گاوی را بکشند و عضوی از اعضاء آن گاو را بیدن مقتول بزنند تا مقتول زنده شود و قاتل خود را معرفی کند، بنی اسرائیل روی عادت دیرینه خود بنای لجاجت و بهانه جوئی را گذارده و ضمن اینکه این دستور را حمل بر تمسخر و استهزاء کردند و در طرز گفتار و پرسش خود مراعات ادب و احترام را ننمودند - توضیح بیشتری از موسی در مورد گاومزبور خواستند و چنانچه در ترجمه آیات خواندید موسی علیه السلام به دستور خدایتعالی خصوصیاتى برای آن گاو ذکر فرمود تا بالاخره قانع شده و در جستجوی چنان گاوی برآمدند و پس از جستجوی زیاد، آنرا در نزد جوانی از بنی اسرائیل یافتند و از وی خریداری کرده و ذبح نمودند.

و پس از کشتن گاو چنانچه خداوند دستور داده بود عضوی از آنرا - که برخی گفته اند دمش بود - برگرفتند و آنرا بیدن مقتول زدند و او زنده شد و قاتل را معرفی کرد.

این بود اجمال داستان که مفسران نقل کرده اند و البته چند جای آن محتاج

بتوضیح است که در خود روایات و تفاسیر توضیح برخی از قسمتهای آن ذکر شده.
 ۱- آیا انگیزه این قتل چه بود؟ ۲- اساساً علت اینکه مأمور بکشتن گاو شدند چه بود؟ ۳- چه شد که مأمور بکشتن گاو با این خصوصیات شدند؟ و چه سری در اینکار بود؟

۱- واما انگیزه قتل را مفسران دو جور نقل کرده اند، بعضی گفته اند: مقتول شخص ثروتمندی بود که اموال زیادی داشت و عمری طولانی کرده بود و وارثی جز پسر عموی خود نداشت، وارث هر چه انتظار کشید که عمویش بمرگ طبیعی از دنیا برود و وارث اموال او گردد ثمری نداشت و او همچنان بزندگی خود ادامه میداد، بالاخره حوصله آن پسر عمو تنگ شد و در صدد برآمد پنهانی او را بکشد و اموالش را تصاحب کند، و همین کار را کرد و سپس بدن کشته او را آورد و سر راه مردم انداخت و خود بنزد موسی آمده تقاضای معرفی قاتل را کرد.

و برخی گفته اند: قاتل جوانی بود که دختر مقتول را که زیبایی فوق العاده داشت برای خود خواستگاری کرد ولی مقتول حاضر باین ازدواج نشد و دختر را بدیگری شوهر داد، و همین جریان سبب شد که قاتل کینه او را بردل گیرد و در پنهانی او را بکشد، و آنگاه بنزد موسی علیه السلام بیاید و از او بخواهد که قاتل را معرفی کند. و این مطلب در برخی از روایات از ائمه معصومین علیهم السلام نیز روایت شده است.

و بهر صورت انگیزه قتل یکی از دو موضوع بوده : ثروت، و یا شهوت جنسی، چنانچه امروزه نیز اساس بیشتر جنایات و خونریزیها را همین دو چیز تشکیل میدهد.
 ۲- واما اینکه اساساً چرا مأمور بکشتن گاو شدند؟ شاید علت آن- چنانچه پیش از این نیز اشاره کردیم- این بود که گاو در نزد بنی اسرائیل محترم بود، برخی از آنها گاو و گوساله را تا سر حد پرستش احترام میکردند، سامری هم برای گمراه کردن آنان از همین نقطه ضعفی که داشتند استفاده کرد. بشرحی که پیش از این گذشت خدای تعالی میخواست بوسیله این دستور اهمیت گاو را از نظر آنها ببرد، و این فکر غلط را از مغز آنها دور سازد.

۳- درباره اینکه چرا مأمور بکشتن آن گاو با آن اوصاف و خصوصیات شدند روایتی از امام هشتم علیه السلام نقل شده که آنحضرت فرمود: هنگامی که بنی اسرائیل آن گاورا پیدا کردند و ذبح کردند بعضی از آنها بموسی گفتند: این گاو داستانی دارد، موسی فرمود: داستانش چه بوده؟ گفتند: جوانی که صاحب گاو بود نسبت به پدر خود مهربان و نیکوکار بود، وقتی اتفاق افتاد که این جوان معامله پر سودی انجام داد و کالائی را فروخت و سپس برای تحویل دادن آن کالا به خانه آمد تا کلید انبار را بردارد و جنس را تحویل خریدار دهد ولی متوجه شد که کلیدها زیر سر پدرش میباشد و او هم بخواب رفته، جوان حاضر نشد پدر را از خواب بیدار کند و از آن معامله صرف نظر کرد، هنگامیکه پدرش بیدار شد و از ماجرا خبردار شد آن گاو را در عوض سودی که از دستش رفته بود به پسر بخشید و بدو گفت: این گاو بجای آن سودی باشد که از دست تو رفت.

موسی علیه السلام که این داستان را شنید فرمود: بنگرید که نیکی و احسان با نیکوکار چه میکند؟

***

ضمناً از این داستان چند مطلب دیگر هم استفاده میشود:

۱- ضعف ایمان و سستی عقیده بنی اسرائیل نسبت بموسی علیه السلام و پروردگار متعال، زیرا - اولاً- هنگامی که موسی طبق درخواست خودشان و روی دستور الهی بدانها فرمود: «خدا بشما دستور میدهد گاوی بکشید!» این دستور الهی را براستهزاء و مسخره حمل کرده و گفتند: «ما را بمسخره گرفته‌ای؟»،

در صورتیکه موسی از پیش خود چنین دستوری بدانها نداده بود و صریحاً بدانها گفت: خدا بشما دستور داده چنین کاری بکنید، و تازه اگر هم از پیش خود گفته بود باز می‌بایستی آنها اطاعت کنند چون وی پیغمبر خدا بود و اطاعت آنحضرت بر آنها فرض و لازم بود. و پاسخی هم که موسی علیه السلام بدانها داد جالب است زیرا در پاسخ آنها فرمود:

«اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین» - پناه می برم بخدا که از مردمان جاهل و نادان باشم. یعنی مسخره و استهزاء عمل مردم جاهل و نادان است، و ما پیامبران الهی از اینگونه اعمال جاهلانه مبرا هستیم.

و ثانیاً - وقتی میخواهند بموسی بگویند از خدا بپرس این چگونه گاوی باید باشد با این تعبیر میگویند: «ادع لنا ربك» یعنی از خدای خودت بخواه که این هم نشانه دیگری از بی ایمانی آنها نسبت بخدای تعالی است، مثل آنکه خدای خود را از خدای موسی جدا میدانستند، و این جمله را چند بار تکرار کردند.

و ثالثاً - وقتی موسی علیه السلام تمام خصوصیات گاو را بیان فرمود بدو گفتند: «الان جئت بالحق» - یعنی اکنون حقیقت را بیان کردی - مثل آنکه تا آن وقت موسی حق نگفته بود و گفته های قبلی موسی از روی حقیقت نبود و واقعیت نداشت، که این هم نشانه دیگری از ضعف عقیده آنها نسبت بموسی بود.

۲ - لجاجت و بهانه جوئی و ایراد تراشی بنی اسرائیل، زیرا موسی علیه السلام در آغاز با آنها دستور داد گاوی را بکشند، اما اینان شروع به بهانه جوئی و لجاجت کردند، خصوصیات آن گاورا از موسی پرسش کردند در صورتیکه اگر بدستور نخستین عمل میکردند گذشته از این که پرسش آنها صورت لجاجت بخود نمی گرفت و دستور الهی را زودتر انجام داده بودند تکلیف را نیز بر خود مشکل و دشوار نکرده بودند؛ امام هشتم علیه السلام در حدیثی فرموده: که اینان سخت گیری کردند خداوند نیز کار را بر آنها سخت کرد، زیرا در تفسیر علی بن ابراهیم روایت شده که وقتی تمام خصوصیات گاورا پرسیدند و موسی با آنها فرمود، بسراغ گاو مزبور آمدند تا آنرا از صاحبش خریداری کنند، صاحب گاو گفت: من آنرا بشما نمی فروشم جز آنکه پوستش را از طلا پر کنید و بمن بدهید، این گفتار بر آنها گران آمد و نتوانستند خود را به پرداخت چنین بهای گزافی برای خرید آن گاو حاضر کنند از این رو بنزد موسی آمده راه چاره ای خواستند، موسی در جوابشان فرمود:

اکنون دیگر چاره ای نیست جز آنکه همان گاورا با همان خصوصیات بکشید،

ولذا ناچار شدند تا آن بهای گزاف را بپردازند و گاو مزبور را خریداری کرده و بکشند
 ۳- از اینکه خداوند در دنبال داستان فرموده: «فذبحوها وما کادوا یفعلون»
 - پس آنرا کشتند ولی مایل نبودند که اینکار را بکنند. میتوان استفاده کرد که علت
 اینهمه سؤالات و بهانه جوئیها برای آن بوده که حقیقت را لوٹ کنند و تا جایی که
 می توانند کاری کنند که شاید موضوع کشف نگردد و قاتل شناخته نشود، و خلاصه
 میخواستند کاری بکنند که بهر ترتیبی شده موضوع مکتوم و مجهول بماند ولی از
 آنجائیکه خدا میخواست پرده از روی جنایت آنها بردارد و جریان را آشکار سازد
 بالاخره نتوانستند، و تلاشها و بهانه جوئیهای آنان کاری برای آنها صورت نداد جز
 آنکه تکلیف را بر خود سخت و دشوار کردند.

و این مطلب را از ذیل آیه بعد نیز میتوان استفاده کرد که میفرماید: «والله مخرج
 ما کنتم تکتُمون» - و خداوند آنچه را که شما میخواستید پنهان و پوشیده دارید آشکار
 خواهد ساخت - که از این جمله بدست میآید عده ای از آنها از ماجرای قتل اطلاع
 داشته و قاتل را می شناخته اند، لکن آنرا مکتوم و پنهان میداشتند.

۴- آخرین مطلبی را که خدای تعالی در دنبال این داستان بدان اشاره فرموده
 موضوع زنده شدن مردگان و مسئله معاد جسمانی است که در ذیل آخرین آیه
 میفرماید: «کذلك یحیی الله الموتی و یریکم آیاته لعلکم تعقلون» - این چنین
 خداوند مردگان را زنده میکند و آیات خود را بشما نشان میدهد شاید تعقل کنید -
 که از این آیه استفاده میشود دستور مزبور تنها برای شناساندن یک قاتل نبوده
 بلکه خدای تعالی بدینوسیله میخواست یک حقیقت بزرگ دیگری را نیز بدانها
 نشان دهد و آن مسئله زنده شدن مردگان و حیات پس از مرگ است.

* * *

موسی و خضر

خواننده محترم! قبل از اینکه وارد داستان موسی و خضر شویم باید بدانید

که ماداستان مزبور را طبق نقل مشهور میان اهل تفسیر و تاریخ نقل می‌کنیم و گر نه دربارهٔ داستان مزبور اختلافاتی در تواریخ و گفتار مفسرین دیده میشود که از آن جمله گفته‌اند :

۱- موسی - که در این داستان ذکر شده - موسی بن عمران نبوده است بلکه موسی بن میشابن یوسف بوده که یکی از پیغمبران بنی اسرائیل قبل از موسی بن عمران بوده است، و دلیلی هم که برای گفتار خود ذکر کرده‌اند آن است که گفته‌اند : موسی - بن عمران پیغمبر اولو العزم بوده و بایستی دانشمندترین افراد زمان خود باشد و با اینوصف چگونه مأمور شد تا از فرد دیگری دانش فرا گیرد و برای تعلیم دانش نزد او برود؟ و پاسخی که به این گفتار داده شده آن است که در قرآن کریم نام موسی علیه السلام در آیات بسیار ذکر شده که بیش از یکصد و سی مورد است، و در همه جا مقصود از موسی همان موسی بن عمران است، و اگر در این داستان منظور شخص دیگری بود لازم بود قرینه‌ای دنبال آن ذکر شود که موجب اشتباه نگردد، و چون قرینه‌ای در کلام ذکر نشده معلوم میشود که مقصود همان کلیم خدا موسی بن عمران علیه السلام میباشد، و اما اینکه چگونه مأمور شد - با آن مقامی که داشت - از شخص دیگری دانش تعلیم کند پاسخش را سید مرتضی اعلی الله مقامه اینگونه داده است که آن عالمی که موسی مأمور شد از او علم فرا گیرد از پیغمبران دانشمند بوده است، و مانعی ندارد که خداوند تعالی بآن پیغمبر چیزهائی یاد داده و علوم بی تعلیم کرده بود که بموسی آنرا یاد نداده بود، و موسی را مأمور کرد تا بنزد او برود و از وی کسب علم کند، و آنچه موجب اشکال و ایراد است آن است که پیغمبری از پیغمبران الهی در تحصیل علمی از علوم نیازمند به یکی از رعیت‌های خود باشد و اما اگر بغیر از رعیت خود نیازمند بود جایز است، و تعلیم وی از آن عالم مانند تعلیم وی از فرشته‌ای است که وحی بر او نازل مینمود، و این دلیل بر آن نمی‌شود که آن عالم در علم و دانش برتر از موسی علیه السلام بوده است، زیرا ممکن است که موسی در سایر علوم از او برتر بوده .... این بود وجهی که سید مرتضی (ره) در این باره فرموده است.

و در روایات آمده است: علت آنکه موسی مأمور شد تا از آن عالم، دانش یاد بگیرد آن بود که روزی در میان بنی اسرائیل خطبه میخواند، یکی از آنحضرت پرسید: آیا کسی را دانشمندتر از خود سراغ داری؟ موسی پاسخ داد: نه! در اینوقت به او وحی شد که بنده ما خضر از تو دانشمندتر است. و در برخی از روایات شیعه است که موسی پیش خود این فکر را کرد و با خود گفت: خداوند کسی را دانشمندتر از من خلق نکرده، در آنوقت خدای تعالی بجبرئیل فرمود: موسی را دریاب که (با این فکر) خود را هلاک کرد، و باو بگو: در مجمع البحرین مردی است که دانشمندتر از تو است و تو بنزد او برو و نزدش تعلیم کن....

واهل عرفان نیز موسی را دارای علم ظاهر و خضر را دارای علم باطن و از اولیاء دانسته و گفته اند: آنحضرت مأمور شد تا از وی علم باطن بیاموزد... و اینان برای خضر اهمیت زیادی قائلند و در اشعار خود بسیار نام آنحضرت را ذکر کرده و او را مظهر عشق و پیر طریقت و دارای عمر جاویدان میدانند.

۲- و نیز درباره آن شخصی که موسی مأمور شد از وی علم فرا گیرد و کسب دانش کند اختلاف کرده اند که او چه کسی بوده است، و چون در قرآن کریم نیز نام آن شخص ذکر نشده سخن در اینباره بسیار گفته اند که مشهور همان است که گفته اند: آن شخص خضر بوده، و بدنبال این اختلاف نیز اختلاف دیگری درباره خضر کرده اند که آیا وی همان الیاس پیغمبر و یا «الیسع» بوده که نامش در قرآن مذکور است و یا شخص دیگری بوده و اساساً او پیغمبر بوده یا نه؟ و سپس درباره نسب او نیز اقوال مختلفی نقل شده و بر طبق روایتی که صدوق علیه الرحمه از امام صادق علیه السلام نقل کرده است آنحضرت فرمود: خضر از پیغمبران مرسل بود که خداوند او را بسوی قوم خود مبعوث فرمود، و او مردم را بتوحید خداوند و اقرار به پیغمبران و رسولان و کتابهایی که بر آنها نازل شده بود دعوت کرد، و معجزه اش آن بود که بر هیچ چوب خشك و یا زمین بی علفی جلوس نمیکرد جز آنکه چون بر میخواست سرسبز و خرم میگردد، و بهمین جهت او را خضر گفتند، و نامش «تالیا» است که او فرزند ملکان

بن عابر بن ارفخشذ بن سام بن نوح بوده... تا با آخر حدیث.
 و در پاره‌ای از روایات آمده که وی امیر لشکر اسکندر بوده و در مقدمه لشکر
 او بود و از آب حیات آشامید و از اینرو عمر طولانی یافت و هنوز هم زنده است، و
 در حدیثی که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده آنحضرت فرمود: خضر از آب حیات
 آشامید و تا نفع صورت زنده است و در روایات دیگری که محدثین شیعه رضوان الله علیهم نقل
 کرده اند پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله برای تسلیت خاندان آنحضرت
 بطور ناشناس بخانه آنحضرت آمد و بارها نزد رسول خدا و امیر مؤمنان علیهما السلام
 آمد و سؤالاتی از آن دو بزرگوار کرد و هنگام شهادت امیر المؤمنین علیه السلام نیز
 بکوفه آمد و کلماتی گفت، و بنزد سایر ائمه اطهار نیز میرفته و در زمان غیبت حضرت
 بقیه الله نیز بنزد آن بزرگوار میرود و با آنحضرت انس گرفته او را از وحشت تنهایی
 میرهاند، و هر سال در موقف حج حاضر میشود و مناسک حج را انجام میدهد، و چنانچه
 نقل شده در جاهای زیادی افراد عادی او را دیده اند و داستانها از او نقل کرده اند که اگر
 کسی در صدد جمع آوری همه احادیث و داستانهای که راجع به خضر نقل شده است
 باشد میتواند کتابی در این باره بنویسد که فهرستی از آنرا محدث قمی (ره) در سفینه البحار
 نقل کرده است. و ما بهمین اندازه اکتفا می کنیم.

۳- درباره «مجمع البحرین»- جایگاهی که موسی و خضر همدیگر را ملاقات
 کردند- نیز اختلاف است که در کجاست؟ و هم چنین اختلافات دیگری درباره برخی
 از موضوعات داستان نقل شده که انشاء الله در ضمن داستان بدان اشاره خواهیم کرد.

***

باری چنانچه مشهور گفته اند: موسی علیه السلام برای آنکه پیش خود فکر
 کرد کسی در میان بندگان خدا دانشمندتر از او نیست و یا چنانچه بعضی گفته اند:
 در محفلی اظهار باین مطلب کرد مأمور شد تا بدنبال خضر برود و از وی کسب علم کند.
 بیضاوی صاحب تفسیر معروف نقل می کند که موسی بخدا عرض کرد:
 کد امیک از بندگان نزد تو محبوبتر است؟ وحی شد: آنکه مرا یاد کند و فراموشم

نکند، موسی عرض کرد: کدامیک از بندگانت در قضاوت برتر از دیگران است؟ خداوند فرمود: آنکس که بحق قضاوت کند و از هوای نفس پیروی نکند، موسی عرض کرد: کدامیک از بندگانت دانشمندتر است؟ فرمود: آنکس که علم دیگران را به علم خود بیفزاید شاید در این میان به سخنی برخورد که او را به هدایت راهنما گردد و یا از هلاکت بازدارد، موسی عرض کرد: چگونه او را بیایم؟ بدو وحی شد: يك ماهی در میان زنبیل بگذار و حرکت کن، و در هر جا که ماهی را گم کردی خضر آنجا است.

موسی علیه السلام آماده سفر شد و زنبیلی با خود برداشت و ماهیئی نمک سود یا پخته در آن نهاد و یوشع بن نون وصی خود را نیز همراه برداشت تا در سفر ملازم وی باشد^۱ و به او سفارش کرد که در هر کجا ماهی مفقود شد او را خبردار کند. آندو همچنان آمدند تا به «مجمع البحرین»^۲ رسیدند، خستگی راه سبب شد که موسی و یوشع ساعتی استراحت کنند و بهمین منظور بسنگی که در آنجا بود تکیه زدند و موسی را در آنحال خواب در ربود و بخواب رفت، بگفته برخی در اینوقت بارانی بیارید و به بدن ماهی خورد و ماهی زنده شده خود را بدریا انداخت، و بعضی گفته اند: یوشع برخاست و از آبی که در آنجا بود و چشمه حیات و آب زندگانی بود وضوء گرفت و مقداری از آب وضوی او بر بدن ماهی ریخت و همین سبب زنده شدن ماهی و رفتن او در دریا گردید، و قول دیگر آنست که بدون هیچیک از این مقدمات از روی اعجاز ماهی زنده شد و خود را بدریا انداخت ولی فراموش کرد داستان را

۱- قرآن کریم ملازم موسی را با عنوان «فتی» ذکر کرده، و نامی از وی نبرده است، و «فتی» در لغت بمعنای جوان و کنایه از «پنده» و خدمتکار است، و گویند وجه آنکه خداوند او را فتای موسی خوانده آن بود که وی خدمتکاری موسی علیه السلام را در این سفر بعهده داشت.

۲- اختلاف است که «مجمع البحرین» که در فارسی بمعنای «محل تلاقی دودریا» است در این داستان کجا بوده؟ بعضی گفته اند: محل تلاقی اقیانوس هند و بحر احمر در باب المندب بوده، و برخی عقیده دارند که محل تلاقی اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه نزدیکی تنگه جبل الطارق بوده است. و قول دوم را بعضی ترجیح داده اند، والله اعلم.

بموسی بگوید تا وقتی که از آنجا گذشتند و مقداری راه رفتند، در اینوقت موسی علیه السلام که خسته و گرسنه شده بود به یوشع فرمود:

غذایمان را بیاور که از این سفر خسته شده و به تعب افتادیم.
اینجا بود که یوشع بیاد ماهی و ماجرائی را که دیده بود افتاد و بموسی گفت:
«بیاد داری آن هنگامی را که به سنگ تکیه زده بودیم در همانجا ماهی زنده شد و بدریا افتاد و من فراموش کردم ماجرا را بتو خبر دهم و سبب این فراموشی هم شیطان بود».

موسی که منتظر شنیدن همین سخن بود و آن راه طولانی را برای پیدا کردن همان جا، طی کرد در خود احساس کامیابی نموده فرمود: «ما جویای پیدا کردن همان نقطه هستیم» و بدنبال این گفتار بهمان نقطه باز گشتند و در آنجا خضر را که مرد لاغر اندامی بود و آثار نبوت در چهره اش مشاهده میشد دیدار کردند.
موسی پیش رفته بروی سلام کرد و بدو گفت: آیا رخصت میدهی تا از تو پیروی کنم و از آنچه خدا بتو تعلیم کرده بمن یاددهی؟ و در روایتی است که موسی بدو گفت:
من مأمور شده‌ام که بنزد تو بیایم و از تو علم فراگیرم، خضر گفت: تو بکاری مأمور شده‌ای که من طاقت آنرا ندارم و من بکاری گمارده شده‌ام که تو تاب آنرا نداری. و تو هرگز نمی‌توانی با من صبر کنی، زیرا کارهایی از من مشاهده خواهی کرد که از باطن آن آگاهی نداری، و تحمل نتوانی کرد.

موسی گفت: انشاء الله مرا شکایا خواهی یافت، و در هیچ کاری نافرمانی تو را نخواهم کرد.

خضر گفت: پس اگر همراه من آمدی باید هر چه دیدی از من نپرسی تا خود برای تو بیان دارم! موسی پذیرفت و همراه خضر براه افتادند تا به کشتی رسیدند و از

۱- در تفسیر علی بن ابراهیم است که یوشع بن نون نیز در این سفر همراه موسی و خضر بود ولی ظاهر آیات کریمه قرآنی- که در همه جا ضمیر را بصورت تشبیه آورده- آن است که موسی علیه السلام یوشع بن نون را همراه خود نبرد، و معلوم نیست آیا یوشع بازگشت یا در همانجا ماند.

اهل کشتی خواستند آندورا نیز با خود سوار کنند، اهل کشتی که آثار نبوت در چهره شان مشاهده کردند با تقاضای آنها موافقت کرده و بدون اجرت بر کشتی سوارشان کردند و چون کشتی در کناری لنگر انداخت موسی با تعجب دید خضر برخاست و کشتی را سوراخ کرد و چنان کرد که کشتی در خطر غرق شدن قرار گرفت، این کار بقدری در نظر موسی بزرگ آمد که پیمان خود را فراموش کرد و سخت بر آشفت و برخلاف وعده ای که داده بود رو بخضر کرده گفت:

این چه کاری بود کردی! مگر میخواهی مردم کشتی را غرق کنی؟ راستی که کار بزرگ و خطرناکی انجام دادی!

خضر با آرامی رو بدو کرده و پیمانی را که بسته بود بیادش انداخت و گفت: مگر من بتو نگفتم: تو هرگز با من تاب تحمل و شکنجائی نداری؟

موسی متذکر پیمان خود شد و زبان بعذرخواهی گشوده گفت:

— مرا فراموشیم مؤاخذه نکن و کار را بر من سخت مگیر و از مصاحبت خویش

محروم مدار!

خضر دیگر سخنی نگفت و از کشتی بیرون آمده براه افتادند، همچنان که میرفتند به پسری خوش سیما برخورد کردند که با همسالان خود مشغول بازی بود، موسی ناگهان دید خضر آن کودک را گرفت و بکناری برده او را کشت، این منظره برای موسی ناگوار آمد و بدون توجه بعهد و پیمانی که بسته بود زبان باعتراف گشوده گفت:

«چرا انسان بی گناهی را بدون جرم کشتی، راستی که کار ناپسندی کردی؟».

خضر با همان آرامی موسی را مخاطب ساخته گفت: «من نگفتم که تو طاقت

همراهی مرا نداری؟» موسی که با این جمله متوجه شتاب خود گردید و بیاد عهد و پیمان

افتاد بصورت عذرخواهی و تجدید پیمان اظهار داشت: «اگر از این پس چیزی را از تو

پرسیدم بامن مصاحبت نکن و راه عذر را بر من خواهی بست». این ماجرا هم گذشت

و دوباره براه افتادند و چندان راه رفتند که گرسنه و خسته شدند.

در این وقت به دهکده‌ای رسیدند^۱ و برای رفع گرسنگی از مردم آن دهکده غذائی خواستند ولی مردم آنجا از پذیرائی آن دوبرگوار خودداری کرده و بخل ورزیدند، موسی و خضر ناچار شدند باشکم گرسنه از آن دهکده بیرون روند.

در خارج دهکده دیواری را دیدند که مشرف بویرانی بود، موسی ناگهان مشاهده کرد که خضر بایستاد و دست بکار مرمت و اصلاح دیوار گردیده و آنرا بیاداشت، در اینجا بود که موسی بیتاب شد و چون خضر از بی ادبی و جسارت مردم دهکده نیز خشمگین بود نتوانست خودداری کند و برای سومین بار عهد و پیمان خود را فراموش کرده و زبان ایراد گشوده گفت: «تو که میخواستی چنین کاری بکنی خوب بود مژدی برای کار خود می گرفتی که بدان سذجوعی کنیم».

خضر که دید موسی دیگر تاب مصاحبت و مشاهده کارهای او را ندارد روبدو کرده گفت: «اکنون وقت جدائی من و تو است و اینك سر کارهائی را که تاب دیدنش را نداشتی بتو خواهم گفت».^۲

آنگاه حکمت کارهای خویش را این گونه بیان کرد:

اما آن کشتی را که دیدی سوراخ کردم بدین جهت بود که کشتی مزبور متعلق بعهده‌ای از مسکینان بود که در دریا کار میکردند و بوسیله آن کشتی و درآمد آن زندگی خود را اداره میکردند، و در سر راه آنان پادشاهی بود که کشتیهای سالم و بی عیب را به زور میگرفت و تصاحب میکرد، من خواستم آن کشتی را معیوب سازم تا چون پادشاه آنرا به بیند از تصاحب آن چشم پوشد و وسیله درآمد آن يك عده مسکین بدست آن ستمکار نیفتد.

۱ - بیشتر مفسران گفته‌اند دهکده مزبور «انطاکیه» - یکی از شهرهای قدیم سوریه - بوده، و بیضاوی در تفسیر خود قولی نقل کرده که آن دهکده «ابله» بصره، و یا «باجروان» ارمینیه بوده است.

۲ - از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نقل شده که فرمود: خدا رحمت کند برادرم موسی را که اگر صبر میکرد چیزهای عجیبی را مشاهده میکردا

واما آن پسر خوش سیمارا که دیدی به قتل رساندم بدانجهت بود که وی اگر چه ظاهری زیبا داشت ولی در باطن کافر و بی ایمان بود، پدر و مادرش مردمان با ایمانی بودند، و بیم آن بود که این فرزند پدر و مادر خود را بکفر و طغیان وادارد، و علاقه و محبت آنها نسبت بدو منجر به کفر و انحرافشان گردد، من مأمور شدم آن پسر را بکشم تا خدای تعالی بجای او فرزند پاک تر و مهر با نتری بآندو عنایت کند.^۱

واما آن دیوار را که دیدی برپا داشتم متعلق به دو کودک یتیم بود که پدری صالح داشته اند و در زیر آن گنجی از آن دو نهفته بود، من از طریق وحی مأمور شدم آن دیوار را برپا دارم تا آن دو کودک بسن بلوغ و رشد رسند و گنج خود را بیرون آورند، و از آن بهره مند گردند^۲، و این رحمتی بود از جانب پروردگار متعال که بخاطر خوبی و صلاح پدرشان شامل حال آن دو کودک گردید، و من اینکارها را از روی خواسته دل و اراده خود انجام ندادم بلکه فرمان الهی و وحی پروردگار متعال مرا مأمور بدانها کرد، و این بود حکمت و تأویل آنچه تحمل صبر و شکیبائی آنرا نداشتی! و سپس از یکدیگر جدا شدند.

۱- در تفسیر مجمع البیان از امام صادق علیه السلام روایت شده که خداوند بجای آن پسر مقتول دختری به آندو عنایت کرد که هفتاد پیغمبر بنی اسرائیل از نسل او پدید آمدند.

۲- در روایات بسیاری که از شیعه و سنی نقل شده با مختصر اختلافی که در آنها است چنین است که گنج مزبور لوحی بود از طلا که در آن چند جمله حکمت آمیز نوشته بود و مطابق روایت صدوق در معانی الاخبار کلمات مزبور اینگونه بود:

« بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، محمد رسول الله، عجب لمن يعلم ان الموت حق كيف يفرح؟ عجب لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عجب لمن يذكر النار كيف يضحك؟ عجب لمن يرى الدنيا وتصرف اهلها حالا بعد حال كيف يطمئن اليها؟ »

ترجمه: بنام خدای بخشاینده مهر بان، معبودی جز خدا نیست، محمد رسول خدا است، تعجب دارم از کسی که میداند مرگ حق است چگونه خوشحال میشود؟ و تعجب دارم از کسی که ایمان به قدر دارد چگونه محزون میگردد؟ و تعجب دارم از کسی که متذکر آتش دوزخ است چگونه میخندد؟ و تعجب دارم از کسی که دنیا و زیر و رو شدن و تحولات آنرا می بیند و چگونه بدان دل بستگی و اطمینان پیدا میکند.

سفارش خضر بموسی

صدوق (ره) در امالی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هنگامی که موسی علیه السلام خواست از خضر جدا شود رو به آنحضرت کرده گفت: بمن وصیت کن! و از جمله وصیتهائی که خضر بموسی کرد آن بود که بدو گفت:

پرهیز از لجاجت! و از اینکه بدون هدف بکاری دست زنی، و یا اینکه بیجهت به خندی، و خطای خود را در نظر بگیر و از ذکر خطاهای مردم پرهیز.

و در حدیث دیگری که از امام سجاد علیه السلام روایت کرده آنحضرت فرمود:

آخرین وصیتی که خضر بموسی کرد آن بود که بدو گفت: احدی را بگناهش سرزنش نکن، و بدانکه محبوبترین چیزها در نزد خدا سه چیز است: میانه روی در هنگام دارائی، و عفو و اغماض در وقت قدرت و توانائی، و مدارا کردن نسبت بینندگان خدا، و احدی نیست که در دنیا نسبت بدیگری مدارا کند جز اینکه خدای عزوجل در قیامت با او مدارا کند، ریشه و اساس حکمت و فرزاندگی ترس از خدای تبارک و تعالی است.

وفات موسی و هارون

در باره مدت عمر موسی و هارون و هم چنین کیفیت وفات آن دو اختلافی در روایات و تواریخ دیده میشود، و مشهور آنست که عمر موسی هنگام رحلت یکصد و بیست سال و عمر هارون یکصد و بیست و سه سال بوده، و در روایتی که صدوق (ره) در اکمال الدین از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده است عمر موسی علیه السلام یکصد و بیست و شش سال و عمر هارون یکصد و سی و سه سال ذکر شده.

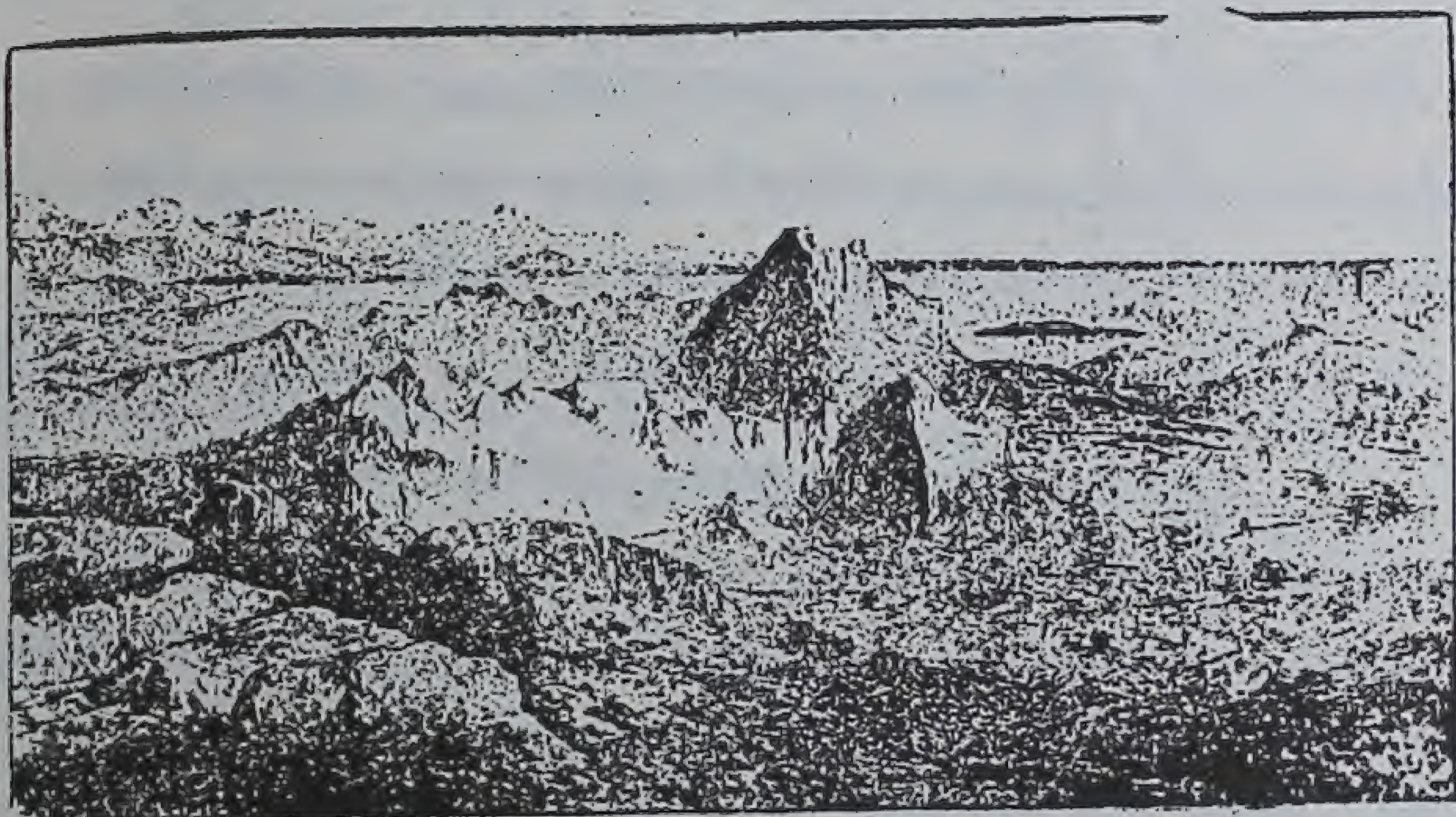
قبر موسی علیه السلام را عموماً در کوه «نبا» یا «نبو» در کنار جاده اصلی، پهلوی تل قرمز رنگ ذکر کرده اند و قبر هارون را در کوه «هور» در طور سیناء نوشته اند.

ضمناً در این باره نیز اختلاف است که آیا وفات موسی علیه السلام در وادی تیه و پیش از آنکه بنی اسرائیل از آنجا بیرون روند و بسرزمین «اریحا» در آیند

اتفاق افتاد یا پس از خروج از آن، و مشهور گفته‌اند: وفات آنحضرت دروادی تیه اتفاق افتاد، و پس از وی وصی آنحضرت یوشع بن نون بنی اسرائیل را برداشته و به «اریحا» رفت و آنجا را فتح کرد، و برخی هم عقیده دارند که موسی علیه السلام زنده ماند تا خدای متعال بدست او «اریحا» را فتح کرد آنگاه رحلت نمود.

و مطابق حدیثی که صدوق (ره) از امام صادق علیه السلام روایت کرده داستان وفات هارون این گونه بود که موسی با هارون بکوه طور سینا رفتند و در آنجا بخانه‌ای برخوردند که بر در آن درختی بود و دو جامه بر آن درخت آویزان بود، موسی به هارون گفت: جامه‌ات را بیرون آر و این دو جامه را بپوش و داخل این خانه شو و روی تختی که در آن قرار دارد بخواب، هارون چنان کرد و چون روی تخت خوابید خدای تعالی قبض روحش کرد و مرگش فرارسید. موسی بنزد بنی اسرائیل بازگشت و داستان قبض روح هارون را با آنها خبر داد، بنی اسرائیل موسی را تکذیب کرده و گفتند: تو او را کشته‌ای، و آنحضرت را متهم بقتل هارون کردند، موسی برای رفع این اتهام بخدای تعالی پناه برد و خداوند بفرشتگان دستور داد جنازه هارون را روی تختی در هوا حاضر کردند و بنی اسرائیل او را دیدار کرده و دانستند که هارون از دنیا رفته است.

طور سینا

و در چند حدیث دیگر که در امالی و اکمال الدین از آنحضرت روایت کرده
جریان رحلت موسی علیه السلام را این گونه ذکر فرموده که چون عمر موسی علیه السلام
بسر رسید خدای تعالی ملك الموت را فرستاد، و او بنزد موسی آمده بر آنحضرت سلام
کرد، موسی جواب سلام او را داده فرمود: تو کیستی؟ گفت: من ملك الموت هستم که
برای قبض روح تو آمده‌ام، موسی پرسید: از کجا قبض روح می‌کنی؟ گفت: از دهانت،
موسی فرمود: چگونه! با اینکه بوسیله آن با پروردگارم تکلم کرده‌ام، ملك الموت
گفت: از دستهایت. موسی فرمود: چگونه! با اینکه تورات را بدانها گرفته‌ام.
ملك الموت - از پاهایت!

موسی علیه السلام - چگونه! با اینکه بدانها بطور سیناء رفته‌ام.
گفت: از دیدگانت!

موسی فرمود: چگونه! با اینکه پیوسته به امید نگران پروردگارم بوده‌اند.
ملك الموت گفت: از گوشهایت!

باز موسی فرمود: چگونه! با اینکه سخن پروردگارم را با آنها شنیده‌ام!
خدای سبحان به ملك الموت وحی فرمود: او را و اگذار تا خود درخواست مرگ
کند، این جریان گذشت و موسی علیه السلام یوشع بن نون را خواست و وصیتهای خود
را بدو کرد و سپس از نزد بنی اسرائیل رفت و غایب شد، و در همان دوران غیبت بمردی
بر خورد که قبری را حفر میکرد، موسی بدان مرد گفت: میل داری در حفر این
قبر تو را کمک کنم؟ آن مرد گفت: آری.

موسی بکمک آن مرد قبر را کند و لحدی برای آن ساخت آنگاه میان آن قبر
رفت و در آن خوابید تا به بیند چگونه است، در همان حال پرده از جلوی چشم موسی
برداشته شد و جایگاه خود را در بهشت مشاهده کرد، و بخدای تعالی عرض کرد پروردگارا
مرا به نزد خود ببر، همان مرد که در واقع ملك الموت بود و بصورت آدمیان در آمده
بود و قبر را حفر میکرد موسی را قبض روح کرد و در همان قبر او را دفن نمود، و خاک
روی او ریخت.

در این وقت کسی فریاد زد: موسی- کلیم الله- از دنیا رفت، و کدام شخصی است که نمی میرد!

شیخ طوسی اعلی الله مقامه در کتاب تهذیب روایت کرده که رحلت موسی- علیه السلام در شب بیست و یکم ماه رمضان اتفاق افتاد، چنانچه حضرت عیسی- علیه السلام را نیز در همان شب بآسمان بردند. و در روایتی که صدوق (ره) روایت کرده مَرَك يَوْشَعَ بْنِ نَوْنٍ وَصِيَّ* حضرت موسی نیز در همان شب اتفاق افتاد.

انبیاء بنی اسرائیل پس از موسی

یوشع بن نون

چنانچه پیش از این اشاره کردیم بر طبق گفتار مشهور موسی علیه السلام در روادی «نیه» از دنیا رفت، و پس از وفات موسی نبوت بوصی آنحضرت یوشع بن نون که از اولاد افرائیم بن یوسف بود منتقل شد و یوشع بنی اسرائیل را برداشته و بجنگ عمالقه رفت و پس از مدتی که با آنها جنگ کرد خدای تعالی پیروزی را نصیب او فرمود و شهر «اریحا» را فتح کرد و بنی اسرائیل را در آن شهر سکونت داد.

و در روایت آمده که یوشع بن نون سی سال پس از موسی زنده بود و در این مدت سروسامانی بکار بنی اسرائیل داد و با دشمنان آنها جنگید و همه را قلع و قمع کرد و سرزمین فلسطین و شامات را میان آنها تقسیم نمود، و از جمله کسانی که بر علیه او قیام کردند «صفورا» همسر موسی بود که جمعی از بنی اسرائیل را با خود همراه کرده بجنگ یوشع آمد ولی شکست خورد و اسیر گردید اما یوشع با کمال بزرگواری با او رفتار کرده و او را بخانه خود بازگرداند، نظیر آنچه در جنگ جمل اتفاق افتاد.

داستان بلعم بن باعور

در ضمن داستان جنگهای یوشع بن نون با دشمنان بنی اسرائیل نام بلعم بن باعور در توارینخ و پاره‌ای از روایات ذکر شده و جمعی از مفسرین آیه ۱۷۵ و ۱۷۶ سوره

اعراف را نیز به او تفسیر کرده اند.

خدای تعالی در آندو آیه پیغمبر بزرگوار خود را مخاطب ساخته می فرماید :
 «بخوان برایشان حکایت آن کسی را که آیات خود را بدو یاد دادیم و از آنها
 بیرون شد و شیطان پیرویش کرد و از گمراهان گردید، و اگر میخواستیم او را بوسیله
 آن آیات بالا می بردیم ولی او بدنی را گرائید و پیروی از هوای نفس خود کرد، حکایت او
 حکایت سگ است که اگر بر او حمله کنی پارس کند و اگر واگذارش پارس کند، این
 است حکایت مردمی که آیات ما را تکذیب کنند این داستان را برایشان بخوان
 شاید اندیشه کنند».

صاحب کامل التواریخ روی قول آنها که گفته اند: موسی علیه السلام از دنیا نرفت
 تا وقتی که «اریحا» فتح شد نقل می کند که موسی علیه السلام از تیه خارج شد و بسوی
 شهر «اریحا» حرکت کرد، پیشاپیش لشکرش یوشع بن نون و کالب بن یوفنا بودند.
 هنگامی که به شهر «اریحا» رسیدند جباران شهر بنزد بلعم بن باعورا که از اولاد
 لوط بود در رفتند و بدو گفتند: موسی آمده تا با ما جنگ کند و ما را از شهر و دیارمان بیرون
 کند، تو بر آنها نفرین کن، بلعم که اسم اعظم خدا را میدانست بدانها گفت: چگونه
 بر پیغمبر خدا و مردمان با ایمان نفرین کنم با اینکه فرشتگان الهی همراه ایشان
 هستند، آنها اصرار کردند ولی او امتناع ورزید تا آنکه بنزد همسرش آمده و هدیه ای
 برای آن زن آوردند، او هدیه آنها را پذیرفت و سپس از او خواستند تا بهر ترتیبی شده
 شوهرش را با اینکار موافق سازد تا بموسی و لشکریانش نفرین کند، زن با اصرار
 عجیبی او را حاضر کرد، بلعم برخاست و سوار بر الاغ خود شد تا بکوهی که مشرف
 بر بنی اسرائیل بود برود و در آنجا نفرین کند. مقداری که رفت الاغ از حرکت ایستاد
 و روی زمین خوابید، بلعم پیاده شد و چندان او را بزد که از جا برخاست ولی هنوز
 چند قدمی نرفته بود که دوباره خوابید، و برای بار سوم نیز این جریان تکرار شد تا
 وقتی که خداوند آن حیوان را به زبان آورد و به بلعم گفت: وای بر توای بلعم بکجا
 میروی؟ مگر فرشتگان را نمی بینی که مرا باز میگردانند! بلعم باز هم اعتنائی نکرده

همچنان پیش رفت تا مشرف بر بنی اسرائیل گردیده خواست نفرین کند ولی نتوانست و هرگاه میخواست بر آنها نفرین کند زبانش بدعا باز میگشت تا وقتی که زبان از کامش خارج شد و دانست که اینکار میسر نیست. آنوقت بود که بقوم خود گفت: اکنون دیگر دنیا و آخرتم تباه شد و کاری از من ساخته نیست و راهی جز مکر و حيله با اینها بجای نمانده، و سپس بدانها دستور داد زنان را آرایش کنید و کالاهائی بدست آنها بدهید و آنها را بعنوان فروش کالا بمیان لشکر موسی بفرستید و بدانها سفارش کنید اگر مردی از لشکریان موسی خواست با آنها در آمیزد و زنا کند ممانعت نکنند، زیرا اگر یکی از آنها زنا کند و با زنی در آمیزد هلاک میشوند و شرشان از شما کفایت شود.

بدستور بلعم زنان را آراستند و اجناسی بعنوان فروش بدستشان دادند و بمیان لشکر موسی فرستادند «زمری بن شلوم» که رئیس تیره شمعون بن یعقوب بود یکی از آن زنها را برگرفت و بنزد موسی آورده و گفت: بعقیده تو این زن بر من حرام است ولی بخدا ما از تو اطاعت نمی کنیم و سپس آن زن را بخیمه خود برده با او زنا کرد، در اینوقت بود که خداوند طاعون را بر آنها مسلط کرد و در یکساعت بیست هزار یا هفتاد هزار نفرشان هلاک شدند، تا بالاخره «فنعاص بن عیزار بن هارون» که امیر لشکریان موسی بود پیامد و چون از جریان مطلع شد خشمناک شده و یکسر بخیمه «زمری بن شلوم» آمد و او را با زنی که در خیمه اش بود هر دو را بکشت و طاعون بر طرف گردید...

از راوندی هم در قصص الانبیاء حدیثی بطور مرفوع نظیر داستان فوق بامختصر اختلاف و اختصار بیشتری نقل شده ولی بجای حضرت موسی علیه السلام در حدیث راوندی نام یوشع بن نون ذکر شده است چنانچه مسعودی نیز در اثبات الوصیه همان گونه نقل کرده والله اعلم.

عمر یوشع بن نون را در کامل التواریخ یکصد و بیست و شش سال نوشته اند، و قبر او را در برخی از تواریخ، در کوه افرائیم - در فلسطین - ضبط کرده اند.

کالب بن یوفنا

صاحب کامل التواریخ در تاریخ خود گوید: چون یوشع بن نون از دنیا رفت پس از وی کالب بن یوفنا به امر بنی اسرائیل قیام فرمود، و مرحوم طبرسی نیز در مجمع البیان در تفسیر آیه ۲۴۴ سوره بقره - قولی بهمین مضمون نقل می کند.

ثعلبی در عرائس گفته: کالب بن یوفنا شوهر خواهر حضرت موسی علیه السلام یعنی شوهر مریم دختر عمران بود و ابن اثیر نیز در کامل در ضمن داستان فتح «اریحا» همین مطلب را ذکر کرده است.

ولی قول به نبوت کالب پس از یوشع با ظاهر گفتار مسعودی در اثبات الوصیه و نیز با آنچه یعقوبی در تاریخ خود گفته است مخالفت دارد.

مسعودی در اثبات الوصیه گوید: چون هنگام وفات یوشع فرارسید خداوند بدو وحی کرد که امانتی را که نزد او است بفرزندش «فنجاس» بسپارد، یوشع نیز «فنجاس» را خواست و مواریث انبیاء را بدو سپرد و از دنیا رفت و پس از «فنجاس» نیز فرزندش بشیر بن فنجاس وصی او گردید و بمقام پیغمبری نائل شد...

و یعقوبی گوید: پس از یوشع بن نون «دوشان کفری» زمام کار بنی اسرائیل را در دست گرفت و هشت سال در میان آنها بود و پس از وی «عثنایل بن قنز» برادر کالب که از سبط یهوذا بود بکار بنی اسرائیل قیام کرد و چهل سال در میان آنها بود...

حزقیل

پس از کالب چنانچه مورخین گفته‌اند حزقیل به نبوت بنی اسرائیل مبعوث شد، ابن اثیر و طبری گفته‌اند: حزقیل را «ابن العجوز» گویند زیرا مادرش پیرزنی عقیم بود و فرزنددار نمی‌شد تا بالاخره در سن پیری از خدا فرزندی درخواست کرد و خداوند حزقیل را باو داد، طبرسی (ره) از حسن نقل کرده که حزقیل همان «ذوالکفل» است و علت موسوم شدنش باین نام آن بود که هفتاد پیغمبر را از قتل نجات داد و بآنها گفت: شما با آسایش خاطر بروید زیرا اگر من يك نفر کشته شوم بهتر از آنست که همه شما کشته شوید، و چون یهود بنزد حزقیل آمده و از آن هفتاد پیغمبر پرسیدند بدانها گفت: از اینجا رفتند و من نمیدانم کجا هستند. خدای تعالی خود ذوالکفل را نیز از شر آنها حفظ فرمود.^۱

بسیاری از مفسرین در تفسیر آیه ۲۴۳ سوره بقره که خدا فرموده: «آیا نشنیدی داستان آن مردمی را که از بیم مرگ از دیار خود بیرون شدند و هزاران نفر بودند که خدا بایشان گفت بمیرید آنگاه زنده‌شان کرد، براستی که خدا نسبت بمردم کریم است ولی بیشتر مردم نمیدانند».

۱- درباره اینکه ذوالکفل نام کدامیک از پیغمبران بنی اسرائیل بوده سخن بسیار است و روایاتی هم در این باب آمده که انشاءالله در صفحات بعد جداگانه نام آن پیغمبر بزرگوار را با وجه تسمیه او و اختلافاتی که میان مفسرین و اهل تاریخ است ذکر خواهیم کرد، و توضیحی نیز برای این گفتار خواهد آمد.

گفته اند آیه فوق مربوط بقوم حزقیل و اشاره بداستان آنها است و سرگذشت آنها را بنحو اختلاف ذکر کرده اند، و بر طبق حدیثی که کلینی (ره) در روضه کافی در تفسیر همین آیه از امام باقر روایت کرده داستان ایشان اینگونه بوده که فرمود:

اینان مردم یکی از شهرهای شام بودند و عددشان هفتاد هزار نفر بود که در فصول مختلف هر فصلی طاعون سراغشان می آمد، بمجرد اینکه احساس میکردند طاعون آمده توانگران که نیروئی داشتند از شهر خارج میشدند و مستمندان روی ناتوانی و فقری که داشتند در شهر میماندند و بهمین جهت بیشتر همانهایی که مانده بودند می مردند. و آنها که خارج شده بودند کمتر مبتلای بمرگ می شدند.

تا اینکه تصمیم گرفتند هرگاه طاعون آمد همگی یکباره از شهر خارج شوند و روی همین تصمیم اینبار که طاعون آمد همگی از شهر بیرون رفته و از ترس مرگ از طاعون فرار کردند و مدتی در شهرها گردش نمودند تا بشهر ویرانی رسیدند که طاعون مردم آن شهر را نابود و هلاک کرده بود، آنها در آن شهر منزل کرده و سکونت اختیار کردند، و چون بارهای خود را باز کرده و قرار گرفتند دستور مرگ آنها از جانب خدای تعالی صادر شد و همه شان یکجا مردند و بدنهایشان پوسید و استخوانهایشان آشکار گردید.

رهگذرانی که از آنجا عبور میکردند کم کم استخوانهای آنها را درجائی جمع کردند و پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل که نامش «حزقیل» بود بر آنها گذشت و چون نگاهش بآن استخوانها افتاد گریست و بدرگاه خدای تعالی رو کرده گفت:

اگر اراده فرمائی هم اکنون اینها را زنده میکنی - چنانچه آنها را میراندی - تا شهرهایت را آباد کنند، و از بندگانانت فرزند آرند و با بندگان دیگر ت به پرستش تو مشغول شوند، خدای تعالی بدو وحی فرمود: آیا دوست داری که آنها زنده شوند؟ حزقیل عرض کرد: آری پروردگارا آنها را زنده کن، خداوند کلماتی را به حزقیل تعلیم فرمود تا آنها را بخواند - امام صادق علیه السلام فرمود: آن کلمات اسم اعظم بود - و چون حزقیل آن کلمات را بر زبان جاری کرد مشاهده نمود که استخوانها

بیکدیگر متصل شده و همگی زنده شدند و بتسبیح و تکبیر و تهلیل خداوند مشغول گشتند.

حزقیل که آن منظره را دید گفت: «گواهی میدهم که خدا بر هر چیز توانا است». امام صادق علیه السلام دنبال نقل این داستان فرمود: آیه مزبور درباره آنها نازل گردید.

و در داستان احتجاج حضرت رضا علیه السلام با رؤسای مذاهب در مجلس مأمون نیز صدوق (ره) روایت کرده که آنحضرت به جاثلیق (رئیس مذهب نصاری) فرمود: حزقیل پیغمبر نیز همان کاری را که عیسی بن مریم علیه السلام کرد انجام داد، زیرا سی و پنج هزار مرد را پس از آنکه شصت سال از مرگشان گذشته بود زنده کرد. و طبرسی (ره) در مجمع البیان از بعضی نقل کرده که داستان مزبور را به شمعون منتسب داشته اند.

واز کلبی وضحاك ومقاتل نقل کرده که گفته اند: یکی از ملوک بنی اسرائیل قوم خود را فرمان داد تا بجنگ دشمن بروند ولی آنها از ترس مرگ خود را به بیماری زدند و از رفتن بجنگ دشمن تعلل ورزیده و گفتند: درس زمینی که ما را برفتن آنجا مأمور کرده ای بیماری وبا آمده و تا بیماری مزبور نرود ما بدانجا نخواهیم رفت، خدای تعالی مرگ را بر آن مردم مسلط کرد و پادشاه مزبور نیز بر آنها نفرین کرده گفت: ای پروردگار یعقوب و موسی تو خود نافرمانی بندگان را می بینی، پس نشانه و آیتی در خودشان بدانها نشان ده که بدانند از تحت فرمان تو گریزی ندارند، خدای تعالی همه آنها را میراند و پس از گذشتن هشت روز بدنهایشان متورم گردید و متعفن شد، مردم برای دفن اجسادشان آمدند ولی نتوانستند آنها را دفن کنند از اینرو دیواری اطراف بدنهایشان کشیدند و همچنان سالها بودند تا اینکه گوشتهایشان از بین رفت و استخوانهایشان پدیدار گشت، در اینوقت حزقیل بر آنها گذشت و از وضع آنها در شکفت شد و درباره شان بفکر فرو رفت، خدای تعالی بدو وحی کرد: ای حزقیل آیا میخواهی آیتی از آیات خود را بتو نشان دهم و بتو بنمایانم که مردگان را

چگونه زنده میکنم؟ حزقیل عرض کرد: آری، پس خدای تعالی آنها را زنده کرد.
و در روایات دیگر است که قوم مزبور پس از آنکه زنده شدند سالها زندگی
کردند و پس از آن بمرگ طبیعی از دنیا رفتند.

الیاس - الیا

در قرآن کریم در دو جا نام الیاس ذکر شده یکی در سوره انعام (آیه ۸۵) و دیگر در سوره صافات (آیه ۱۲۳). در سوره انعام خدای تعالی فرموده: «و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس و همگی از شایستگان بودند...». و در سوره صافات فرماید:

«الیاس از پیغمبران بود، هنگامی که بقوم خود گفت: چرا نمی ترسید؟ آیا بعل^۱ را (به پرستش و خدائی) میخوانید و بهترین آفریدگان را وامیگذارید، آن خدائی که پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست، پس او را تکذیب کردند و (باید بدانند که) احضار میشوند (و کیفر تکذیب خود را خواهند دید) مگر بندگان با اخلاص خدا، و نامش را در میان آیندگان بجای گذاردیم، سلام بر الیاس (یا الیاسیان) که ما نیکوکاران را چنین پاداش میدهیم، و او از بندگان مؤمن ما بود».

و اما درباره «الیا» در قرآن کریم ذکری نشده و بعید نیست «الیا» همان الیاس پیغمبر باشد، چنانچه بسیاری احتمال داده اند.

و درباره الیاس نیز اختلاف است، ابن مسعود گفته است: الیاس همان ادریس

۱- «بعل» نام بنی بوده که قوم الیاس آنرا پرستش میکردند، و برخی گفته اند: «بك» نام شهری بوده در شام که مردم آنجا «بعل» را پرستش میکردند و شهر مزبور اکنون به نام «بعلبك» موسوم است.

پیغمبر است، و وهب گفته: ذوالکفل است، و ابن عباس گفته: نام خضر پیغمبر است، و در جای دیگر از او نقل شده که گفته است: الیاس یکی از پیغمبران بنی اسرائیل و از فرزندان هارون بن عمران عموزاده «الیسع» است، و نسب او چنین است: الیاس بن- یاسین بن فنحاص بن عینار بن هارون بن عمران.

و در احوالات آنحضرت گفته اند: وی پس از حزقیل مبعوث گردید در آن هنگامی که پیش آمدهای ناگوار در بنی اسرائیل رخ داد. طبری (ره) در مجمع البیان نقل کرده که گفته اند: چون یوشع بن نون شام را فتح کرد بنی اسرائیل را در آنجا سکونت داد و اراضی آنرا میان آنها تقسیم کرد، و سبط الیاس را در بعلبک جای داد، خدای تعالی «الیاس» را به نبوت در میان آنها مبعوث فرمود پادشاه شهر دعوتش را پذیرفت ولی همسر پادشاه او را وادار کرد تا از پیروی الیاس سرپیچی کند و بمخالفت با او قیام نماید، پادشاه نیز بتحریک همسرش از پیروی الیاس دست کشید و در صدقتل آنحضرت برآمد، الیاس بکوهها و بیابانها گریخت، و بقولی «الیسع» را بجای خود برای بنی اسرائیل منصوب کرد و خدای تعالی او را از میان آنها برد.

نظیر آنچه در بالا گفته شد از قاموس الاعلام ترکی نقل شده که در آنجا گفته است: الیاس یکی از انبیاء بنی اسرائیل و از اهالی بعلبک بود ۹ قرن قبل از میلاد در زمان «آخار» - (یا احاب) میزیست و بنی اسرائیل را براه راست و ترك بت پرستی دعوت میکرد ولی قییم او دعوتش را اجابت نمیکردند و بتعقیب و تعذیبش می پرداختند و از اینرو اکثر اوقات را در صحاری و مغاره ها بسر میبرد، هر چه خوارق عادات و معجزات از وی بظهور میرسید انکارش میکردند عاقبت الیسع علیه السلام را در نبوت خلف و وارث خود قرار داد و در تاریخ ۸۸۰ پیش از میلاد بآسمانها عروج کرد.

و در پاره ای از روایات و تواریخ است که الیاس همچون خضر پیغمبر از آب حیات نوشید و همیشه زنده است، و او موکل بر دریاها است چنانچه خضر موکل بر خشکی است، و یا بالعکس. و در حدیثی از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت شده که فرمود: خضر و الیاس هر ساله در موسم حج یکدیگر را دیدار میکنند، و در روایت دیگری است که

الیا خدمت رسول خدا - صلی الله علیه و آله - رسید و با آنحضرت ملاقات کرد، ولی برای هیچیک از این سخنان سند معتبری بدست نیامد. والعلم عندالله.

کلینی و صفار (ره) در اصول کافی و بصائر الدرجات دعاهائی نیز از الیا نقل کرده اند که ائمه علیهم السلام آن دعاها را میخوانده اند. و ثعلبی در عرائس داستانی از مردی از اهل عسقلان نقل کرده که الیا را در بیابان اردن دیده و سؤالاتی از او کرده و پاسخهای شنیده که رویهمرفته بعید بنظر میرسد، هر که خواهد بدانجا رجوع کند.

و از قصص الانبیاء را وندی نیز در کتاب بحار الانوار داستانی درباره الیا نقل شده که چون سندش به وهب بن منبه میرسد خالی از اعتبار است و لذا از نقل آن خودداری شد.

الیسع

نام این پیغمبر بزرگوار نیز دوبار در قرآن ذکر شده یکی در سوره انعام (آیه ۸۶) و دیگری در سوره ص (آیه ۴۸) و چنانچه در احوالات الیاس گذشت عموم مورخین و اهل تفسیر او را جانشین و شاگرد الیاس میدانند. و در تورات «الیسع» ضبط شده که چون عبری است در لغت عربی شین آن مبدل به سین میشود.

نام پدر «الیسع» را مفسران «اخطوب» ذکر کرده و گفته اند وی فرزند اخطوب است، و از قاموس مقدس نقل شده که او را پسر «شافاط» و ساکن آبل محوله دانسته است و در اعلام قرآن از باب نوزدهم کتاب پادشاهان نقل کرده که: ایلیا (که ظاهراً همان الیاس است) در سفر خویش به الیسع برخورد که مشغول شخم بود و او را بملازمت خویش دعوت کرد، الیسع از پدر و مادر خویش رخصت گرفت و در زمره ملازمان ایلیا درآمد، بنا به نقل تورات ایلیا او را بخلافت مسح کرد و هنگامی که ایلیا با عرابه آتشین با آسمان صعود کرد، الیسع با او همراه بود.

و از دیگری نقل کرده که الیاس در خانه زنی بینوا چندی اقامت داشت، شوهر این زن اخطوب وفات کرده بود و در این هنگام الیسع پسر اخطوب دچار بیماری سختی بود، الیاس او را شفا بخشید و ملازم خود ساخت، الیسع پس از الیاس نبوت یافت و چون بنی اسرائیل دعوت او را پذیرفتند از خدا خواست که ویرا به الیاس ملحق گرداند و در داستان احتجاج حضرت رضا علیه السلام با رؤسای مذاهب این جمله هست

که امام علیه السلام به جاثلیق فرمود: «الیسع» نیز کارهایی مانند عیسی علیه السلام کرد: بر آب راه رفت، و مردگان را زنده کرد، و مبتلایان بکوری و برص را شفا داد و امت او ویرا خدا ندانستند...

بقیه احوال «الیسع» در ضمن احوالات «ذوالکفل» خواهد آمد.

ذوالکفل

نام ذوالکفل نیز در دو سوره از سوره‌های قرآن کریم ذکر شده یکی سوره انبیاء (آیه ۸۵) و دیگری سوره ص (آیه ۴۸) و درباره آن حضرت و هم چنین وجه تسمیه او به «ذوالکفل» اختلاف زیادی است.

طبرسی (ره) در مجمع البیان از ابو موسی وقتاده و مجاهد نقل کرده که گفته‌اند: ذوالکفل پیغمبر نبود بلکه مرد صالحی بود که از طرف یکی از پیغمبران متکفل شد روزها را روزه بدارد و شبها را به بیداری و شب‌زنده‌داری بگذراند، و خشم نکند و بحق عمل نماید، و چون بوعده خود عمل کرد از این رو خدای تعالی نامش را در ردیف پیغمبران در قرآن کریم ذکر فرموده، و ابن عباس گفته: او الیاس پیغمبر بود. و جبائی گفته: او یکی از پیغمبران الهی بود که چون ثواب اعمال او دوچندان بود بدین جهت به «ذوالکفل» نامیده شد. و برخی گویند: وی الیسع بن خطوب بوده، و این «الیسع» غیر از آن «الیسع» است که خدا نامش را در قرآن ذکر فرموده، و او برای یکی از پادشاهان جبار تکفل کرد که اگر توبه کند داخل بهشت گردد، و در اینباره نامه‌ای هم نوشت و بدو داد، و همین سبب شد که پادشاه مزبور که نامش کنعان بود توبه کرد^۱

و بیضاوی در تفسیر خود ذوالکفل را الیاس پیغمبر دانسته و از برخی نقل کرده که گفته‌اند: یوشع بوده، و قول دیگری هم نقل کرده که ذوالکفل زکریای پیغمبر

۱- در لغت نامه دهخدا در ذیل کلمه «ذوالکفل» داستان پادشاه مزبور و کفالت نامه ذوالکفل

بتفصیل نقل شده است که هر کس طالب توضیح و شرح بیشتری است بدانجا رجوع کند.

بوده است.

وده خدا در لغت نامه خود ظاهراً همه اقوال را جمع کرد. و گوید: بعضی گویند: او الیاس است و برخی گویند: زکریاست و گروهی گفته اند: یوشع است، و پاره‌ای گویند حزقیل است، و جمعی گفته اند: یونس بن متی است، وفاسی در شرح الدلائل گوید: بقول بعضی اواز جانب خدای تعالی مبعوث پیادشاهی کنعان نام شد و او ویرابه ایمان خواند و او را پایندانی و کفالت بهشت کرد و بخط خویش ضمانت نامه نبشت و تعالی در مضاف و منسوب گوید: در نام او مفسرین خلاف کرده اند، بقولی نام او بشیر بن ایوب است و خدای تعالی او را پس از ایوب پیغامبری داد و جایگاه او بشام بود، و گور او بدیه کفل حارس از اعمال نابلس است و این روایت ملک المؤید صاحب حماة است، و بگفته جمعی او یکی از صلحاء بود که او را در شمار انبیاء آرند از آن روی که علم او پیاپی علوم آنان بود، لکن بیشتر بر آنند که او خود پیغامبر بوده است، و صاحب معالم التنزیل از حسن و مقاتل روایت کند که او را از آن ذوالکفل نامند که کفالت هفتاد نبی کرده است، و بعضی گویند: از آن روی که او نذر کرد بروزی صدر کعت نماز گذارد و چنان کرد...

و پس از نقل داستان ذوالکفل با پادشاهی که نامش کنعان بود در پایان گوید: و صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید: بمناسبت بودن وی یکی از انبیاء بنی-اسرائیل نام او در قرآن کریم آمده است و با اینکه این کلمه عربی است در امراض عبرانی آن اختلاف است و گمان میرود که او حزقیل باشد، وی بعد از «الیسع» مبعوث نبوت شده است، بر روایتی قبر او در بتلیس است و نیز در شام و بعضی جاهای دیگر گفته اند. و برخی از متتبعین جدید تاریخ بر آنند که ذوالکفل از بنی اسرائیل نیست و افکار و عواظ و معتقدات وی با بنی اسرائیل مخالف باشد و او را منسوب به یکی از قبائل عرب گمان برده و نبوت او را نیز انکار کنند.

داستان زیر را هم که داستان آموزنده ایست درباره ذوالکفل بشنوید :
در کتاب بحار الانوار روایتی از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نقل کرده

که ملخصش آنست که چون عمر «اليسع» علیه السلام که پیغمبری از پیغمبران بود پیاپی رسید درصدد برآمد کسی را بجانشینی خود منصوب دارد از اینرو مردم را جمع کرده گفت: هریک از شما که تعهد کند سه کار را انجام دهد من او را جانشین خود گردانم: روزها را روزه بدارد، و شبها را بیدار باشد، و خشم نکند، جوانی که نامش عویدیا بن ادریم بود و در نظر مردم خوار میآمد برخاست و گفت: من این تعهد را میپذیرم، الیسع آن جوان را باز گرداند و روز دیگر همان سخن را تکرار کرد و همان جوان برخاست و تعهد را پذیرفت و الیسع او را بجانشینی خود منصوب داشت تا اینکه الیسع از دنیا رفت و خدای تعالی آن جوان را که همان ذوالکفل بوده نبوت منصوب فرمود، شیطان که از ماجرا مطلع شد درصدد برآمد تا ذوالکفل را خشمگین سازد و او را برخلاف تعهدی که کرده بود وادارد از اینرو به پیروانش گفت: کیست که این مأموریت را انجام دهد، یکی از آنان که نامش «ابیض» بود گفت: من این کار را انجام میدهم، شیطان بدو گفت: بنزدش برو شاید خشمگینش کنی.

ذوالکفل - که شبها نمیخوابید و شب زنده داری میکرد - وسط روز که میشد مقداری میخوابید، ابیض صبر کرد تا چون ذوالکفل بخواب رفت پیامد و فریاد زد: بمن ستم شده و من مظلوم هستم (حق مرا از کسی که بمن ستم کرده بگیر) ذوالکفل بدو گفت: برو و او را نزد من آر، ابیض گفت: من از اینجا نمیروم، ذوالکفل انگشت مخصوص خود را باو داد و بدو گفت: این انگشت را بگیر و بنزد آن شخصی که بتو ستم کرد ببر و او را نزد من آر.

«ابیض» آن انگشت را گرفت و رفت و چون فردا همان وقت شد پیامد و فریاد زد: من مظلوم هستم و طرف من که بمن ظلم کرده به انگشت تو توجهی نکرد و بهمراه من نیامد!

حاجب و دربان ذوالکفل بدو گفت: بگذار بخوابد که او نه دیروز خوابیده و

نه دیشب؟

ابیض گفت: هرگز نمیگذارم بخوابد، زیرا بمن ستم شده و باید حق مرا از

ظالم بگیرد!

حاجب وارد خانه شد و جریان را به ذوالکفل گفت.

ذوالکفل نامه‌ای برای او نوشت و با مهر خود آن را مهر کرد و به «ابيض» داد، وی برفت تا چون روز سوم شد همان وقت - هنگامی که ذوالکفل تازه بخواب رفته بود - پیامد و فریاد زد که: شخص ستمکار بهیچکدامیک از اینها واقعی نگذارد. و هم‌چنان پیوسته فریاد زد تا ذوالکفل از بستر خود برخاست و دست «ابيض» را گرفت و برای دادخواهی از ستمکار براه افتاد، گرمای آن ساعت و آن روز بحدی بود که اگر گوشت را در برابر آفتاب می‌گذازدند پخته میشد، مقداری که راه رفتند و «ابيض» دید بهیچ - ترتیبی نتوانست ذوالکفل را به خشم درآورد - و در مأموریت خود شکست خورد - دست خود را از دست ذوالکفل بیرون کشیده و فرار کرد.

خدای تعالی نام او را در قرآن کریم ذکر کرده و داستان او را به پیغمبرش یادآوری میکند تا در برابر آزار مردم صبر کند، چنانچه پیمبران بر بلا صبر کردند. و در حدیث دیگری از عبدالعظیم حسنی روایت کرده که گفت: به امام جواد علیه السلام نامه‌ای نوشتم و در آن نامه پرسیدم: نام ذوالکفل چه بود؟ و آیا وی از مرسلین بوده است؟

حضرت در جواب نوشت: خدای تعالی یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر فرستاد که سیصد و سیزده نفر آنها «مرسل» بوده‌اند، و ذوالکفل از آنها است، و پس از سلیمان بن داود بوده، و او مانند داود در میان مردم قضاوت میکرد، و جز در راه خدا خشم نمیکرد و نامش «عویذیا» بود، و او است که خدای تعالی نامش را در قرآن ذکر کرده و فرموده است:

« و اذکر اسماعیل و الیسع و ذوالکفل و کل من الاخیار ».

داود علیه السلام

چنانچه در خلال گفتارهای قبلی متذکر شدیم بنی اسرائیل پس از یوشع بن نون دچار اختلافات و کشمکش و یا بتعبیر جامعتر دچار نافرمانی و معصیت الهی گردیدند و دشمنان آنها که در کمین بودند از این فرصت استفاده کرده و بتدریج قسمتی از شهرها و زمین‌هایی را که در دستشان بود از آنها گرفتند و افراد بسیاری از ایشان را در جنگ کشتند.

بنی اسرائیل صندوق و تابوتی داشتند که مطابق برخی از روایات سه ذرع در دو ذرع طول و عرضش بود و بخاطر محتویات آن^۱ و یا جهات دیگری که در آن بود خدای تعالی خاصیتی در آن قرار داده بود که هر گاه بجنگ دشمنان میرفتند آنرا در پیش روی لشکر خود می‌گذارند و همان موجب آرامش دل و پیروزی آنان بر دشمن می‌شد،

۱- اختلاف درباره اینکه محتویات آن تابوت چه بوده و خصوصیات آن چگونه بوده بسیار است، قرآن کریم در اینباره بطور اجمال فرموده: «... فیه سکینه من ربکم و بقیة مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائكة» - سکینه و آرامشی از پروردگارتان و باقیمانده‌ای از خاندان موسی و هارون در آنست و فرشتگان آنرا حمل می‌کنند. و ظاهراً منظور از سکینه همان است که در بالا بدان اشاره شد و در روایتی هم که صدوق (ره) از امام باقر علیه السلام روایت کرده آنحضرت فرمود: «سکینه» همان ایمان است. و منظور از باقیمانده خاندان موسی و هارون باختلاف روایات و گفتار مفسرین یا قسمتهائی از الواح تورات و یا عصا و زره و جامه‌هایی از هارون و یا نشانه‌های نبوت و مواردی از انبیاء قبل از موسی علیه السلام بوده است.

و بلکه بر طبق پاره‌ای از روایات با آنها سخن می‌گفت و راه‌خیر و شر و صلاح و فساد آنها را بدیشان تذکر می‌داد، و شاید - چنانچه برخی احتمال داده‌اند - منظور این باشد که همان ایمانی که داشتند موجب «سکینه» و آرامش دل آنها بود، و قهر آسبب هدایت و صلاح آنها می‌گردید و یاراه صلاح و خیر و هدایت دردیشان الهام می‌شد.

در اثر اختلاف و ظلم و طغیان و تعدی و گناهانی که در میان بنی اسرائیل پدیدار گشت تدریجاً شوکت و قدرتشان از دست رفت و دشمنان بر آنها مسلط شدند و در یکی از جنگ‌ها آن تابوت مقدس نیز بدست دشمنان افتاد و یکسره روح افسردگی و شکست در آنان پدیدار شد.

کارشان بجائی رسید که «جالوت» یکی از پادشاهان و دشمنان بنی اسرائیل آنها را بدادن «جزیه» و باج و خراج مجبور کرد و بزبون و خوار دست خویش گردانید. ضمناً چنانچه علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده و در برخی از تواریخ نیز آمده است تا آن زمان مقام نبوت در بنی اسرائیل مخصوص بخاندان «لاوی» بود که خدای تعالی پیغمبران بنی اسرائیل را از میان فرزندان او انتخاب می‌فرمود و مقام پادشاهی و سلطنت در خاندان یوسف و فرزندان او بود و خداوند برای آنها نبوت و سلطنت را در يك خاندان گرد نیاورده بود.

اشموئیل و طالوت

خدای تعالی از خاندان لاوی پیغمبری بنام «اشموئیل»^۱ یا «شموئیل» مبعوث فرمود و آن پیغمبر الهی چنانچه گفته‌اند: در طول چهل سال رنج و مشقت توانست تا حدودی بوضع سیاسی بنی اسرائیل سر و سامانی بدهد و قسمت عمده آنها را از بت-

۱- در کتاب مجمع‌البیان در تفسیر آیه ۲۴۵ سوره بقره گفته‌است: «اشموئیل» عبری

«اسماعیل» است، و بعضی احتمال داده‌اند «اشموئیل» همان اسماعیل صادق الوعد است که در

قرآن کریم نامش ذکر شده، و ما در شرح حال فرزندان ابراهیم علیه السلام در صفحه ۱۹۰-

۱۹۱- از جلد اول داستان اسماعیل صادق الوعد و اختلافی را که مفسرین در باره او دارند ذکر

کرده‌ایم مراجعه شود.

پرستی و انحراف بازدارد.

بنی اسرائیل برای جنگ با دشمنان و بازگرفتن سرزمینهای از دست رفته و اعاده شوکت و عظمت خود از وی خواستند پادشاهی برای آنها تعیین کند تا در تحت سرپرستی و فرمان او با دشمنان بجنگند، و او از طرف خدای تعالی طالوت را برای ایشان تعیین کرد.

داستان مزبور را خدای تعالی در سورة بقره اینچنین بیان فرموده:

«آیا داستان آن دسته از بزرگان بنی اسرائیل را پس از موسی نشنیدی که به پیغمبر خود گفتند: پادشاهی برای ما نصب کن تا در راه خدا کارزار کنیم. وی گفت: شاید وقتی کارزار بر شما نوشته (و مقرر) شود کارزار نکنید (و شانه از زیر بار فرمان الهی خالی کنید)؟ گفتند: چرا در راه خدا کارزار نکنیم با اینکه از دیار و فرزندان خود دور شده ایم، و چون کارزار بر آنها مقرر شد جز اندکی از ایشان (از جنگ با دشمن) روی بگردانیدند و خدا بکارستمکاران دانا و آگاه است. پیغمبرشان بدانها گفت: همانا خداوند طالوت را پادشاهی شما نصب فرموده، آنها (بصورت اعتراض) گفت: از کجا ویرا. بر ما پادشاهی باشد با اینکه ما پادشاهی از اوسز او ارتریم و او را وسعت مال نیست (و نه اوان ندارد)؟»

«پیغمبرشان بدانها فرمود: همانا خدا او را بر شما برگزید و به فرونی در علم و نیروی بدنی او را برتری داد و خدا بهر که خواهد پادشاهی دهد که خدا وسعت بخش ودانا است.»

«و بدانها گفت: نشان پادشاهی او آنست که تابوت که آرامشی از پروردگارتان و باقیمانده ای از آنچه خاندان موسی و هارون و گذارده اند در آنست برای شما بیاید که فرشتگان آنرا حمل کنند بر آستی که در این داستان نشانه (و عبرتی) است برای شما اگر مؤمن هستید.»

و بدین ترتیب «اشموئیل» نشانه پادشاهی و فرمانروائی طالوت را برای ایشان بیان فرمود و پاسخ ایرادشان را نیز داد، و طالوت پادشاهی بنی اسرائیل منصوب گردید.

و جریان آمدن تابوت بنزد بنی اسرائیل آنطوری که مورخین نقل کرده‌اند اینگونه بود که چون دشمنان بنی اسرائیل تابوت را از آنها گرفتند به بتخانه خود آورده و در محلی گذاردند، پس از چند روز دیدند مبتلابدردی در گردن خود شده‌اند، دانستند که از اثر همان تابوت است، بناچار جای آنرا تغییر دادند و همچنین هر جا تابوت را می‌بردند بلا و مرگ و وبا در آنجا ظاهر میشد از اینرو در صدد برآمدن آنرا به بنی اسرائیل بازگرداندن و از نزد خود خارج کنند، و بهمین منظور آنرا روی تختی گذاردند و تخت را بر پشت دو گاو بستند و گاوها را رها کردند تا اینکه فرشتگان الهی آمدند و گاوها را بسوی بنی اسرائیل سوق دادند و بدین ترتیب تابوت بنزد بنی اسرائیل بازگشت.

بنی اسرائیل پس از مشاهده تابوت اطاعت طالوت را گردن نهادند و برای کارزار تحت فرمان او آماده شدند و طالوت آنها را برداشته بجنک جالوت آمد.

قرآن کریم دنباله داستان را اینگونه نقل فرموده:

«و چون طالوت سپاهیانش را حرکت داد بدانها گفت: خداوند شما را به نهری آزمایش میکند هر کس از آن بنوشد از من نیست و هر کس از آن نخورد از من است مگر آنکس که با دست خویش کفی برگیرد، و (چون به نهر رسیدند) جز اندکی از ایشان (دیگران) از نهر نوشیدند».

لشکریان طالوت که بقولی هشتاد هزار و بنقل دیگری هفتاد هزار نفر بودند سخت تشنه شدند طالوت بآنها گفت: سر راه شما نهر آبی است^۱ اما هر کس بیش از يك مشت از آن بخورد پیرو من نیست. و این آزمایشی است از جانب خدای تعالی که فرمانبردار و نافرمان شما معلوم شود. ولی هنگامی که به آب رسیدند جز اندکی از آنها که مطابق روایات سیصد و سیزده نفر بودند بقیه بدستور طالوت عمل نکرده و هر چه توانستند از آن آب خوردند، و همین سبب شد که بر تشنگی آنها افزوده شود و سیراب

۱- برخی گفته‌اند: نهری بود مابین اردن و فلسطین و قول دیگر آنست که نهر مزبور

نهر فلسطین بود.

نگردند و در روز کارزار نیز بی‌تابی و رعب خود را اظهار کنند و بگویند: «ما امروز طاقت جنگ با جالوت و سپاهیان را نداریم». ولی آنها که بدستور عمل کرده و آب نخوردند و اگر هم خوردند بجز مستی از آب نیاشامیدند تشنگیشان بر طرف شد و در وقت جنگ نیز چابک و آماده کارزار شدند و انبوهی لشکر دشمن آنها را مرعوب ساخت و گفتند «چه بسیار گروه‌های اندک که بخواست خدا بر گروه‌های زیاد غلبه کرده و خدا پشتیبان صابران است» و از خدای تعالی نیز استمداد کرده و عرض کردند: «پروردگارا بناصر و پایداری بده و بر گروه کافران پیروزمان گردان».

و بدین ترتیب اهل اخلاص و اطاعت از نافرمانان نفاق پیشه ممتاز شده و طالوت دانست که جز اندکی از لشکریان وی بقیه آنها افرادی سست‌عنصر و ناپایدار هستند، و در وقت آزمایش و امتحان روح عاصی و باطن نافرمان خود را آشکار ساختند.

قتل جالوت بدست داود و پیروزی بنی اسرائیل

دو لشکر بهم رسیدند و در برابر یکدیگر صف کشیدند.

در میان سربازان طالوت سه برادر بودند که پدر پیری داشتند بنام «ایشا» و برادر کوچکی داشتند بنام داود، «ایشا» آن سه پسر را به همراهی لشکریان طالوت به جنگ فرستاد ولی برادر کوچکشان داود را برای چرانیدن گوسفندان و رفع احتیاجات خود نگهداشت، و ضمناً او را کار آزموده برای جنگ نمیدانست، و پیش خود فکر میکرد ویرا آن قدرت و نیرو نباشد که بتواند بالشکریان جالوت جنگ کند، تا وقتی که «ایشا» دید جنگ طولانی و دشوار شده و کار به لشکریان طالوت سخت گردیده است، روزی داود را خواست و بدو گفت: بیا و قدری خوراکی و غذا برای برادران خود ببر و در ضمن از اوضاع میدان جنگ اطلاع تازه‌ای برای من بیاور.

داود فلاخن خود را که معمولاً هنگام چرانیدن گوسفندان همراه داشت تا جانوران را بدان دور کند و گوسفندان را بوسیله آن رام خویش گرداند با خود برداشت و غذای برادران را گرفته بمیدان جنگ آمد و در راه که میرفت چند سنگ نیز از

زمین برگرفت و با خود برد^۱.

همینکه وارد میدان شد از سربازان جالوت شنید که از دلآوری و شجاعت جالوت سخن میکردند و کار او را بزرگ می‌شمردند، داود بدانها گفت: چرا مرعوب سطوت جالوت شده و کار او را بزرگ می‌شمارید؟ بخدا اگر من او را دیدار کنم بقتلش میرسانم! سربازان سخن او را بگوش طالوت رساندند، و طالوت او را خواست و از وی پرسید: نیروی تو چگونه است و چگونه خود را آزموده و تجربه کرده‌ای؟ داود گفت: نیروی من چنان است که گاهی شیر درنده بگوسفندانم حمله کرده و گوسفندی را برگرفته و من بتعقیب شیر رفته و سرش را گرفته‌ام و بادستهای خود فك^۲ بالا و پائین او را از هم شکافته و گوسفند را از دهانش بیرون کشیده‌ام.

پیش از آن نیز خدای تعالی به طالوت وحی کرده بود که قاتل جالوت کسی است که چون زره تور را بر تن کند بقامتش راست آید، در اینوقت طالوت زره خود را خواست و بر تن داود پوشاند و مشاهده کرد که زره بر تن او راست آمد، این جریان سبب شکفت طالوت و حاضران گردید و گفت: امید است خدای تعالی بدست این جوان جالوت را بکشد و نابود گرداند.

چون روز دیگری شد و دولشکر برابر هم قرار گرفتند داود گفت: جالوت را بمن نشان دهید، و چون او را بداد نشان دادند سنگی در فلاخن گذارد و پیشانی او را هدف گرفته و سنگ را بسمت او پرتاب کرد، آن سنگ بیامد و سر جالوت را از هم بشکافت و سنگ دوم و سوم را نیز بدنبال آن رها کرده جالوت را سرنگون ساخت و لشکریانش را درهم شکست.

این جریان سبب شد که نام داود بر سربازانها بیفتد و تدریجاً عظمت و شوکتی پیدا کرده و بنی اسرائیل ویرا بسلطنت و فرمانروائی خود انتخاب کنند. و خدای تعالی نیز او را به نبوت خویش برگزید.

۱- در برخی از احادیث و همچنین در کامل ابن اثیر است که همچنان که میرفت سنگهایی او را صدا زده و گفتند: ای داود ما را برگیر و با خود ببر که ما برای کشتن جالوت آفریده شده‌ایم.

در تواریخ و روایات اهل سنت نیز آمده که طالوت دختر خود را بدو داد و پس از آن بداد و حسد برد و در صد قتل وی برآمد ولی خدای تعالی او را حفظ کرد، اما ظاهراً تردید نباشد که روایات مزبور از اسرائیلیاتی است که قابل اعتماد نبوده و ساحت طالوت که خداوند او را بعلم و حکمت ستوده و فرمانروائی بنی اسرائیل را بوی عنایت فرموده مبرّای از این سخنان میباشد، و بهمین سبب ما متعرض آن قسمت از سرگذشت طالوت که «نجار» و دیگران نقل کرده اند نمی شویم، و این فصل را بهمین جا خاتمه میدهیم.

آنچه خدا بداد داد

خدای تعالی گذشته از آنکه مقام نبوت را به داود داد و سلطنت بنی اسرائیل را نیز به آنحضرت ارزانی داشت و این مقام را برای او جمع کرد^۱ نعمتهای زیاد دیگری نیز به او عنایت فرمود، از آن جمله در سوره انبیاء فرموده:

«و کوهها و پرندگان را رام و مسخر داود کردیم که باوی تسبیح می گفتند... و ساختن زره را برای شما بدو یاد دادیم تا شما را از کارگر شدن سلاحها جلوگیری و محافظت کند...».

والبتّه در اینکّه منظور از تسبیح کوهها و پرندگان چیست و تسبیح آنها با داود چگونه بوده است؟ در تفاسیر اختلاف است، برخی گفته اند: منظور آنست که از روی اعجاز کوهها و پرندگان همراه او میرفتند و مسخر فرمان او بودند، و معنای تسبیح آنها همین مسخر بودن و رفتن آنها همراه داود بوده است.

۱- صدوق (ره) در خصال از امام باقر علیه السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: خدای

تعالی پیغمبرانی که سلطان هم بوده باشند پس از نوح جز چهار پیغمبر مبعوث نفرمود: ۱- ذوالقرنین که نامش عیاش بود. ۲- داود. ۳- سلیمان. ۴- یوسف، اما عیاش بر مابین مغرب و مشرق سلطنت کرد و اما داود بر مابین شامات تا بلاد اصطخر سلطنت داشت و هم چنین سلیمان، و اما یوسف تنها بر مملکت مصر و اطراف آن سلطنت کرد.

وقول دیگر آنست که آنها به همراه داود تسبیح می گفتند، و بموازات تسبیح داود آنها نیز تسبیح میکردند.

وقول سوم آنست که خدای تعالی کوهها را مسخر داود کرد تا بهر جا بخواهد چاه حفر کند و چشمه احداث کرده و معدن استخراج نماید.

و درباره صنعت زره بافی داود نیز مطابق روایات و تواریخ خدای تعالی آهن را در دست او نرم کرده بود و بی آنکه احتیاج به کوره و آتش داشته باشد قطعه های آهن را بدست میگرفت و چون در دست داود میآمد همچون موم و خمیر نرم میشد و آنحضرت آنرا بصورت مفتولهای باریک در آورده و زره میبافت^۱.

و قتاده یکی از مفسرین گفته: داود نخستین کسی بود که زره بافت و آنرا در جنگها مورد استفاده قرار داد.

و نیز در سورة سبأ است که خدای تعالی فرموده :

« و به داود از جانب خود فضلی (و برتری و مزیتی) دادیم (که گفتیم) ای کوهها باوی هم آواز شوید و ای پرندگان! و آهن را برای او نرم کردیم و (بدو گفتیم) زره های کامل (یا فراخ) بساز و حلقه های آنرا متناسب (ویکنواخت) کن، و کارشایسته کنید که من بدانچه می کنید بینا هستم».

۱- طبرسی (ره) در مجمع البیان نقل کرده که سبب نرم شدن آهن در دست داود آن بود که روزی همچنان که داود برای سرکشی مأمورین و عمال خود رفته بود جبرئیل بصورت انسانی پیش وی آمد و بر او سلام کرد، داود جواب سلامش را داد و از وی پرسید: سیره و روش داود در میان مردم چگونه است؟ جبرئیل در پاسخ گفت: سیره خوبی است اگر يك چیز در او نبودا داود پرسید: آن يك چیز کدام است؟ جبرئیل گفت: آنکه وی از بیت المال ارتزاق میکندا داود از وی تشکر کرده و سوگند یاد کرد که از آن پس از بیت المال ارتزاق نکند، خدای سبحان که صدق گفتار داود را دانست آهن را برای او نرم کرد تا بوسیله بافتن زره نان بخورد. و صدوق (ره) در من لایحضره الفقیه نظیر همین قول را باختصار از امام صادق علیه السلام روایت کرده و در آنجا است که داود سیصد و شصت زره بدست خود بافت و سیصد و شصت هزار فروخت و بدین ترتیب از بیت المال بی نیاز گردید.

و در سوره ص فرموده:

... و بنده ما داود را که صاحب نیرو بود یاد کن که بر استی وی بسیار بازگشت کننده (بوی خدا) بود. ما کوهها را رام او کردیم که شبانگاه و هنگام بر آمدن آفتاب با وی تسبیح میکردند، و پرندگان را نیز دسته جمعی (مسخر او کردیم) که همگی با او تسبیح میکردند، و پادشاهی او را محکم کردیم و حکمت و فرزوانگی باو دادیم و سخن نافذ بدو دادیم، که بگفته بسیاری از مفسرین منظور از جمله اخیر، علم قضاوت و داوری میان مردم بود.

ابن اثیر گوید: و از جمله نعمتهائی که خدا بـداود عنایت کرده بود صوت روح افزا و گیرائی بود که بوی موهبت کرد و هر گاه لب بخواندن زبور می گشود و حوش بیابان در اطراف وی اجتماع میکردند.

و بطور اجمال نعمتهائی را که خداوند به داود عنایت کرد می توان در جملات زیر خلاصه کرد:

- ۱- کوهها و پرندگان را مسخر وی گردانید که با او تسبیح می گفتند و در تحت اختیار و اراده وی بودند.
- ۲- آهن در دست وی نرم شده بود که می توانست آنرا بدون گرم کردن در آتش بهر شکل و صورتی که میخواست در آورده آورد.
- ۳- علم زره بافی بدو تعلیم شد که در جنگهای با دشمنان مورد استفاده بسیار قرار گرفت و سبب پیروزی بنی اسرائیل میگردد.
- ۴- نیروی فوق العاده ای که خداوند از نظر جسم و علم و عبادت بدو عنایت فرمود.
- ۵- پایه های فرمانروائی و سلطنت او را محکم گردانید و از خلیج عقبه تارود فرات را تحت فرمان و اطاعت خویش در آورده، شهرهای فلسطین را پس از جنگهای بسیار گرفت و دمشق را از دست آرمین بیرون آورد و شهرهای ساحلی فرات را فتح کرد و بطور کلی از خلیج عقبه تا مرزهای کشور ایران را تحت حکومت خود در آورده.
- ۶- حکمت و فرزوانگی و علم داوری را بدو داد.
- ۷- علم منطق الطیر را بدو عنایت فرمود که سخن پرندگان را می فهمید چنانچه جمعی از مفسرین گفته اند و برخی هم از آیه ۱۶ سوره نمل آنرا استفاده کرده اند که سلیمان

گفت: «وَعَلَّمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ...» و هم چنین از آیات سوره ص و سبأ می توان استفاده کرد.

۸- زبور را خداوند بدو موهبت کرد که شامل اوراد مذهبی و تسبیح و تمجید پروردگار و برخی از اخبار آینده بود و در قرآن کریم نیز آمده که خدای تعالی فرماید: «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ». ۹- لحن خوش و صدای گیرائی بدو عنایت فرمود که تاکنون ضرب المثل قرار گرفته و از گوشه و کنار شنیده میشود که برخی از مؤسسات علمی در صدد برآمده اند آنرا با وسائل علمی در فضا پیدا کنند. ۱۰- خداوند به داود فرزندی همچون سلیمان عنایت کرد که وارث علم و حکمت و سلطنت او گردید و یکی از انبیاء بزرگ الهی شد.

عبادت و گریه داود

حضرت داود علیه السلام کوشش و جدیت فراوانی در عبادت حق تعالی داشت و بسیار می گریست، و کلینی (ره) در حدیثی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که روزه داود چنان بود که تا پایان عمر يك روز روزه بود و يك روز افطار میکرد.

صاحب کامل التواریخ می نویسد: داود علیه السلام شب زنده دار بود و نصف عمر خود را روزه داشت - یعنی يك روز روزه میگرفت و يك روز افطار میکرد چنانچه در حدیث کلینی (ره) گذشت - و عبادت و گریه اش بسیار بود.

و در عرائس ثعلبی داستانهای عجیبی درباره گریه داود نوشته ما نند آنکه علف و گیاه از اشک وی سبز می شد و از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده که فرمود: در گونه هایش ما نند دو جوی آب پدیدار گشته بود، والله اعلم.

و نیز در آن کتاب است که داود روزگار خود را به چهار روز تقسیم کرده بود: روزی برای قضاوت میان بنی اسرائیل، و روزی برای رسیدگی بکار زنان خود، و روزی برای تسبیح در کوهها و بیابانها، و روزی برای عبادت که در خانه خود خلوت میکرد، و رهبانان نزد او می آمدند و با او در ندبه و نوحه هم صدا می شدند.

و در جای دیگر است که داود روز خود را بچهار قسمت تقسیم نموده بود،

قسمتی را برای حاجات و امور شخصی، و قسمتی را برای عبادت، و بخشی را برای حلّ و فصل مرافعات، و بخش چهارم را برای تربیت جوانان خود تخصیص داده بود.

داستان قضاوت داود و توبه آنحضرت

در قرآن کریم داستانی از قضاوت داود و آزمایش آنحضرت در آن واقعه، بطور اجمال ذکر گردیده و دنبال آن موضوع استغفار و آمرزش داود بیان شده که موجب تفاسیر گوناگونی گردیده تا آنجا که برخی از مفسرین به پیروی از بعضی تفاسیر و روایات عامه و مندرجات تورات نسبتهای ناروایی به آن پیغمبر بزرگوار الهی داده و مقام شامخ آنحضرت را تا سرحدّ آلودگی بگناه کبیره تنزل داده اند، و ما برای روشن شدن داستان مزبور در آغاز آیات کریمه قرآنی را ترجمه کرده و سپس گفتارائمه معصومین علیهم السلام و پاره‌ای از سخنان دیگر را در توضیح آن برای شما ذکر خواهیم کرد.

خدای تعالی در سوره ص پیغمبر اسلام را مخاطب ساخته و فرماید :

«آیا داستان اهل دعوی که بر دیوار محراب (یعنی محراب عبادت داود) بالا رفتند بتورسیده هنگامی که بر داود درآمدند و او از ایشان بترسید و آنها گفتند : ترس ما دو نفر صاحب دعوا هستیم که بعضی از ما بر بعضی دیگر ستم کرده و تو میان ما بحق حکم کن و جور (در حکم) مکن و ما را بر احمیانه و عدل راهبری نما، همانا این برادر من نود و نه میش دارد و من یک میش دارم و او میگوید: آن (یک میش) را هم بمن بده و مرا در گفتار مغلوب ساخته است. داود گفت : حقاً که بادر خواست ضمیمه کردن یک میش توبه میسهای خود بتو ستم کرده و بسیاری از شریکائی که با هم آمیزش دارند بیکدیگر ستم می کنند مگر کسانی که ایمان داشته و عمل شایسته انجام دهند و آنها نیز کمند، و داود بدانست که ما او را آزمایش کردیم و از پروردگار خویش آمرزش خواست و برکوع افتاد و توبه کرد، و ما نیز این جریان را بر او بخشیدیم که برای او در نزد ما منزلت و سرانجام نیک بود. ای داود ما تو را خلیفه و جانشین در این سرزمین

قرارداده پس میان مردم بحق داوری کن و پیروی از هوای نفس مکن که از راه خدا گمراهت سازد، و برآستی آن کسانی که از راه خدا گمراه شوند عذاب سختی دارند بخاطر آنکه روز حساب را فراموش کردند.»

از روی هم رفته این آیات معلوم میشود که دو نفر از طریق غیر عادی - یعنی از دیوار محراب - برای رفع خصومت بنزد داود آمده اند و داود علیه السلام بهمین خاطر که آنها را ناگهان بالای سر خود دیده - و یا بخاطر آنکه دشمنان زیادی داشته و احتمال داده است آنها برای کشتن او از این طریق و بطور ناگهانی آمده اند - از آندو نفر ترسید، و آندو داود را دلداری داده و میگویند ما بمنظور داوری و مخاصمه بنزد تو آمده ایم و سپس موضوع شکایت خود را میگویند و داود هم بدون تأمل حکم می کند و سپس متوجه میشود که این جریان آزمایشی بود از طرف خدای تعالی و - چنانچه شواهد گواهی میدهد و روایاتی هم در این باب رسیده - آندو نفر فرشتگانی بودند که بصورت انسان پیش داود آمدند تا او را آزمایش کنند، از اینرو داود زبان به استغفار گشوده و از خدای خود آمرزش میخواهد و خدا هم از او میگذرد و بدو سفارش میکند که بحق حکم کند و از هوای نفس پیروی نکند.

این بود اجمال داستان از روی قرآن کریم، و چون در این آیات از آزمایش داود و استغفار و توبه و بدنبال آن دستور داوری بحق و پیروی نکردن از هوای نفس سخن بمیان آمده مفسرین در صدد تحقیق از اصل داستان برآمده و خواسته اند بفهمند آیا قبل از این جریان عملی از داود سر زده بود که سبب این آزمایش و بدنبالش موجب صدور آن دستور گردید، و یا آنکه خود همین ماجرا و آمدن دو نفر انسان از طریق غیر عادی و از روی دیوار محراب سبب سوء ظن داود گردید و موجب شد تا در صدد انتقام و تنبیه و یا قتل آندو بر آید ولی ناگهان بخود آمد که این احتمالات و افکار باشان نبوت سازگار نیست و روح و دل و پاک او را آلوده کرده و امتحان و آزمایشی برای او بوده است از اینرو اقدام با استغفار و آمرزشخواهی کرد و از راه دادن این فکر و تصمیم در روح و دل خویش بدرگاه الهی توبه کرد.

و یا آنکه اصل این نوع قضاوتی که داود کرد و عجولانه ، بدون تأمل و پرسش حال طرفین ، انجام داد نوعی از خطا بود که از داود سرزد و ناگهان بخطای خویش واقف گردید و از پروردگار آمرزش خواست و خدا هم او را آمرزید .

برخی از اهل تفسیر خواسته اند داستان مزبور را با جریان ازدواج داود با همسر اوریا مرتبط ساخته و آن جریان را مقدمه ای برای داستان بدانند و گویا اینان اصل جریان ازدواج آنحضرت را با همسر اوریا از تورات کنونی گرفته و سپس برای ارتباط آن با موضوع قضاوت میان آندو نفر مقداری هم بر آن افزوده و آزمایش داود را متفرع بر آن ساخته اند.

جریان ازدواج داود با همسر اوریا در تورات اینگونه نقل شده که داود روزی به پشت بام رفت و همسر اوریا را که زنی زیبا بود بدید و بدو متمایل شد و برای سردار خود در جنگ پیغام داد که اوریا را - که در میدان جنگ بود - پیش روی تابوت بدارد و بسوی حصار دشمن فرستد، و منظورش آن بود که اوریا کشته شود و همسرش را بگیرد، سردار لشکر نیز با آنکه نزدیک شدن بحصار دشمن برخلاف آئین جنگی بود دستور داد که او را بکار بست و همین عمل سبب هزیمت لشکریان گردید ولی همین ماجرا سبب شد که اوریا در جنگ کشته شود و داود همسرش را بزنی بگیرد...

پردازندگان این داستان زننده و مجعول برای برقرار کردن ارتباط میان داستان مزبور و ماجرای قضاوت میان صاحبان نودونه میش و یک میش گفته اند: داود نود و نه زن داشت و چون متمایل به زن اوریا گردید خداوند آندو فرشته را فرستاد تا او را متنبه سازند و بخطایش واقف کنند، و مقدمه ای هم بر آن افزوده و گفته اند: داود در محراب عبادت مشغول نماز بود که ابلیس بصورت پرنده سفید و بسیار زیبائی پیش رویش مجسم گردید داود که آن پرنده را دید نمازش را قطع کرده و از وی تعقیب کرد تا همچنان بیالای بام آمد و پرنده مزبور خود را بنحانه اوریا انداخت و داود با دیدگان خود آنرا تعقیب کرد و چشمش به همسر اوریا که در حال شستشوی بدن خود بود افتاد و متمایل بدو شد... تا با آخر .

و اینان فکر نکرده اند که انتساب چنین عملی بیک فرد عادی و معمولی زشت و قبیح است تا چه رسد یکی از پیمبران بزرگوار الهی با آن همه عبادت و خضوع بدرگاه پروردگار! و بگفته مرحوم سید مرتضی (ره) فساد این گفتار روشنتر از این است که انسان بخواهد بدان پاسخ دهد، و از تورات کنونی که داود را پیغمبر نمیداند و گذشته از آن بطور مسلم و یقین مندرجات آن دستخوش تحریف و تصحیف گردیده و در جاهای دیگر نیز نظیر این اعمال را به پیمبران دیگر نسبت میدهد تعجب نیست که چنین نسبتی بداود دهد اما از پردازندگان این داستان و آنها که خواسته اند این دو واقعه را بهم مرتبط سازند بسیار عجیب است، و حقیقت آنست که نه داستان ازدواج داود با همسر اوریا بدین نحو بوده و نه آنکه این دو داستان بهم ارتباط داشته است.

شیخ صدوق (ره) از اُباصلت هروی حدیثی که نقل کرده و مختصرش آنست که امام هشتم علیه السلام از علی بن محمد بن جهم پرسید: مردم درباره داود چه میگویند؟ و چون علی بن محمد بن جهم داستان مجسم شدن شیطان را بصورت پرنده سفید زیبا در پیش روی داود و قطع نماز و نظر کردن بر بدن همسر اوریا و بالاخره ازدواج با آن زن را بشرحی که نقل کردیم برای آنحضرت بیان کرد امام هشتم علیه السلام دست بر پیشانی خود زد و فرمود: «اِنَّ اللهَ وَاَنَا لِيَه رَاجِعُونَ» شما به پیغمبری از پیغمبران الهی نسبت میدهید که بخاطر تعقیب از یک پرنده نماز خود را قطع کرد و به این مقدار نماز را سبک شمرد و سپس نسبت فحشاء و بدنبال آن نسبت قتل بوی میدهید!

علی بن محمد عرض کرد: ای فرزند رسول خدا پس موضوع خطای داود چه بود؟ امام علیه السلام فرمود: وای بر تو، همانا داود پیش خود خیال کرد که خداوند کسی را از وی داناتر نیافریده، خدای عزوجل دو تن از فرشتگان را بنزد او فرستاد تا از بالای محراب بنزد او روند و شکایت خود را بدینگونه که در قرآن است پیش او مطرح کنند، داود علیه السلام عجولانه و بی تأمل - بدون آنکه از مدعی بینّه و گواه طلب کند - بر علیه مدعی علیه قضاوت کرد، و خطای داود همین خطای در قضاوت و حکم بود نه آنچه شما پنداشته اید مگر نشنیده ای که خداوند دنبال این داستان فرموده:

« ای داود ما تو را خلیفه در این سرزمین قرار دادیم پس میان مردم بحق حکومت کن،^۱ »

علی بن محمد عرض کرد: پس داستان داود با اروپا چگونه بود؟ امام علیه السلام فرمود: در زمان داود علیه السلام رسم این بود که چون زنی شوهرش از دنیا میرفت یا کشته میشد دیگر برای همیشه بادیگری ازدواج نمیکرد، و نخستین کسی که خداوند برای وی اینکار را مباح کرد داود علیه السلام بود، که چون اوریا کشته شد و عده همسرش تمام شد آن زن را به همسری خود درآورد...^۲

وجه دیگری هم که برای جریان آزمایش داود نقل شده، و در بالا نیز بدان اشاره شد آنست که فخر رازی و دیگران ذکر کرده و گفته اند: جمعی از دشمنان داود علیه السلام در صدد قتل وی برآمدند و روزی را که داود برای عبادت خود خلوت کرده بود انتخاب کرده و از دیوار محراب بالا رفتند و خود را بدو رساندند، در آنوقت مردمانی را نزد داود مشاهده کردند و دیدند با وجود آنکه داود دسترسی ندارند، از اینرو خواستند برای آمدن خود در آنوقت و بدان کیفیت وجهی ذکر کرده باشند آن دعا را بدان صورت بیان طرح کرده و در حقیقت دعوائی نبود و دعوائی ساختگی بود که بیان داشتند. داود که از ضمیر آنان اطلاع یافت در صدد انتقام آنان برآمد ولی ناگهان پشیمان شد و با خود گفت: آنها کاری نکرده اند که سبب انتقام باشند و یا پیش خود فکر کرد شاید بچنین قصد سوئی نیامده و براستی برای رفع خصومت آمده

۱- یعنی این آیه شاهد بر این است که خطای آنحضرت خطای در حکم بوده نه آنچه شما خیال کرده اید، زیرا خدای تعالی بوی هشدار میدهد که تو خلیفه و جانشین مادر زمین هستی پس مواظب باش میان مردم بحق قضاوت کنی و عجلولانه و بی تأمل و بدون برقرار ساختن موازین قضاوت از اقامه بینه و شاهد و غیره قضاوت نکن.

۲- در حدیثی که شیعه و سنی از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده اند آنحضرت فرمود: اگر بکسی دست یابم که درباره داود عقیده داشته باشد که او با زن اوریا- بدان ترتیب که گفته اند- هم بستر شده است دوحه بر او جاری میکنم یکی بخاطر اینکه نسبت گناه به پیغمبران الهی داده و دیگری برای اصل این نسبت دروغ.

باشند. و همین جریان آزمایشی بود برای داود که موجب شد تا از آن فکری که درباره آنها کرده و تصمیمی که در مورد انتقام آنان گرفته بود توبه کند.

داستانهایی از قضاوت و زندگی داود علیه السلام

شیخ طوسی (ره) در کتاب تهذیب بسند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده که روزی امیر المؤمنین علیه السلام بمسجد درآمد و جوانی را دید که گریه میکند و جمعی اطراف او را گرفته و از وی میخواستند که آرام شود، علی علیه السلام بآن جوان فرمود: چرا گریه میکنی؟ عرض کرد: ای امیر مؤمنان! شریح قاضی حکمی درباره ام کرده که مرا بگریه وادار کرده است، پدرم با این چندتن باهمدیگر بسفر رفتند و چون بازگشتند پدرم با آنها نبود، از آنها پرسیدم: پدرم چه شد؟ گفتند: مرده است. پرسیدم: اموال او چه شد؟ گفتند: مالی نداشت، من آنها را بنزد شریح آوردم، و شریح نیز آنها را قسم داد و آنها بهمان گونه قسم خوردند، در صورتیکه من میدانم که وقتی پدرم بمسافرت میرفت مال بسیاری داشت!

امیر المؤمنین علیه السلام دستور داد جوان را با آن چند نفر به نزد شریح بازگردانند، و چون پیش او آمدند حضرت روبدو کرده فرمود: ای شریح چگونه میان اینان قضاوت کردی؟ عرض کرد: ای امیر مؤمنان این جوان مدعی است که پدرش با این چند نفر بمسافرت رفته و با آنها بازنگشته و چون از اینها پرسیده: پدرم چه شد؟ گفته اند: مرده است، و چون از مال او پرسیده؟ گفته اند: مالی بجای نگذارد... من که این دعوا را شنیدم بجوان گفتم: شاهی بر مدعای خود داری؟ گفت: نه، من هم آنها را قسم دادم...

علی علیه السلام فرمود: ای شریح! آیا در چنین جایی اینگونه قضاوت میکنی؟ عرض کرد: پس حکم در اینباره چگونه است؟ علی علیه السلام فرمود: ای شریح بخدا سوگند امروز در اینباره حکمی خواهم کرد که کسی قبل از من جز داود پیغمبر علیه السلام چنین داوری نکرده باشد!

آنکاه قنبر را طلبید و فرمود: سران سپاه را نزد من حاضر کن و چون آمدند بهر يك از آن چند نفر یکی از سران سپاه را موکل کرد آنکاه نگاهی بصورت آن چند نفر کرده و با لحن تهدید آمیزی فرمود: شما چه میگوئید (و چه خیال میکنید؟) آیا میگوئید من نمیدانم با پدر این جوان چه کرده‌اید؟ در اینصورت من جاهل خواهم بود!

سپس دستور داد آنها را از یکدیگر جدا کرده و سرو صورتشان را بپوشانند و هر کدام را پای یکی از ستونهای مسجد نگاهدارند، آنکاه عبیدالله بن ابی رافع کاتب و نویسنده مخصوص خود را خواسته و فرمود: قلم و کاغذی بیاور سپس خود آنحضرت در جایگاه قضاوت نشسته و مردم نیز اطراف علی علیه السلام اجتماع کردند، و حضرت بدانها فرمود: هر زمان من تکبیر گفتم - و صدا را به الله اکبر بلند کردم - شما نیز تکبیر گوئید، در اینوقت دستور داد یکی از آن چند نفر را همچنان که سرو صورتش بسته بود بیاوردند، و چون او را پیش آوردند صورتش را باز کردند آنکاه به عبیدالله بن ابی رافع فرمود: هر چه میگوید بنویس، سپس رو بدارن مرد کرده فرمود: در چه روزی شما از منزل بیرون رفتید؟

- در فلان روز.

- در چه ماهی؟

- در فلان ماه.

- هنگامی که مرگ پدر این جوان در رسید بکجا رسیده بودید؟

- به فلان جا.

- در کدام منزل از دنیا رفت؟

- در فلان منزل.

- بیماریش چه بود؟

- فلان بیماری.

- بیماریش چند روز طول کشید؟

— فلان مقدار.

— چه کسی از او پرستاری میکرد؟ و در چه روزی مرد؟ و چه کسی او را غسل داد؟ و در کجا غسلش داد؟ و چه کسی او را کفن کرد؟ و با چه کفنش کردید؟ و کی بر او نماز خواند؟ و کی در قبر او رفت؟ و در مقابل هر يك از این سؤالات پاسخی را که آن مرد میداد همه را نوشتند و چون همه این سؤالات به اتمام رسید حضرت تکبیر گفت، و مردم نیز با آن حضرت تکبیر گفتند صدای تکبیر که بگوش آن چند نفر رسید یقین کردند که رفیقشان حقیقتاً مجرا را برای امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده است. آنگاه علی علیه السلام دستور داد سرو صورت آن مرد را بپوشانند و به زندانش ببرند، سپس یکی دیگر از آنها را خواست و دستور داد او را پیش رویش بنشانند و سرو صورتش را باز کنند، و چون صورتش باز شد بدو فرمود: تو خیال کردی من نمیدانم شما چه کرده اید؟

آن مرد گفت: ای امیر مؤمنان من یکنفر بیشتر نبودم، و براستی که من کشتن او را خوش نداشتم و نمیخواستم او را بکشند، و بدین ترتیب به قتل پدر آن جوان اقرار کرد، سپس يك يك آنها را نزد خود طلبید و همگی اقرار بقتل آن مرد و گرفتن اموال او کردند، و آن مرد نخستین را نیز که بزندان انداخته بود طلب کرد و او نیز اقرار بقتل کرد، و امیر المؤمنین علیه السلام اموال آن مرد را با دیه قتل و خونبهای وی از ایشان گرفت و بجوان پرداخت...

شریح عرض کرد: ای امیر مؤمنان قضاوت داود چگونه بود؟ فرمود: داود پیغمبر علیه السلام به جمعی از کودکان برخورد که مشغول بازی بودند و یکی را به نام «مات الدین» - یعنی دین و آئین مرد - صدا میزدند، داود علیه السلام آن کودک را پیش خواند و فرمود: نامت چیست؟ گفت: «مات الدین»! داود پرسید: چه کسی تو را به این نام نامیده است؟ گفت: مادرم.

داود بنزد مادرش آمد و پرسید: ای زن! نام این پسر چیست؟

عرض کرد: «مات الدین».

– چه کسی این نام را روی این کودک گذارده؟

– پدرش!

– به چه مناسبت و برای چه؟

زن گفت: پدرش با جمعی بسفر رفت، و در آنوقت من به این کودک حامله بودم، پس از مدتی هم سفران شوهرم بازگشتند ولی شوهرم همراه آنها نیامد، و من از ایشان حال شوهرم را پرسیدم؟ گفتند: او از دنیا رفت. پرسیدم: مالش چه شد؟ گفتند: مالی نداشت.

از آنها پرسیدم: وصیتی نکرد؟

گفتند: چرا، گفت: همسر من حامله است، باو بگوئید اگر دختر یا پسر زائید نامش را «مات الدین» بگذارد، و من هم روی وصیت شوهرم نام این پسر را «مات الدین» گذاردم.

داود با زن فرمود: آنها که باشوهرت بمسافرت رفتند می شناسی؟

زن گفت: آری. داود پرسید: زنده هستند یا مرده اند؟ عرض کرد: زنده هستند، داود فرمود: مرا نزد آنها ببر، و چون بنزد ایشان رفت يك يك آنها را از خانه هاشان بیرون آورد و چنانچه اکنون دیدی از آنها اقرار گرفت (و معلوم شد که آنها پدر آن کودک را کشته و اموالش را برده اند) و سپس داود علیه السلام مال آن مرد را باخونبهای او از ایشان بازگرفت و به زن داد و فرمود: نام پسر را «عاش الدین» بگذار.

– یعنی دین زنده شد –.

***

مجلسی (ره) در بحار الانوار از امام باقر علیه السلام روایت کرده که آن حضرت

فرمود:

روزی حضرت داود علیه السلام نشسته بود و جوانی ژولیده با ظاهری فقیرانه

– که بسیار نزد آن حضرت می آمد – نیز در محضر آن حضرت بود، در این هنگام

ملك الموت وارد شد و نگاه تندی بآن جوان کرده و بروی خیره شد.

حضرت داود بملك الموت فرمود: به این جوان خیره شدی؟

گفت: آری من مأمورم هفت روز دیگر جان این جوان را در همین جا بگیرم.

داود پیغمبر علیه السلام - از این سخن - دلش بحال آن جوان سوخت و روبدو

کرده فرمود:

- ای جوان! زن گرفته‌ای؟

پاسخداد: نه. هنوز ازدواج نکرده‌ام.

داود بدو فرمود: بنزد فلان مرد - که یکی از بزرگان بنی اسرائیل بود - برو

و از طرف من بدوبگو: که داود بتو دستور داده که دختری را بمن بدهی و همین امشب

نزد آن دختر میروی و مخارج ازدواج تو نیز هرچه میشود بردار، و همچنان نزد

همسرت باش تا هفت روز دیگر، و پس از هفت روز همین جا نزد من بیا.

جوان بدنبال مأموریت رفت و پیغام حضرت داود علیه السلام را بآن مرد بنی-

اسرائیل رسانید، و او نیز دخترش را بآن جوان داد و همان شب عروسی واقع شد و جوان

هفت روز نزد آن دختر ماند و پس از هفت روز پیش حضرت داود بازگشت.

داود علیه السلام از وی پرسید:

وضع تو (در این چند روزه) چگونه بود؟

پاسخداد: هیچگاه در خوشی و نعمتی مانند این چند روز نبوده‌ام!

داود فرمود: اکنون بنشین.

جوان نشست، و داود چشم براه آمدن ملك الموت بود تا طبق خبری که داده

بود بیاید و جان این جوان را بگیرد. اما مدتی گذشت و ملك الموت نیامد از اینرو

بجوان رو کرده و فرمود:

بخانه‌ات بازگرد و روز هشتم دوباره بنزد من بیا.

جوان رفت و پس از گذشتن هشت روز دوباره بنزد داود علیه السلام بازگشت، و

همچنان نشست و خبری از ملك الموت نشد. و همچنین هفته سوم، تا اینکه ملك

الموت بنزد داود آمد.

داود بدو فرمود: مگر تو نگفتی من مأمورم تا هفت روز دیگر جان این جوان را بگیرم؟

پاسخ داد: چرا.

فرمود: تاکنون سه تا هشت روز گذشته؟

ملك الموت گفت: ای داود چون تو برای این جوان رحم کردی خداوند نیز او را مورد مهر خویش قرار داد و سی سال بر عمرش افزود.

***

شیخ صدوق (ره) در کتاب اکمال و امالی بسندش از امام صادق علیه السلام روایت کرده که روزی داود علیه السلام از خانه بیرون رفت و مشغول خواندن زبور بود، و چنان بود که هر گاه زبور میخواند کوه و سنگ و پرند و درنده ای نبود جز آنکه با او همصدا میشد، داود همچنان رفت تا بکوهی رسید که در آن کوه پیغمبری بود بنام «حزقیل» که خدا را عبادت میکرد.

همینکه حزقیل آواز کوهها و درندگان و پرندهها را شنید دانست که داود علیه السلام بدانجا آمده و با وحی الهی داود را بنزد خود برد، داود رو بدو کرده فرمود: آیا تاکنون قصد گناهی کرده ای؟ حزقیل پاسخ داد: نه، داود گفت: آیا تاکنون از این عبادتی که برای خدا می کنی حالت عجب و خود پسندی تو را گرفته است؟ گفت: نه. داود- آیا تاکنون متمایل بدنیای شده ای که بخواهی از شهوات و لذات دنیا بهره ای برگیری؟

حزقیل- آری گاهی بدلم خطور میکند.

داود- در چنین وقتی چه عملی انجام میدهی؟

حزقیل- داخل این مغاره میشوم و بدانچه در آنست پند میگیرم.

داود برخاسته بدرون مغاره رفت و در آنجا تختی از آهن دید که روی آن

جمجمه ای پوسیده و استخوانهایی قرار داشت و در آنجا لوحی از آهن دید که در آن

نوشته بود من «اروی شلم» هستم که هزار سال سلطنت کردم و هزار شهر ساختم و از هزار دختر بکارت گرفتم، و سرانجام من این است که خاک بسترم شده و سنگ سخت بالشم گردیده، و مار و مورها همسایه‌ام میباشند! تا هر کس حال مرا می‌بیند بدنیا مفرور نگرده!

***

وزام بن ابی فراس در کتاب تنبیه الخواطر - معروف به مجموعه ورام - در حدیث مرفوعی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که داود پیغمبر بدرگاه خدا عرض کرد: پروردگارا هم نشین مرا در بهشت بمن معرفی کن، خدای تعالی بدو وحی کرد که او «متی» پدریونس است، داود از خداوند اجازه گرفت که بدیدار او برود و خدا اجازه داد، پس سلیمان فرزندش را همراه خود برداشته و بجایگاه «متی» آمدند و خانه او را که خانه‌ای حصیری بود پیدا کردند و چون سراغش را گرفتند بدانها گفته شد: او در بازار است، و چون بیازار آمدند و پرسیدند مردم گفتند: او را در میان خارکنان باید پیدا کنید، و چون بنزد خارکنان آمدند گروهی از مردم گفتند: ما در انتظار آمدن او هستیم و هم اکنون خواهد آمد.

داود و سلیمان در آنجا بانتظار آمدن «متی» نشستند و ناگاه او را دیدند که از ازدور می‌آید و پشته‌ای از هیزم بر سر دارد، مردم که او را دیدند برخاسته و پشته هیزم را از سر او بر گرفتند «متی» حمد خدا را بجای آورد و سپس گفت: کیست که پاکی را به پاکی خریداری کند؟ یکی برخاست و قیمتی برای آن پشته هیزم گذارد و خواست بخرد که دیگری جلو رفت و مقداری بر آن مبلغ افزود و بالاخره به یکی از آنها فروخت.

در این هنگام داود و سلیمان جلورفته و بروی سلام کردند، «متی» گفت: بیایید تا بخانه برویم، و سپس مقداری گندم خرید و بخانه آورد و آنرا آرد کرد و در ظرفی که از تنه درخت خرما ساخته شده بود آنرا خمیر کرد، آنگاه آتشی روشن کرد و آن خمیر را در ظرفی نهاده روی آتش گذارد و سپس بنزد داود و سلیمان آمده و بگفتگوی

با آند و مشغول شد.

آنگاه برخاسته و مشاهده کرد که خمیرش پخته شده، پس آن نان را برداشته و در همان ظرف چوبی که از تنه درخت خرما بود گذارد و وسط آن نان را باز کرده مقداری نمک روی آن ریخت سپس ظرفی از آب نیز در کنار خود گذارد و لقمه‌ای از آن نان برگرفت و چون بطرف دهان آورد «بسم الله» گفت، و چون آن را فروداد «الحمد لله» گفت و هر لقمه‌ای که برمیداشت همین کار را میکرد یعنی در آغاز بسم الله می گفت و پس از فرو دادن الحمد لله بر زبان جاری میکرد، آنگاه ظرف آب را برگرفت و بسم الله گفت و مقداری نوشید و سپس الحمد لله گفت، و بدنبال آن گفت:

پروردگارا کیست که او را همانند من نعمت داده باشی و چون من مورد عنایت و رحمت خود قرارش داده باشی؟ چشم و گوش و بدنم را سالم کردی و نیرو بمن دادی تا بسراع خاری و درختی که آنرا غرس نکرده و آبیاریش نکرده و رنج محافظت و نگهبانی آنرا نکشیده بودم رفتم. و آنگاه کسی که آنرا از من خریداری کند برایم فرستادی و من از پول آن گندمی را که خود نکاشته و زراعت نکرده بودم خریداری نمودم و آتش را مسخر من کردی تا آنرا پختم و بمن اشتهائی دادی که آنرا بخورم و نیرو بگیرم تا فرمانبرداری و اطاعت تو را انجام دهم، ای خدا سپاس و حمد خاص تو است... این سخنان را گفته و گریست!

داود که آن منظره را دید رو بسلیمان کرده گفت: ای فرزند برخیز که من هرگز بنده‌ای سپاسگزار تر برای خدا از این مرد ندیده‌ام!

***

ملا جلال الدین رومی داستانی از لقمان و داود بنظم در آورده که معلوم نیست آیا واقعاً داستان مزبور حقیقت داشته و یا اینکه منظورش همان تذکر اخلاقی و فضیلت صبر بوده است، و بر فرض آنکه حقیقت داشته معلوم نیست آیا لقمان مزبور همان لقمان حکیم بوده که در قرآن کریم سوره‌ای بنام او آمده و قسمتی از سخنان حکیمانه او در آن سوره ذکر شده یا شخص دیگری بوده به این نام که معاصر حضرت

داود بوده است، و بهر صورت داستان مزبور از همان نظر که مشتمل بر نکته‌های اخلاقی و نشان دادن مقام و فضیلت صبر می‌باشد داستان خوبی است.

رفت لقمان سوی داود از صفا
جمله را با همدگر در می‌فکند
صنعت زرّاد او کم دیده بود
کاین چه شاید بود واپرسم از او
باز با خود گفت صبر اولی‌تر است
چون نیرسی زودتر کشف شود
ور پیرسی دیرتر حاصل شود
چون‌که لقمان تن بزد اندر زمان
پس زره سازی و در پوشید او
گفت این نیکو لباس است ای فتی
گفت لقمان صبر هم نیکودمی است
صبر را با حق قرین کرد ای فلان
صد هزاران کیمیا حق آفرید

دید کو میکرد ز آهن حلقه‌ها
ز آهن و پولاد آن شاه بلند
در عجب می‌ماند و سواسش فرود
که چه می‌سازی ز حلقه تو بتو
صبر با مقصود زودتر رهبر است
مرغ صبر از جمله پران‌تر بود
سهل از بی‌صبریت مشکل شود
شد تمام از صنعت داود آن
پیش لقمان آن حکیم صبر خو
در مصاف و جنگ، دفع زخم را
کو پناه و دافع هر جا غمی است
آخر والعصر را آکد بخوان
کیمیائی همچو صبر آدم ندید

عمر و وفات داود علیه السلام

صديق (ره) در کتاب اکمال الدین از امام صادق علیه السلام از پدرانش از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده که فرمود: داود صد سال تمام عمر کرد که چهل سال آن دوران سلطنت او بود.

و نظیر همین گفتار را ابن اثیر در کامل التواریخ نقل کرده و گفته است: هنگامی که داود از دنیا رفت عمر آنحضرت یکصد سال بود و مدت سلطنتش چهل سال بود، و این مطلب در روایت صحیحی از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نقل شده.

و چون مرگ آنحضرت فرا رسید سلیمان فرزندش را بجانشینی خویش منصوب

کرد و وصیتهای خود را بوی نمود و از دنیا رفت و بنی اسرائیل جنازه آنحضرت را در بیت المقدس در قریه داود بخاک سپردند.

***

در خاتمه این فصل، تذکر این مطلب نیز لازم است که جمعی از مورخین بنای بیت المقدس را به داود نسبت داده اند ولی بیشتر گفته اند: بنای مزبور بدست سلیمان اتمام یافت، و ما انشاء الله شرح آنرا در احوالات حضرت سلیمان علیه السلام خواهیم نگاشت.

حکمت داود و قسمتی از آنچه بر آنحضرت وحی شد

در قرآن کریم خدای تعالی در سوره نساء آیه ۱۶ و سوره بنی اسرائیل آیه ۵۵ فرموده: «ما به داود زبور را دادیم» و در آیه ۱۰۵ از سوره انبیاء فرموده: «و ما در زبور پس از ذکر نوشتیم که زمین را بندگان صالح و شایسته من وارث خواهند شد». و زبوری که اکنون در دست است مشتمل بر یکصد و پنجاه مزمور است که مزمور اول آن اینگونه است:

«خوشا بحال کسی که بمشورت شیران نرود و براه گناهکاران نه ایستد، و در مجلس استهزاء کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر میکند پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش میدهد. و برگش پرموده نمیکردد، و هر آنچه میکند نیک انجام خواهد داد، شیران چنین نیستند، بلکه مثل گاهند که باد آنرا پراکنده میکند، لهذا شیران در داوری نخواهند ایستاد، و نه گناهکاران در جماعت عادلان، زیرا خداوند طریق عادلان را میداند ولی طریق گناهکاران هلاک خواهد شد».

این صد و پنجاه مزمور به پنج کتاب تقسیم میگردد و چنانچه گفته اند: هفتاد و سه مزمور آنرا بداد نسبت میدهند و بقیه به اشخاص دیگر یا بمؤلفین مجهول منسوب است، و مزمور ۷۲ و ۱۲۷ آن بنام مزمور سلیمان نامیده شده.

و بطور کلی شکی نیست که قسمتی از زبور فعلی صدها سال پس از داود تنظیم شده (مانند مزبور صدوسی و هفتم) که با این جمله آغاز میشود «تزد شهرهای بابل آنجا نشستیم...» که معلوم است این قسمت پس از اسارت بنی اسرائیل و تبعید ایشان ببابل در حمله بخت النصر نوشته شده. و نیز شکی نیست که دست تحریف و تصحیف در آن راه یافته و واضعین و محرفین نسبتهای ناروایی به انبیاء الهی داده و در زبور وارد کرده اند.

و بر طبق روایات ما - سخنان حکمت آمیز دیگری نیز بحضرت داود وحی شد و یا از آنحضرت روایت شده، که ما قسمتی از آنها را از روی روایات گلچین کرده و در زیر برای شما ترجمه می کنیم و شاید اگر کسی مراجعه و تتبع کند مضامین این روایات را در زبور فعلی نیز بیابد:

۱- شیخ صدوق (ره) در امالی و عیون و معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خدای عزوجل به داود وحی کرد: گاهی بنده ای از بندگان من حسنه (و عمل خیری) تزد من می آورد که بهمان حسنه بهشت خود را بر وی مباح میکنم، داود عرض کرد: پروردگارا آن حسنه چیست؟ فرمود: در دل بنده مؤمن من خوشی و سروری وارد کند اگر چه با دادن يك دانه خرما باشد! داود عرض کرد: برای کسی که ترا بشناسد شایسته و سزاوار است که امیدش را از تو قطع نکند.

۲- حمیری در قرب الاسناد بسند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: حضرت داود بفروزش سلیمان گفت: پسر من از خنده زیاد پیر هیز، زیرا خنده بسیار بنده خدا را در روز قیامت حقیر و پست میسازد، فروندم! دهانت را جز از سخن خیر به بند زیرایکبار پشیمانی از سخن نگفتن بهتر است از چندین بار پشیمانی برای سخنان بسیار، فروندم! اگر ارزش سخن گفتن نقره باشد ارزش سکوت طلا است.

۳- شیخ طوسی در مجالس از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده که فرمود: خدای تبارک و تعالی به داود وحی فرمود: ای داود! برستی که بنده من کار خیر و حسنه ای در روز قیامت پیش من آورد که من بخاطر آن عمل او را در بهشت حکومت

دهم، داود عرض کرد: پروردگارا این چگونگی بنده‌ای است که کار خیری پیش تو آورد و بخاطر آن در بهشت حاکمش گردانی؟ فرمود: بنده مؤمنی که کوشش در بر آوردن حاجت برادر مسلمانش کند و دوست داشته باشد (و بخواهد) که آن حاجت برآورده شود، خواه حاجتش برآورده شود و خواه برآورده نشود.

۴- از قصص الانبیاء راوندی در حدیث مرفوعی روایت شده که خدای تعالی به داود وحی کرد: ای داود مرا در روزگار فراخی و خوشی یادکن تا من هم در وقت سختی و گرفتاری دعایت را مستجاب کنم.

۵- کلینی (ره) در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: در حکمت آل داود است که فرمود: شخص عاقل (و خردمند) باید آشنای بزمان خود باشد، و دنبال کار خود را گیرد، و حافظ و نگهدار زبانش باشد.

۶- و در حدیث دیگری از آنحضرت علیه السلام روایت کرده که فرمود: از جمله سخنانی که خدای تعالی به داود وحی کرد آن بود که بدو فرمود: ای داود همچنانکه نزدیکترین مردم بخدا فروتنان هستند، دورترین مردم از خدا نیز متکبران میباشند.

۷- و رام بن ابی فراس در تنبیه الخواطر روایت کرده که در حکمت آل داود نوشته است: بر شخص عاقل و خردمند لازم است که از چهار ساعت غافل نباشد: ساعتی که در آن با پروردگار خود مناجات کند، و ساعتی که در آن بحساب خود برسد، و ساعتی که بنزد برادران خود برود و آنها از روی صدق و راستی او را به عیبهای خودش واقف سازند، و ساعتی که نفس خود را برای لذتهای مشروع و پسندیده آزاد بگذارد، زیرا این ساعت کمك آن ساعتهای دیگر است.

۸- ابن فهد حلی در عدة الداعی فرموده: از کلماتی که خداوند بـداود وحی فرمود: این کلمات بود: ای داود من پنج چیز را در پنج چیز نهاده‌ام و مردم آنرا در پنج چیز دیگر می‌طلبند و نمی‌یابند. من علم را در گرسنگی و کوشش نهاده‌ام و لسی مردم آنرا در سیری و راحت می‌طلبند و نمی‌یابند، و من عزت را در اطاعت و فرمانبرداری

خود نهادهام و مردم آنرا در خدمت سلاطین می یابند و بدان نمیرسند، من ثروت و غنا را در قناعت نهادهام و آنها در کثرت و زیادی مال میجویند و نمی یابند، من رضایت و خوشنودی خود را در خشم با نفس نهادهام و آنها او را در رضایت نفس میجویند و نمی یابند، و من راحتی را در بهشت نهادهام و اینان در دنیا میجویند و نمی یابند.

۹- و فرموده: در زبور داود است که ای فرزند آدم از من درخواست (چیزی) میکنی و من روی علمی که درباره نفع و سود تو دارم آنرا از تو باز میدارم (و بخاطر مصلحت تو حاجت را روا نمیکنم) سپس تو اصرار و الحاح میکنی تا من آنرا بتو میدهم و تو در راه معصیت و نافرمانی من از آن کمک میگیری!

۱۰- کلینی (ره) در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که خدای عز و جل به داود فرمود: ای داود گناهکاران را مرده ده و صدیقان را بترسان و بیمشان ده، داود عرض کرد: چگونه گناهکاران را مرده دهم و صدیقان را بترسانم؟ فرمود: گناهکاران را مرده ده که من توبه را می پذیرم و از گناه میگذرم، و صدیقان را بیم ده که در عملهای خود دچار عجب و خودبینی نشوند زیرا هیچ بنده ای نیست که من او را بپای حساب آورم جز آنکه هلاک گردد.

سلیمان علیه السلام

نام سلیمان علیه السلام در تاریخ بعنوان پیغمبری رؤف و سلطانی عادل و دادگستر و حکمرانی حکیم و فرزانه ثبت شده است.

مورخین عموماً نوشته اند هنگامی داود علیه السلام او را بجانشینی خود منصوب داشت از عمر سلیمان سیزده سال بیش نگذشته بود، و این مطلب در حدیثی از امام موسی بن جعفر علیهما السلام نیز روایت شده است، و در پاره‌ای از احادیث است که چون داود خواست سلیمان را که کودکی بود وصی خویش گرداند علماء و عباد بنی اسرائیل بمخالفت برخاسته و گفتند: می‌خواهد جوان نوری را برما خلیفه گرداند، با اینکه در میان ما بزرگتر از او وجود دارد، خدای تعالی با و وحی فرمود مجلسی ترتیب دهد و عصاهای آنان که مدعی جانشینی داود هستند و هم چنین چوب دستی سلیمان را بگیرد و در اطاقی بنهد و روز دیگر آن عصاها را بیرون آورند هر کدام از آنها که سبز شده بود صاحب آن عصا خلیفه داود می‌باشد و چون اینکار را کردند و روز دیگر بدان اطاق رفتند مشاهده کردند چوب دستی سلیمان سبز شده.

و در احادیث دیگری است که سبب اینکه داود سلیمان را بجانشینی خود منصوب کرد آن قضاوتی بود که سلیمان در همان سن کم و کودکی در باره صاحب زمین و گوسفندان کرد و خدای تعالی در سوره انبیاء بدان اشاره کرده است.

و ملخص داستان این بود که دو نفر بنزد داود آمده و یکی از آنها گفت: من

زمینی مزروعی داشته‌ام که آنرا کشت کرده بودم و چون سبز شده گوسفندان این مرد، شبانه آمده و زراعت مرا خورده‌اند، و در روایات زیادی است که گفت: زراعت مزبور درختان مو بوده و خوشه‌های انگور در آنها ظاهر گردیده بود. داود برای قضاوت در آن ماجرا سلیمان را طلبید و با او بگفتگو و مشورت پرداخت و با بنقل بعضی از روایات، قضاوت را در آن باره به سلیمان ارجاع کرد و فرمود: بنزد سلیمان بروید تا وی درباره شما حکم کند؛ و علت مشورت و یا ارجاع به سلیمان همین بود که میخواست لیاقت و شایستگی او را برای جانشینی و خلافت خود به بنی اسرائیل گوشزد ساخته و بآنها بنمایاند.

سلیمان حکم کرد گوسفندان را بصاحب زمین بدهند و زمین را بصاحب گوسفندان بپارند تا وقتی که زراعت بحالت اولیه بازگردد، و در این مدت صاحب زمین از نتاج و شیر و پشم گوسفندان استفاده کند، و صاحب گوسفندان نیز به زراعت زمین همت گمارد و بدین ترتیب زیانی متوجه هیچکدامیک از طرفین نخواهد گردید و در حدیث کلینی (ره) که از امام صادق علیه السلام روایت کرده حضرت داود علیه السلام بدو فرمود: چرا خود گوسفندان را بصاحب زمین ندادی، چنانچه علمای بنی اسرائیل چنین حکم میکنند؟

سلیمان گفت: زیرا که گوسفندان ریشه زراعت و درختان را که نخورده‌اند، و سال دیگر زراعت بحال اولیه باز می‌گردد...

بدنبال این حکم، وحی الهی نیز بداد نازل گردید و خدای تعالی بدو فرمود: حکم همان است که سلیمان کرده ... و بدین ترتیب نبوغ و استعداد و شایستگی سلیمان برای خلافت و جانشینی داود در نزد بنی اسرائیل و فرزندان دیگر داود محرز و آشکار گردید.

آغاز کار سلیمان علیه السلام

مورخین نوشته‌اند سلیمان علیه السلام دارای برادران دیگری بود که از طرف

مادر با سلیمان جدا بودند و چون عمرشان بیش از سلیمان بود خود را بجانشینی پدر و پادشاهی سزاوارتر میدانستند.

هنگامی که داود بفرمان پروردگار متعال سلیمان را بجانشینی خود منصوب داشت یکی از برادران سلیمان بنام «آبشالوم» بر آشفت و در صدد مخالفت و بالاخره جنگ با پدر برآمد و گروهی را با خود همراه کرده بجنگ داود آمد و داود از ترس او به شرق اردن گریخت و آبشالوم برای چندی بر تخت سلطنت داود تکیه زد تا اینکه حضرت داود لشکری بسرکردگی شخصی بنام «یوآب» بجنگ آبشالوم فرستاد و آبشالوم در آن جنگ کشته شد و داود بمقر سلطنت بازگشت.

و پس از فوت داود برادر دیگر سلیمان بنام «آدوینا» آغاز مخالفت کرده هواداران آبشالوم را با خود برداشت و بجنگ سلیمان آمد و پس از جنگی که شد «آدوینا» نیز کشته شد و پایه‌های سلطنت سلیمان در میان بنی اسرائیل مستقر گردید.

نعمتهائی که خداوند به سلیمان داد

خدای تعالی سلیمان را نیز مانند پدرش داود به نعمتهای بسیاری متنعم ساخت و موهبتهای فراوانی بدو عنایت فرمود مانند: نبوت، سلطنت، علم منطق الطیر، علم قضاوت، حکمت و فرزاندگی، تسخیر باد و جنیان و دیوان و شیاطین برای او... و نعمتهای دیگری که شرحش خواهد آمد، متأسفانه احوالات این پیغمبر بزرگوار و تاریخ آنحضرت در بسیاری از جاها بدست افسانه پردازان و خرافه نویسان افتاده، و اسرائیلیات در تاریخ سلیمان بسیار راه یافته است تا آنجا که نسبتهای ناروایی بآنحضرت داده‌اند که نگارنده حتی نقل آنها را نیز در اینجا مناسب نمی‌بیند^۱ - چنانچه به پدرش داود علیه السلام نظیر آن نسبتها را داده بودند و ما بخواست خدای تعالی در هر قسمت آنچه را مطابق احادیث معتبر و نقل صحیحی است برای شما ذکر نموده و از

۱- برای توضیح بیشتر به تفسیر المیزان جلد ۱۵ ص ۴۰۳ و یا اعلام قرآن خزائلی

نقل احادیث و روایاتی که سندش به امثال وهب بن منبه و کعب میرسد و به افسانه و جعل و خرافه بیشتر از یک حدیث صحیح شباهت دارد خودداری می کنیم.

***

باری چنانچه گفتیم خدای تعالی نبوت و سلطنت را یکجا بسلیمان عنایت کرد و او را بر کشور حاصلخیز و پهناوری که از خلیج عقبه تا شط فرات امتداد داشت فرمانروا گردانید، و بوسیله جنیان و شیاطین و نیروی باد که در تحت اختیار و تسخیر آنحضرت بود توانست بناهای عظیم و مرتفع و شکفت انگیزی را مانند بیت المقدس و «هیکل» معروف «وتدمر» و سایر آثاری که هنوز هم نمونه های بسیاری از آنها در سرزمین فلسطین و شامات موجود است بسازد و نگارنده از نزدیک بعضی از قسمتها را دیده ام، و برای بیننده جای تردید باقی نمی ماند که برای ساختمانهای مزبور و بالا بردن آن سنگهای عریض و طویل از نیروهای غیر مرئی استفاده شده است.

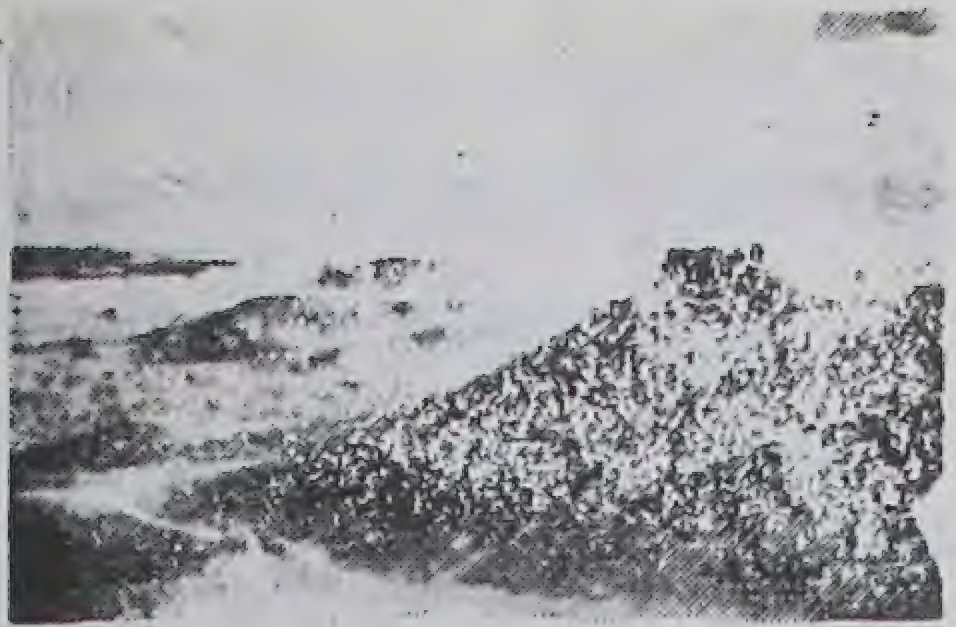
بنای بیت المقدس

بعضی از مورخین بنای بیت المقدس را به داود پیغمبر علیه السلام نسبت داده اند و گفته اند: مردم در زمان داود به طاعونی سخت مبتلا شدند و داود چون در مکان فعلی مسجد اقصی مشاهده کرده بود که فرشتگان از آنجا با آسمان بالا میروند مردم را برداشته و بمنظور دعا بدانجا آورد و برای رفع طاعون بدرگاه خدای تعالی دعا کرد و خداوند بدعای او طاعون را از مردم برطرف نمود، از آن پس داود دستور داد در آن مکان مسجدی بسازند و خود دست بکار شروع آن گردیده و پیش از آنکه بنای آن به اتمام برسد داود از دنیا رفت و به سلیمان وصیت کرد آنرا به اتمام برساند، و قولی هم هست که خود داود پس از اینکه شهر بیت المقدس را بساخت دست بکار بنای مسجدی شد و بنای آنرا نیز به اتمام رسانید و طلا و جواهرات بسیاری برای تزئین سقفها و دیوارهای آن بکاربرد و چون بنای آن پایان رسید جشن مفصلی گرفت و آنروز را عید قرار داده و قربانیها کردند.

۲

۱

۵

۴

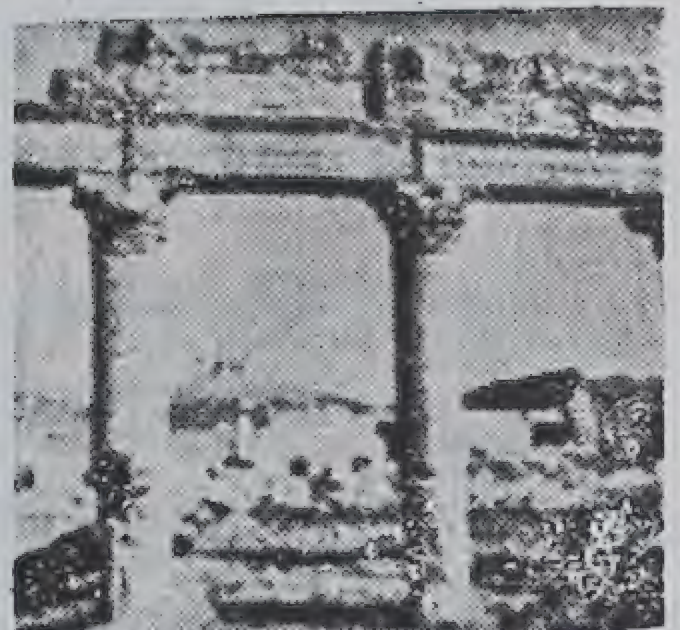
۳

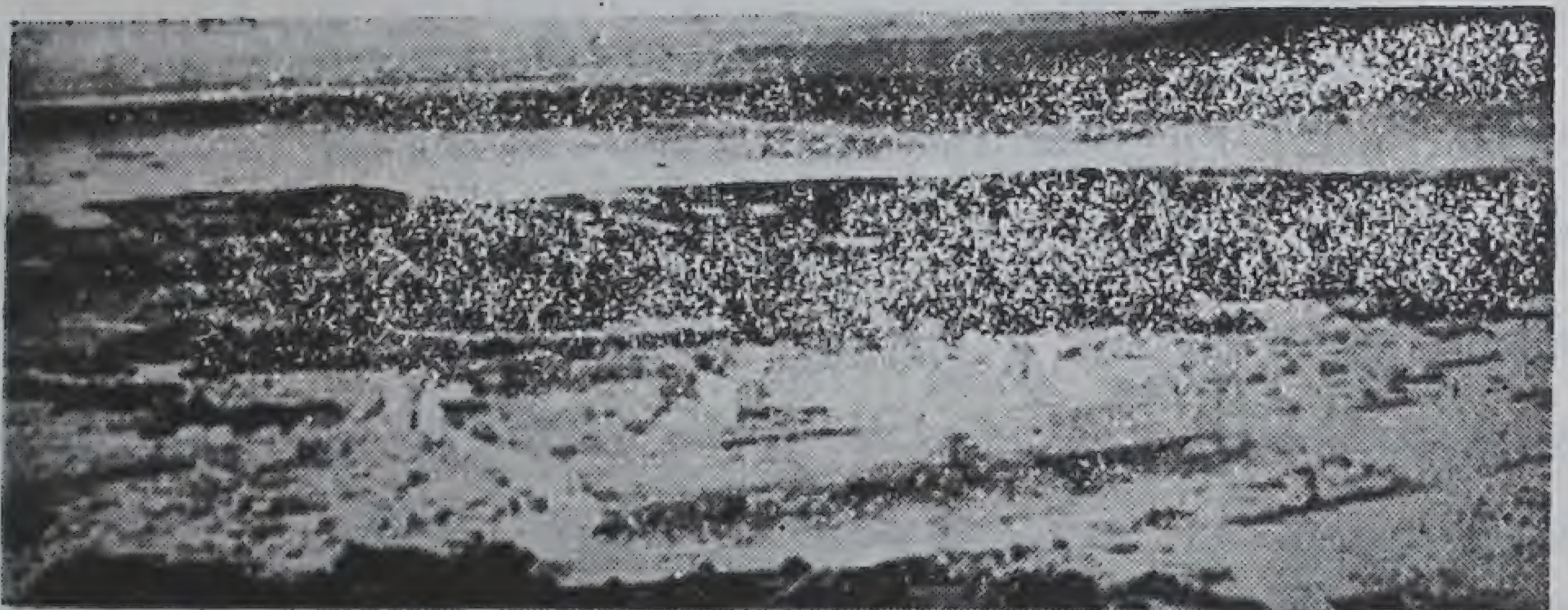
۸

۷

۶

۹

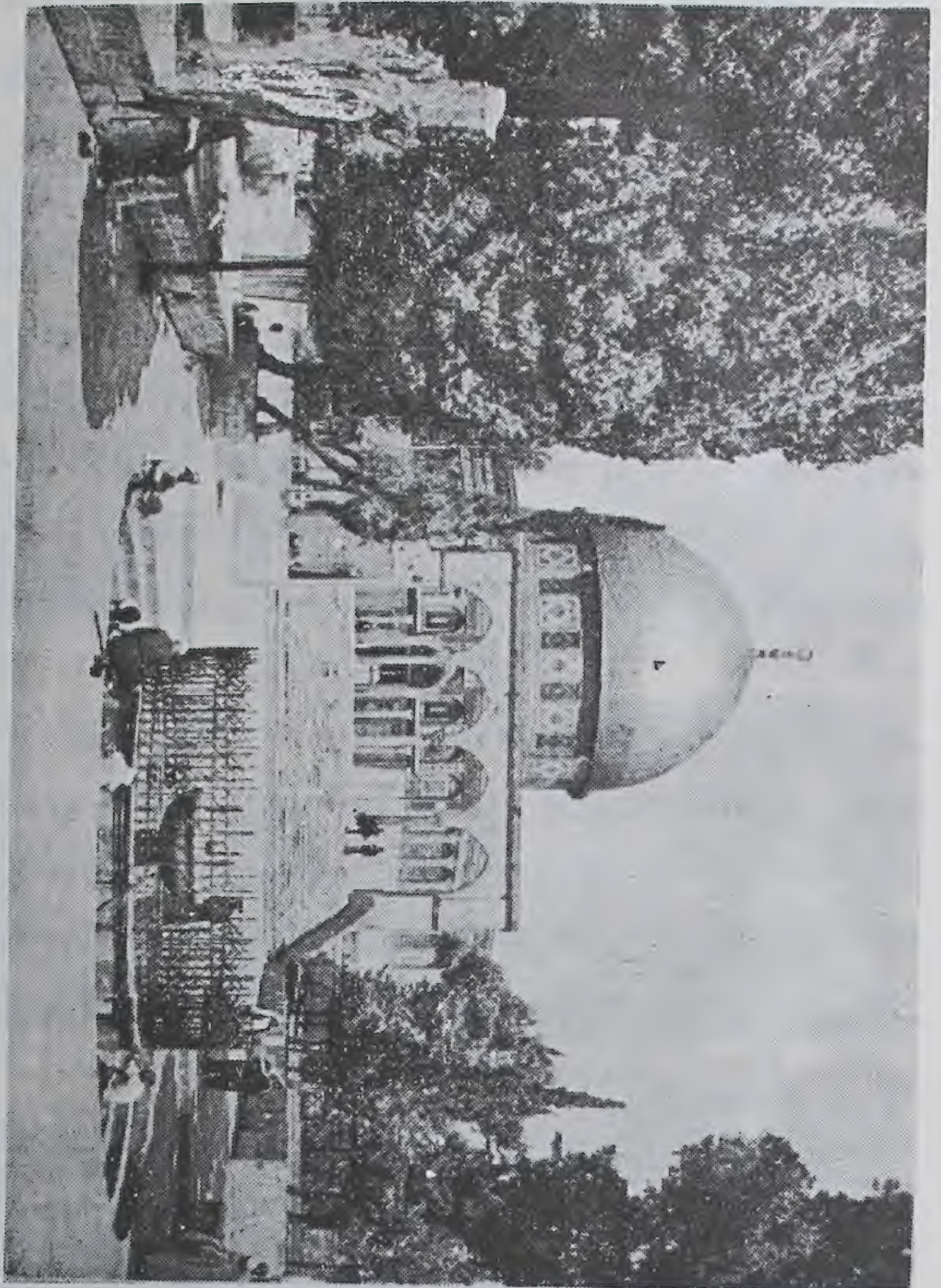
و در مقابل اینان گروهی هم گفته اند: داود پیغمبر علیه السلام خواست تا دست بکار بنای آن شود ولی از جانب خدای تعالی بدو وحی شد که اینکار بدست تو انجام نمی شود و انجام آنرا بفرزندت سلیمان واگذار کن. و در نقلی هم که بنظر نگارنده چندان اعتباری ندارد، آمده است که:

مصالح ساختمان مسجد بیت المقدس را داود تهیه کرد ولی سلیمان دست بکار آن گردید و آن مصالح عبارت بود از یکصد هزار وزنه طلا و یک میلیون وزنه نقره و مقداری فراوان مس و آهن که قیمت نقره اش به بهای امروزی ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و بهای طلایش ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۸۸۹۵۰۰۰ ریال می شود، سلیمان در سال چهارم سلطنتش بنای «هیکل» را که همان معبد بیت المقدس بود آغاز کرد و ۱۸۳۶۰۰ نفر را در ساختمانش بکارگماشت ساختمان این معبد هفت سال و نیم طول کشید و بسال ۱۰۰۵ قبل از میلاد مسیح پایان یافت و نیکوترین بنای دنیا و فخر اورشلیم گردید.

و مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان از جبائی که جزء گروه اول است نقل میکند که گفته است: خدای عز و جل طاعون را بر بنی اسرائیل مسلط کرد و جمع بسیاری در یک روز هلاک شدند، داود علیه السلام بآنها دستور داد که غسل کنند و با زنها و بچه های خود بصحرا بروند و بدرگاه خدای تعالی تضرع و زاری کنند بلکه خداوند آنرا مورد رحمت و لطف خویش قرار دهد، صحرای مزبور که بنی اسرائیل برای دعا بدانجا رفتند همان سرزمینی بود که بعداً مسجد را در آن بنا کردند، خود داود علیه السلام نیز بالای صخره (وسنگی که اکنون نیز هست) برفت و سجده افتاد و بدرگاه خدا نالید و بنی اسرائیل نیز با او سجده افتادند، هنوز سر از سجده برنداشته بودند که خداوند طاعون را از میان آنها برداشت.

پس از اینک سه روز از این ماجرا گذشت داود آنها را جمع کرد و بدانها فرمود: خدای تعالی بر شما منت گذارد و مورد مهر و لطف خویش قرارتان داد اکنون بشکرانه این نعمت بیایید و در آن نقطه ای که دعایتان با جابت رسید مسجدی بنا کنید، بنی اسرائیل بدستور داود عمل کرده و دست بکار بنای بیت المقدس شدند، و حضرت داود

منظرهای از مسجد الاقصی در بیت المقدس

علیه السلام از کسانی بود که سنگ بر دوش خود حمل میکرد و بزرگان و نیکان بنی اسرائیل نیز به داود علیه السلام تاسی کرده و سنگ میآوردند تا دیوارهای آنرا بمقداریک قامت بالا بردند، و در آنروز از عمر داود علیه السلام یکصد و بیست و هفت

سال گذشته بود^۱ خدای تعالی به داود وحی فرمود: که اتمام بنای آن به دست فرزندت سلیمان انجام خواهد شد.

و چون داود به سن^۲ صد و چهل سالگی رسید وفات یافت و سلیمان را بجانشینی خود منصوب فرمود، سلیمان نیز جنیان و شیاطین را جمع کرد و کارهای ساختمان را میان ایشان تقسیم نمود، و هر دسته‌ای را بکاری گماشت، و جمعی از اجنه و شیاطین را برای تهیه سنگهای مرمر و بلور به حفر معادن و ادار کرد، و دستور داد شهر بیت المقدس را از سنگهای مرمر و سفید بنا کنند و برای آن دوازده قلعه ساخت و هر يك از اسباط بنی اسرائیل را در قلعه‌ای جای داد.

و چون از بنای شهر فراغت یافت شروع بساختن مسجد کرد، و شیاطین و دیوان را گروه گروه به استخراج معادن طلا و جواهرات فرستاد و دسته‌ای را هم^۳ برای حمل آنها به بیت المقدس برگماشت، و گروهی نیز مشک و عنبر و سایر عطریات برایش می‌آوردند، و دسته‌ای هم مأمور تهیه مروارید از قعر دریاها و حمل آن به بیت المقدس گردیدند، و در نتیجه آن قدر سنگهای معدنی و طلا و جواهرات و غیره تهیه شد که اندازه آنها را جز خدا کسی نمیدانست.

سپس فرمان داد حجاران زبردست را حاضر کردند و دستور داد سنگها و جواهرات را روی دستور معماران حجاری کنند و آنگاه بوسیله آنها سلیمان علیه السلام مسجد را با سنگهای سفید و زرد و سبز بنا کرد و ستونهای آنها را از سنگهای مرمر بلورین قرارداد و سقف و دیوارهای آنها را به انواع جواهرات مزین ساخت و کف آنها را با لوحه‌هایی از فیروزه فرش کرد، و در روی زمین جائی زیبا تر و درخشانتر از آنجا نبود و چنان بود که در شب تاریك چون ماه شب چهارده میدرخشید.

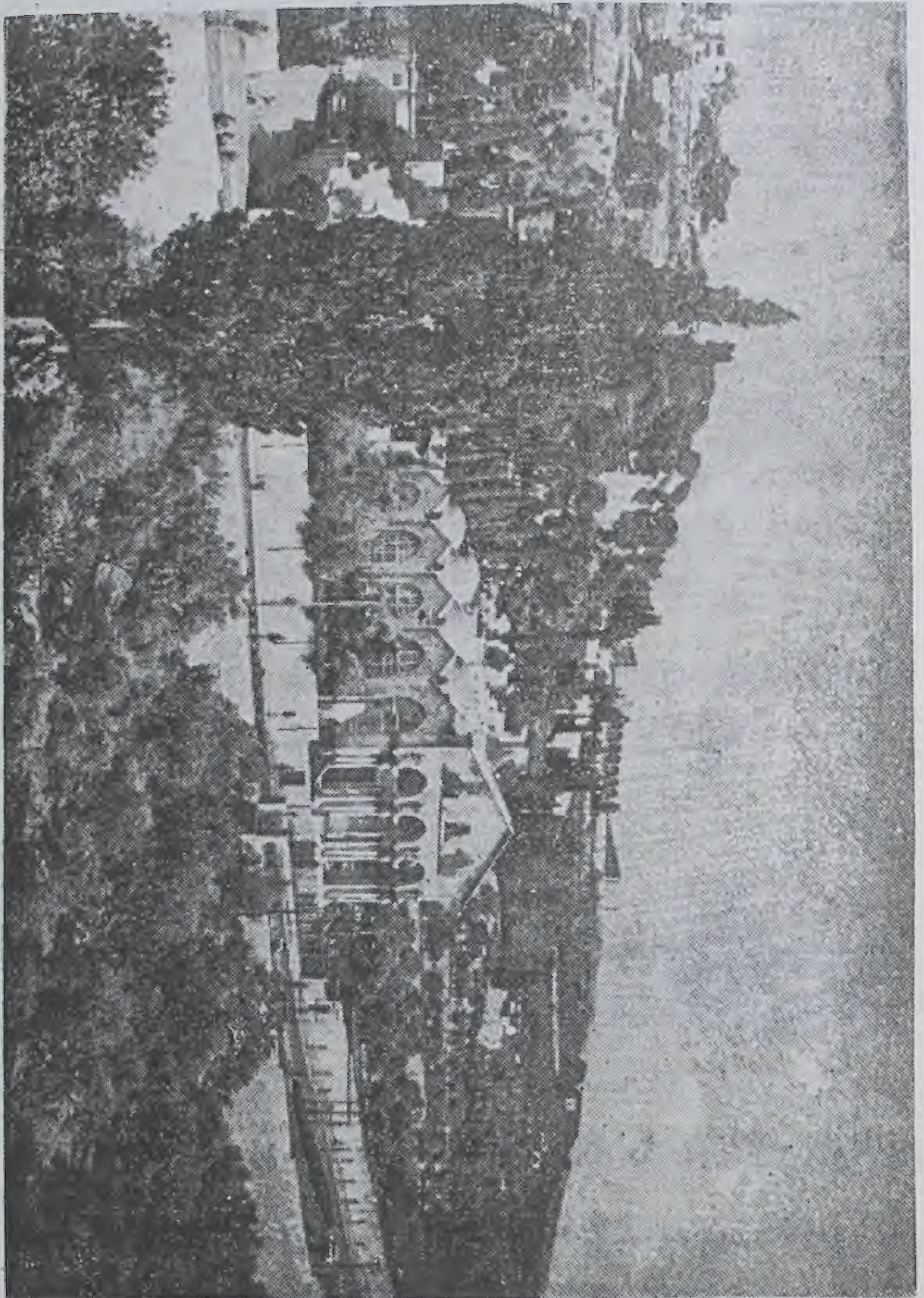
و چون ساختمان آن پایان رسید بزرگان و نیکان بنی اسرائیل را جمع کرد و بدانها خبر داد که من این بنا را برای خدای تعالی ساختم و آنروزی را که از بنای

۱- این قسمت گفتار جباری و همچنین دنباله آن با آنچه ما درباره عمر حضرت داود

علیه السلام قبل از این نقل کردیم مغایرت دارد والله اعلم.

مسجد فراغت یافته بود روز عید گرفت و بیت المقدس بر سر پا بود تا وقتی که بخت النصر بجنگ بنی اسرائیل آمد و شهر را ویران کرده و سپس دستور خرابی مسجد را داد و هر چه طلا و جواهرات در مسجد بود همه را به پایتخت کشور خود در سرزمین عراق حمل کرد.

منظره‌ای از شهر بیت المقدس

این بود آنچه جبائی دربارهٔ ساختمان شهر تاریخی بیت المقدس و مسجد اقصی ذکر کرده و ما در میان اقوال مورخین و جغرافی دانان بهمین مقدار اکتفا می کنیم و بد نیست این را هم بدانید که شهر بیت المقدس با اینکه نه شهری تجارنی بوده و نه از نظر زراعت و کشت و زرع مورد توجه بوده است در طول تاریخ از هر شهری بیشتر مورد حمله و قتل و غارت قرار گرفته و چندین بار آنجا را سوزانده و مردم آنرا قتل عام کردند، و چندین بار این شهر مقدس میان یهود و نصاری و مسلمین دست بدست شده، و هنوز هم بر سر حاکمیت آن نزاع و جنگ برقرار است و معلوم نیست در آینده چه وضعی خواهد داشت، و جنایاتی که بالخصوص در جنگهای صلیبی بدست کشیشان مسیحی و طرفداران صلیب که خود را رسولان رحمت و مبشران صلح و سلامت میدانستند در این شهر اتفاق افتاده و کشت و کشتارهایی که آنان از مردم بیگناه و زنان و کودکان مسلمان کردند در تاریخ کم نظیر است و قلم از نقل برخی قسمتهای آن شرم دارد و ما برای نمونه و شاهد بنقل يك قسمت از کتاب «گوستاولوبون» فرانسوی که خود جزء مسیحیان بوده و او نیز قسمت مزبور را از یکی از کشیشان بنام «ریموند داجیل» کشیش شهر لوپوی که خود شاهد رفتار وحشیانهٔ مسیحیان در بیت المقدس بود و مشاهدات خود را در کتابی نوشته است اکتفا می کنیم. وی می نویسد:

«هنگامی که لشکر ما برج و باروی شهر بیت المقدس را گرفت حالت بهت و منظرهٔ هولناکی مردم مسلمان شهر را فرا گرفت، سرها بود که از تن جدا میشد و تازه این کوچکترین کاری بود که برشان میآمد برخی را شکم میدیدند و بناچار خود را از بالای دیوار پرتاب میکردند، برخی را در آتش میسوزانند و این جریان پس از آنی بود که مدت زمانی او را شکنجه و زجر داده بودند، در میان کوچه ها و میدانهای بیت المقدس جز تلهائی از سر و دست و پای بریدهٔ مسلمانان چیزی دیده نمی شد و راه عبور تنها از روی کشته های ایشان بود، تازه اینها مختصری از مصیبتی بود که برشان میرسید.

مورخ مزبور می نویسد: داستان کشتار ده هزار مسلمان را در مسجد عمر همین کشیش نقل کرده است و دنبال آن میگوید: برآستی قشون مادرهیکل سلیمان در خونریزی افراط کردند، از یکسو لاشه های کشتگان در خون خود دست و پا میزدند، از طرف دیگر دست و بازوی قلم شده گویا با انگشتانسان تسبیح می گفتند، و هر کدام میخواستند به بدنی متصل گردند، میان دستها

و بدن‌ها بهیچ نحو تمیز داده نمی‌شد، لشکری که مباشر چنین کشتار بیرحمانه‌ای بودند از بخارخون‌ها بزحمت افتاده بودند.

جنگجویان صلیب باین کشتار اکتفا نکردند بلکه انجمنی کردند و در آنجا قرار گذاردند تمام ساکنین بیت المقدس را اعم از مسلمان و یهود و مسیحی که عددشان به شصت هزار نفر می‌رسید نابود کنند و در مدت هشت روز این عمل را انجام دادند و حتی به زنان و کودکان و پیران هم رحم نکرده همه را بدون استثناء از دم شمشیر گذرانند.

پس برای آنکه از خستگی این قتل عام بیرون آیند بیک سلسله اعمال زشت و ننگینی دست زدند و انواع بدمستی‌ها و عربده‌کشی‌ها را انجام دادند، بطوری که مورخین مسیحی که عموماً جنایات صلیبیان را نادیده انگاشته از این سلوک زشتشان بخشم آمده تا آنجا که «برنارد خازن» آنها را بدیوانگان تشبیه کرده و «بودن» رئیس کشیشهای «دل» آنانرا بحیواناتی تشبیه کرده که در کثافات و نجاسات خود می‌غلطیدند^۱.

۱- و بطور خلاصه حملات و قتل و غارت‌هایی که در این شهر تاریخی انجام شده چه قبل از نبوت سلیمان و چه بعد از آن بشرح زیر است:

حمله‌ای که در سال ۱۱۸۹ قبل از میلاد بدست بنی اسرائیل صورت گرفت و پس از اینکه شهر را فتح کردند هر چه انسان و حیوان در آن شهر بود قتل عام کرده و شهر را بکلی سوزاندند.

حمله که در سال ۷۱۳ قبل از میلاد بدست آشوریان و «سخاریب» صورت گرفت و پس از قتل عام مردم همه نقدینه و کالای شهر را تاراج کردند.

حمله نخست بخت نصر در سال ۵۹۷ قبل از میلاد.

حمله دوم بخت نصر در سال ۵۸۶ قبل از میلاد که دو سال شهر را محاصر کرده و پس از فتح آن همه شهر را ویران ساخت و مسجد را سوزانده و اموال را غارت کرد و شهر را بصورت بیابانی درآورد.

حمله «انتیوخس» - یکی از جانشینان اسکندر در سال ۱۶۸ قبل از میلاد که پس از فتح شهر همه آنجا را ویران کرد و خلق بسیاری را بکشت.

حمله «پومپی» سردار رومی که سال ۶۵ قبل از میلاد بجنگ مردم بیت المقدس آمد و پس از سه ماه محاصره وقتی شهر را گشود سکنه آنجا را قتل عام کرد.

حمله «پیلطس» حاکم رومی در سال ۲۶ - تا ۳۶ پس از میلاد....

حمله «تیطس» در سال ۷۹ میلادی که شهر در محاصره بیسابقه‌ای قرار گرفت و چند هزار نفر در مدت محاصره از گرسنگی جان دادند و پس از فتح تنها در جای مسجد و معبد ده هزار نفر کشته شدند، و بنا بنقل «یوسیفوس» که خود در حلقه محاصره بوده خون مانده‌های در کوچه‌های

نماز جماعت در مسجد الاقصی

→ شهر روان بود و کشتگان در این حادثه به نیم میلیون بالغ بوده است. «تیطس» پس از ویران کردن شهر جمع کثیری از اهالی شهر را به اسارت همراه خود برد و در بازار برده فروشان دوم بفروخت.

بناهای دیگر سلیمان

در سوره‌های انبیاء و سبا و ص در قرآن کریم آیانی است که اشاره اجمالی بساختمانهای بزرگ و معابد و حوضهای سنگی و دیگهای بزرگ و غیر آنها که جنیان و شیاطین بفرمان سلیمان میساختند کرده است، و از تورات باب سفر ملوک اول نقل شده: عمارتهائی که بدست سلیمان انجام شد بدینقرار بود: بیت الرب ۲- بیت الملك ۳- دیوار اورشلیم ۴- حاصور ۵- مجدوع ۶- چارز ۷- بیت خورون سفلی ۸- بعله ۹- تدمر. و اینها غیر از مخازن و سر بازخانههای بزرگی بود که در اطراف مملکت برای اوساختند و غیر از بناهایی است که در لبنان و غیره از آنحضرت بیادگار مانده.

و درباره دیگها و حوضهای سنگی بزرگی که برای خوراك و آب دادن لشکریان اومی ساختند اقوال شگفتانگیزی نقل شده مانند آنکه بعضی گفته‌اند در سر هر دیگ هزار مرد جمع می‌شدند و از آن غذا می‌خوردند.

یکی از نویسندگان معاصر درباره قصر سلطنتی و تخت پادشاهی سلیمان می‌نویسد: - از ساختمانهای مهم عصر سلیمان قصر سلطنتی او بوده که با چوبهای زرکوب و سنگهای گران ساخته و بجواهر الوان و تمثالهای فلزی درختان و جانوران آراسته شده بود، و تختی بسیار زیبا و باشکوه در آن قصر بود که از چوبهای گران بها مزین بطلا و عاج و مرصع بجواهر فراهم شده بود و در دو طرف آن تخت مجسمه دوشیر و بر فرازش

→ وعده‌ای از اسیران را طعمه درندگان ساخت.

حملة «آدریانوس» در سال ۱۳۵ میلادی که مانند گذشتگان شهر را قتل عام کرد و بکلی ویران ساخت.

حملة لشکر ایران که بتحریرك يهود در سال ۶۱۴ میلادی انجام شد و در این حمله كنيسة قیامت و كنیسه‌های دیگر را سوزاندند و بگفته مورخین نود هزار نفر از مسیحیان را طعمه شمشیر ساختند. حمله صلیبیان در جنگهای صلیبی که قسمتی از آن در بالا ذکر شد.

فته‌ها و کشت و کشتارهایی که در زمان ما بدست یهودیان غاصب و توطئه دولتهای بزرگ در جنگهای اول و دوم اعراب و اسرائیل در این شهر اتفاق افتاد، و بسیاری از خوانندگان بخاطر دارند، و توار بخ روز جزایات آنرا ثبت کرده است.

دو کرس تر تيب داده بودند که چون ميخواست به تخت بر آيد آن دوشير دستها را ميگشودند تا قدم بر آن نهد و چون بر عرصه تخت مي نشست کرسان بال و پير بر فراز سرش ميگستردند...

و داستان تخت مزبور را اهل تاريخ و تفسير نيز به اختلاف نقل کرده اند. و برخي از مورخين بناي شهر بعلبك را نيز - که داراي ساختمانهاي بي نظير و قلعه هاي سنگي عجيبي بوده است - بحضرت سليمان نسبت مي دهند، و چنانچه ياقوت حموي گويد: در آن شهر بناهاي عجب و آثاري عظيم و قصرهاي از سنگ مرمر وجود دارد که در دنيا بي نظير است.

و هم اکنون نيز سياحان و توريستهاي جهان براي ديدن آن آثار شگفت انگيز بدانجا ميروند و از نزديک آنها را تماشا مي کنند.

معبد سليمان در مسجد الاقصي

بساط سليمان و تسخير باد

در قرآن کریم نامی از بساط سليمان نيست، تنها در پاره اي از روايات ذکرى از آن شده، و در کيفيت و طول و عرض آن نيز افسانه هاي از وهب بن منبه و کعب نقل شده و در برخي از آنها است که بساط مزبور از چوب بوده و چندين کيلو متر طول و عرض آن بوده و چند هزار کرسی در آن قرار داشته که رؤساي لشکر و بزرگان

مملکت در آن جلوس میکردند و سلیمان روی آن قرار میگرفت و لشکریان او نیز در آن سوار میشدند و باد بفرمان سلیمان آنرا حرکت میداد و يك ماه راه را صبح در هوا میرفت و يك ماه راه عصر، و صبح با آن بساط از بیت المقدس حرکت میکرد و ظهر را در اصطخر (وبلاد شیراز) و شام را در خراسان بسر میبرد... و مطالب دیگری که نه در قرآن کریم ذکر شده و نه در اخبار معتبر، و آنچه در قرآن آمده و شاید همان منشأ ذکر قسمتی از این افسانه‌ها گردیده آیاتی است که در سوره مبارکه انبیاء و سوره سبأ و سوره ص ذکر شده و در آن سوره‌ها نیز بیش از این نیست که خدای متعال داستان تسخیر باد را برای سلیمان ذکر فرموده.

اما در سوره انبیاء چنین است:

«وَلَسَلِيمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ» یعنی - و باد سرکش را برای سلیمان رام کردیم که بفرمان وی بسرزمینی که در آن برکت قرار داده بودیم روان بود و ما بهمه چیز دانائیم. و در سوره سبأ این آیه است:

«وَلَسَلِيمَانَ الرِّيحُ غَدَوَاتِهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ...».

یعنی - و برای سلیمان باد را رام کردیم که با ممداد رفتنش يك ماه راه و شامگاهش يك ماه راه بود...

و در سوره ص چنین است:

«فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رِجَاءَ أَرْضِ إِصَابٍ...»

یعنی - پس باد را رام وی کردیم که هر جا قصد داشت بفرمان وی بنرمی میرفت. و از این آیات بطور اجمال استفاده میشود که باد در تسخیر حضرت سلیمان بود که برای اداره مملکت و امور جنگی و کارهای ساختمانی و سایر امور از آن استفاده میکرد، چنانچه جنیان و شیاطین در تسخیر او بودند، و برای او ستونهای بزرگ سنگی و تمثالها و دیگرهای بزرگ می ساختند و ممکن است برای رساندن پیامها و اخبار از بادهای سریع و غیر سریع و امواج هوایی استفاده میکرد.

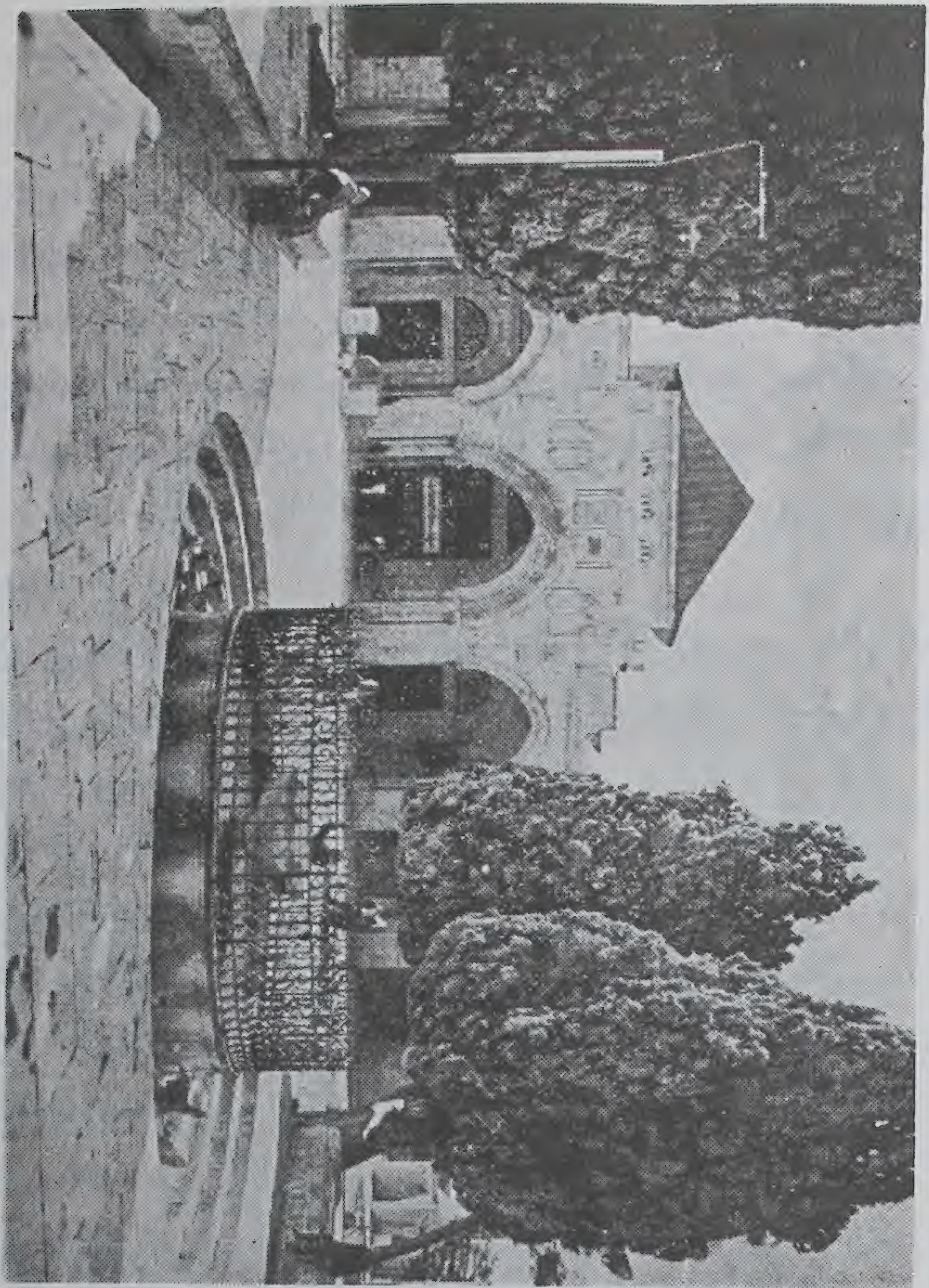

چنانچه درپاره‌ای از روایات اشاره‌ای بدان شده، والبته این احتمال هم هست که خود سلیمان علیه السلام و یا برخی از لشکریان و مأموران او نیز گاهی از نیروی باد استفاده میکرده‌اند و بوسیله آن باینطرف و آنطرف مملکت مسافرت میکردند و یا محفظه و وسیله‌ای برای خود ساخته بودند که باد آنرا باینطرف و آنطرف می‌برد و اما آنچه در نقلهای مزبور است با آن طول و تفصیل بعید بنظر میرسد و اساساً سلیمان نیازی به ترتیب دادن چنان بساط و آنگونه مسافرتها نداشت، گذشته از اینکه از داستان سلیمان و مورچه و گفتاری که آن مورچه بامورچگان دیگر داشت ظاهر میشود مسافرتها ی جنگی سلیمان که با لشکریانش انجام میداد در روی زمین بوده نه در هوا، و الله اعلم.

در اینجا بد نیست برای تنوع، داستان پشه و باد را که ملای رومی بنظم آورده بشنوید، والبته ما برخی از ابیات آنرا که اخلاقی در فهم داستان نمیکرد و ذکر آنها موجب تطویل سخن و ملال آور بود حذف کردیم:

از سلیمان نبی شد دادخواه	پشه آمد از حدیقه و زگیاه
بر شیاطین و آدمیزاد و پری	کای سلیمان معدلت می‌گستری
بی نصیب از باغ و گلزاریم ما	داد ما را که بس زاریم ما
پشه باشد در ضعیفی خود مثل	مشکلات هر ضعیفی از تو حل
شهره تو در لطف و مسکین پروری	شهره مادر ضعف و اشکسته پری
دست گیرای دست تو دست خدا	داد ده ما را از این غم کن جدا
داد و انصاف از که می‌خواهی بگو	پس سلیمان گفت ای انصاف جو
ظلم کرده است و خراشیده است روت	کیست آن ظالم که از باد بروت
گونه اندر حبس و درزنجیر ما است	ای عجب در عهد ما ظالم کجاست
دیو دربند است استم چون نمود	اصل ظلم ظالمان از دیو بود
کو دو دست ظلم بر ما برگشاد	گفت پشه داد من از دست باد
بال بسته از او خون می‌خوریم	ما ز ظلم او به تنگی اندریم

منظره دیگری از مسجد الاقصی

ظلم او بر ما صریحست و عیان
داد ما و انصاف ما بستان از او

نیست ما را چاره جز کردن بیان
ای کریم عادل اکرام خو

***

پس سلیمان گفت ای زیبا دوی

امر حق باید که از جان بشنوی

حق بمن گفته است هان ای دادور
 تانیاید هر دو خصم اندر حضور
 خصم تنها گر بر آرد صد نفیر
 من نیارم روز فرمان تافتن
 بانگ زد آن شه که ای باد صبا
 هین مقابل شو تو با خصم و بگو
 باد چون بشنید آمد تیز تیز
 پس سلیمان گفت کای پشه کجا؟
 گفت ای شه مرگ من از بوداوست
 او چو آمد من کجا یا بم قرار
 آنگاه بدنبال این داستان میگوید:

هم چنین جویای درگاه خدا
 گرچه آن وصلت بقا اندر بقا است
 سایه هائی که بود جویای نور
 عقل کی ماند چو باشد سرده او
 هالک آمد پیش وجهش هست و نیست
 اندر این محضر خردها شد ز دست

مشنو از خصمی تو بی خصم دگر
 حق نیاید پیش حاکم در ظهور
 هان وهان بی خصم قول او مگیر
 خصم خود را رو بیاور سوی من
 پشه افغان کرد از ظلمت بیا
 پاسخ خصم و بکن دفع عدو
 پشه بگرفت آفرمان راه گریز
 باش تا بر هر دورانم من قضا
 خود سیاه این روز من از دوداوست
 که بر آرد از نهاد من دمار

چون خدا آید شود جوینده لا
 لیک از اول بقا اندر فنا است
 نیست گردد چون کند نورش ظهور
 کلّ شيء هالک الا وجهه
 هستی اندر نیستی خود طرفه ایست
 چون قلم اینجا رسید و سر شکست

سلیمان و مور

در قرآن کریم سوره ای بنام سوره «نمل» و مورچه آمده، و سبب نامگذاری آن بدین نام، همان ذکر داستان مورچه سلیمان است که خدای تعالی ضمن چند آیه داستان مزبور را در این سوره ذکر فرموده.
 ترجمه آیات نامبرده اینگونه است:

«و سپاهیان سلیمان از جن و انس و پرند و پشه گرد آمدند، تا چون

بوادی مورچگان رسیدند مورچه‌ای گفت: ای مورچگان به مسکنهای خویش در آئید که سلیمان و سپاهیانش در حال بی‌خبری و غفلت شما را پایمال نکنند، پس سلیمان از گفتار او خنده زنان تبسمی کرد و گفت پروردگارا بمن الهام کن تا سپاسگزاری نعمتی را که بمن و پدر و مادرم داده‌ای بجای آورم، و عمل صالحی کنم که آنرا پسند کنی و مرا بر حمت خویش در زمره بندگان صالح خود درآوری.

مفسرین در تفسیر آیات فوق چند مطلب را ایراد کرده‌اند:

۱- آنکه جمعی از آنها گفته‌اند آیات فوق دلالت دارد بر اینکه سلیمان و لشکریانش سواره و پیاده بر روی زمین عبور میکرده‌اند نه در هوا و گرنه مورچگان ترس پایمال شدن زیر دست و پای آنها نمی‌کردند، اگرچه در برخی از روایات آمده که گفتار مورچه را باد در هوا بگوش سلیمان رسانید و بدنبال آن سلیمان به باد دستور داد که بساط او را نگاه دارد و مورچه را بنزد او آورند.

۲- از این آیات معلوم میشود که سلیمان علاوه بر آنکه زبان پرندگان و منطق طیر را می‌فهمید زبان حیوانات دیگر و حشرات را نیز درک میکرد و می‌فهمید، اگر چه برخی خواسته‌اند بگویند مورچگان مزبور از مورچگان بالدار بوده و از اینرو جزء پرندگان محسوب میشده و سلیمان بجز زبان پرندگان زبان حیوانات دیگر را نمی‌فهمید.

۳- در اینکه آیا وادی نمل کجا بوده است؟ اختلاف کرده‌اند؛ برخی گفته‌اند: در شام بوده، و قول دیگر آنست که در انتهای یمن بوده، و دیگری گفته در سرزمین هند یا «تبت» بوده است، و از یاقوت حموی و ابن بطوطه نقل شده که گفته‌اند وادی نمل در سرزمین «عسقلان» - که نام شهر زیبائی از شهرهای شام است - بوده و عبدالوهاب نجار و برخی از نویسندگان دیگر همین قول را اختیار کرده‌اند، و علی بن ابراهیم در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده که خدای تعالی را سرزمینی است که در آن طلا و نقره می‌روید و خداوند آن وادی را به ناتوانترین مخلوق خود - که مورچگان هستند - محافظت فرموده.

۴- عموماً گفته‌اند تبسمی که از گفتار مورچه‌بسلیمان دست داد بخاطر تعجبی بود که از این سخن مورچه کرد، و بدنبال آن در روایات آمده که سلیمان ایستاد و مورچه را خواست و با او بگفتگو پرداخت و مورچه از آنحضرت سؤالاتی کرد و سخنانی میان آنحضرت با مورچه رد و بدل شد و از آنجمله سلیمان بمورچه فرمود: ای مورچه مگر نمیدانی که من پیغمبر خدا هستم و بکسی ظلم و ستم نمی‌کنم؟ مورچه در جواب گفت: چرا! سلیمان فرمود: پس چرا مورچگان را از ستم من بیم دادی و گفتمی «بخانه‌ها تان در آئید که سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند...»؟ مورچه گفت: ترسیدم آنها به حشمت و زینت تو نظر کرده و مفتون گردند و از ذکر خدا دور شوند!

و در نقل فخر رازی است که گفت: بآنها گفتم: بخانه‌هاشان بروند تا اینهمه نعمتی را که خدا بتو داده نه بینند و بکفران نعمتهای الهی مبتلا نشوند! و بهر صورت این لطف و دلجوئی سلیمان و نظر داشتن او با موران در ادبیات فارسی نیز منعکس شده و شاعران پارسی‌زبان درباره‌اش شعرها سروده‌اند. سعدی گوید:

خواهی که بر از ملک سلیمان بخوری آزار به اندرون موری مرسان
و خواجه شیراز گوید:

نظر کردن بدرویشان منافی بزرگی نیست

سلیمان با چنان حشمت نظرها داشت با مورش

***

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه و مسعودی در اثبات الوصیه داستان دیگری نیز از سلیمان و مورچه روایت کرده‌اند و اجمالاً آن است که هنگامی در زمان سلیمان مردم به خشکسالی دچار شدند و از آنحضرت خواستند برای طلب باران بدرگاه خدای تعالی دعا کنند، سلیمان با اصحاب خود از شهر خارج شدند تا بمکانی رفته و در خواست باران کنند، ناگاه عبور سلیمان بمورچه‌ای افتاد و مشاهده

کرد که آن مورچه دسته‌های خود را بسوی آسمان بلند کرده و میگوید: پروردگارا ما هم مخلوق توهستیم و نیازمند روزی تو میباشیم، پس ما را بگناهان فرزندان آدم هلاک مکن!

سلیمان علیه السلام روبه همراهان خود کرده فرمود: برگردید که از برکت دیگران شما نیز سیراب شدید! و در آن سال بیش از هر سال دیگر باران آمد.

***

در ادبیات فارسی داستان سلیمان و مور بصورت دیگری نیز ذکر شده و ضرب‌المثل قرار گرفته که هر هدیه و ارمغانی که از طرف شخص كوچك و بی‌قدری به پیشگاه شخصیت بزرگ و ارجمندی می‌برند آنرا به‌ران‌ملخ مور بدرگاه سلیمان بردن تشبیه کرده و میگویند «ارمغان موران ملخ است» آن شاعر میگوید:

ران ملخی نزد سلیمان بردن   عیب است ولیکن هنر است از موری
و آن دیگری گفته :

حدیث   ثنای من و حضرتت   چوران ملخ باشد و خوان جسم
و گفته‌اند: اصل داستان این بوده که هنگام عرض هدایا موری پیامد و ران ملخی به پیشگاه سلیمان به ارمغان آورد.

و در روایات و ادبیات عرب داستانی شبیه بدان درباره «قبره» - که بفارسی آنرا چكاوك میگویند - آمده و هدیه او نیز به پیشگاه سلیمان ملخ بوده نه ران او و این سه شعر را نیز در این باره نقل کرده‌اند که شاعر عرب گفته:

ات سلیمان يوم العرض قبرة   نهدي اليه جراداً كان في فيها
وانشدت بلسان الحال قائله   ان الهدايا على مقدار معطيها
لو كان يهدي الى الانسان قيمته   لكنت اهدى لك الدنيا و ما فيها

ولی نگارنده پیش از تألیف این کتاب درجائی دیده بودم که دو شعر نخست را

۱- چكاوك يا چكاوه پرنده‌ای خوش‌آواز و حلال‌گوشت شبیه گنجشگ و کمی بزرگتر از آن است که بالای سرش تاج کوچکی از پر دارد.

اینگونه ضبط کرده بودند:

اهدت سلیمان یوم العرض نملته
رجل الجراد التي قدکان فی فیها
فأفصحت بفصیح القول واعتذرت
ان الهدایا علی مقدار مهدیها

وروی این ضبط بازگشت داستان بهمان ضرب المثل فارسی است و شاعر عرب نیز همان قصه ران ملخ و مور را بشعر درآورده، اما بعید نیست روایت اول صحیح تر باشد، و بهر صورت اجمال داستان «قبره» و ارمغان ملخ او به پیشگاه سلیمان طبق حدیثی که مرحوم کلینی (ره) از امام سجاد علیه السلام روایت کرده اینگونه است که «قبره» نر با جفت خود جمع شدند و چون وقت تخم گذاری شد به جفت خود گفت: درچه جایی میخواهی تخم بگذاری؟ «قبره» ماده گفت: نمیدانم! باید از جاده عبور مردم دور باشد، قبره نر گفت: اما نظر من آنست که همان نزدیک جاده تخم بگذاری زیرا اگر دور از جاده باشد مأمون از پایمال شدن آنها بوسیله رهگذران نخواهی بود اما در کنار جاده که باشد رهگذران خیال می کنند برای برچیدن دانه بدانجا آمده ای.

«قبره» ماده پذیرفت و در کنار جاده تخم گذاری کرد و همینکه نزدیک شکافتن تخمها و بیرون آمدن جوجه شد روزی مشاهده کرد سلیمان بن داود علیه السلام با لشکریانش از راه میرسند و پیرندگان نیز بالای سر آنها سایه افکنده اند. «قبره» فریاد زد: که سلیمان با لشکریانش از راه میرسند و می ترسم مرا با این تخمها در زیر پای خود پایمال کنند. «قبره» نر گفت: سلیمان مرد رحیم و مهربانی است، اکنون بگو آیا برای جوجه های خود چیزی ذخیره و پس انداز کرده ای؟ گفت: آری ملخی را ذخیره کرده ام برای وقتی که آنها از تخم بیرون آمدند اکنون بگو: آیا تو هم چیزی برای آنها ذخیره کرده ای؟ گفت: آری من نیز خرمائی برای آنها اندوخته ام.

قبره ماده گفت: پس تو خرما را بردار و من نیز ملخ را برمیگیرم و برای سلیمان می بریم زیرا او مردی است که هدیه را دوست دارد.

قبره نر خرما را بمنقار گرفت و در سمت راست جاده ایستاد، و قبره ماده ملخ را

را بچنگال خود گرفت و سمت چپ جاده ایستاد، سلیمان پیش آنها رسید و متوجه آنها گردید و دستور توقف داد و دست دراز کرده هدیه ایشان را پذیرفت و از حالشان پرسید و چون وضع خود را بداند حضرت گفتند، سلیمان دستور داد لشکریانش از کناری عبور کنند که آنها را پایمال نکنند و سپس دستی بر سر آنها اندو کشید و دعای خیر در باره شان کرد و از برکت دستی که سلیمان بر سرشان کشید کاکلی که اکنون دارند در سرشان پدیدار شد.

سلیمان و داستان رژه اسبان

در سورة شریفه ص داستانی از عرضه کردن اسبان بادپا و تندرو در نزد سلیمان ذکر شده و موجب تفسیرهای گوناگونی گردیده است، و متن آیات شریفه این است: «و وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب، اذ عرض عليه بالعشي الصافنات - الجياد، فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والاعناق».

یعنی - ما بداود سلیمان را بخشیدیم، نیکو بنده‌ای بود، و بسیار توبه کننده بود، چون نزدیکی غروب اسبان تیزرو بروی عرضه شد، پس سلیمان گفت من دوستی مال (یا اسبان) را بر یاد کردن پروردگار خود ترجیح دادم تا وقتی که در پس پرده نهان شد، خورشید (و یا اسبان) را بنزد من بازگردانید و شروع کرده به پاها و گردنهای آنها دست کشید.

نخستین مطلبی که دانستن آن در تفسیر این آیات لازم است اینست که سلیمان پیغمبر علیه السلام برای سرکوبی دشمنان و کشور گشائیها که کرد بسیار بجنک میرفت و روی همین جهت عنایتی به پرورش اسبان و تهیه ساز و برگ جنگ و سربازان کار آزموده داشت و خدای تعالی نیز بآنحضرت کمک کرد و گذشته از سربازان مجهزی که داشت جنیان و شیاطین و پرنندگان و حتی باد را نیز مسخر سلیمان کرد، و در میان همه اعداد جنگی در آئزمان اسب تیزرو و تربیت شده اهمیت

بیشتری برای پیروزی بردشمن و شکست آنها داشت و از اینرو سلیمان علیه السلام روی عشق و علاقه‌ای که بجننگ در راه خدا و پیش برد مرام مقدس توحید و ترویج دین الهی داشت بهرژة اسبان و نوازش آنها بیشتر اهمیت میداد، و آیات فوق نیز قبل از هر گونه تفسیر و توضیحی به این مطلب اشاره کرده و علاقه سلیمان را به نوازش و تربیت اسبان جنگی و سان دیدن از سوارکاران و سربازان تذکر میدهد.

و در باره تفسیر قسمتهای دیگر این آیات و مرجع ضمیرهای آن اختلاف است و بعضی از جوهری که ذکر کرده اند بامقام نبوت سلیمان علیه السلام سازگار نیست و نسبت ظلم و ستم به آنحضرت داده اند که ائمه بزرگوار ما علیهم السلام آنها را مردود دانسته و تکذیب کرده اند، مانند آنچه از کعب نقل شده که گفته است: سلیمان علیه السلام سرگرم دیدن اسبان گردید تا وقتی که خورشید غروب کرد و نماز عصر از وی فوت شد، و سلیمان خشمناک شد و دستور داد اسبان را بازگردانند و بتلافی اینکار دستور داد همه آن اسبان را که بنقلی هزار اسب و یا بیشتر بوده اند پی کرده و سربریزند... و بدنبال آن داستانهای دیگری نقل کرده که همگی آنها منافی بامقام نبوت بوده و قابل قبول نیست.^۱

و اما آنچه از ائمه اهل بیت علیهم السلام روایت شده آن است که گفته اند: سلیمان علیه السلام بهرژة اسبان سرگرم شد تا اینکه نماز عصر از وی فوت شد، آنگاه بدستور خداوند بفرشتگان موکل بر خورشید فرمان داد تا برای اداء فریضه عصر خورشید را برای او بازگردانند، و چون خورشید را برگردانند خود سلیمان و همراهانش که فریضه عصر را نخوانده بودند بعنوان وضوء دست بگردن و پاهای اسبان کشیدند و نماز عصر را خواندند.

و روی این تفسیر، ائمه علیهم السلام مرجع ضمیر را در «تواریخ» و «ردوها»

۱- نظیر آنچه از کعب روایت شده در تفسیر علی بن ابراهیم نیز آمده است ولی چنانچه گفته شد ائمه دین علیهم السلام در روایات دیگر آنها را تکذیب کرده و مردود دانسته اند، و از اینرو علمای بزرگوار ما نقل علی بن ابراهیم را که موافق با عامه است حمل بر تقیه کرده اند.

خورشید دانسته‌اند و تفسیر مذکور با توجه ب صدر و ذیل آیه و رعایت تناسب جملات آن بهترین تفسیری است که بر آیه شریفه شده است، و مسئله «ردّ شمس» نیز برای سلیمان علیه السلام پس از اثبات معجزات انبیاء الهی و اوصیاء آنها صلوات الله علیهم - اجمعین مسئله ساده‌ای است که قابل گفتگو و بحث نیست، و در روایات ما نظیر آن برای یوشع بن نون و علی بن ابیطالب علیهما السلام نیز ذکر شده است.

و تفسیرهای دیگری نیز از مفسران نقل شده که برخی از آنها در خور دقت و قابل توجه است مانند آنکه گفته‌اند: مرجع ضمیر در «توارت» و «ردوها» اسبان هستند و معنای آیه چنین است که:

سلیمان علیه السلام هنگام عرضه اسبان دستور تاختن آنها را داد تا سرعت آنها را در راه رفتن بیازماید، سواران بفرمان سلیمان اسبها را بتاختن واداشتند و همچنان رفتند تا از دیدگان سلیمان پنهان شدند، پس از آن سلیمان علیه السلام دستور داد آنها را بازگردانند و آنگاه برخاسته و از روی نوازش گردن‌ها و ساق‌هایشان را با دست خود بسود.

تنها اجمالی که روی این تفسیر باقی میماند معنای این جمله است که سلیمان گفت: «انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی...» و آنرا نیز چنین معنی کرده‌اند سلیمان گفت: اینکه من به تماشای رژه اسبان آمدم و آزمایش و تربیت آنها را دوست دارم بخاطر ذکر خدا و برای پیشرفت دین او است نه اینکه روی خواهش دل و هوای نفسانی باشد...

و روی این تفسیر ممکن است مرجع ضمیر را در «توارت» خورشید بگیریم و در «ردوها» همان اسبان بدانیم و اشکالی هم لازم نخواهد آمد چنانچه براهل فن پوشیده نیست.

سلیمان و بلقیس

در سوره مبارکه نمل داستان سلیمان و ملکه سبا بتفصیل ذکر شده، و چنانچه

اهل تاريخ و مفسرين گفته اند نام ملكه سبأ بلقيس دختر شرا حیل - یا شر حیل - بوده است، و ما ذیلاً داستان آنحضرت را با بلقيس از روی آیات کریمه قرآنی با توجه ببرخی از توضیحات و تفاسیری که در اخبار و احادیث و گفتار مورخین و اهل تفسیر رسیده ذکر می کنیم و از نقل اختلافات و افسانه هائی که در پاره ای از کتابها آمده خودداری می نمائیم.

سليمان پس از آنکه از بنای بیت المقدس فراغت یافت عازم حج گردید و گروهی را با خود برداشته بمکه آمد و خانه کعبه را زیارت کرد و پرده ای قیمتی از پارچه های « قباطی » مصر بر آن پوشانید و پس از اینکه مدتی در آن سرزمین توقف کرد تصمیم بمراجعت گرفت.

پیش از این گفتیم که سليمان زبان پرندگان را می فهمید، و هر گاه میخواست آنها را بدنبال مأموریتی می فرستاد و بطور خلاصه پرندگان نیز مانند اجنه و شیاطین و باد مسخر او بودند.

در راه که می آمدند نیازمند به آب شدند و بجستجوی آب مقداری کاوش کردند ولی دسترسی به آب پیدا نکردند و سليمان برای رفع این مشکل متوجه پرندگان شد و هدهد را که می توانست در این باره کمکی بدو بنماید و بجایگاه آب راهنمائیش کند ندید^۱ و سوگند یاد کرد که اگر برای غیبت خود عذری موجه و حجتی واضح

۱- در روایات آمده که هدهد چنان تیز بین است که آب های زیر زمین را می بیند چنانچه ما آب را در شیشه می بینیم، و در اینجا از صاحب تفسیر عیاشی حدیثی نقل شده که ابوحنیفه به امام صادق عرض کرد: چه شد که سليمان میان همه پرندگان از هدهد جو یا شد؟ حضرت فرمود: چون هدهد آب را در زیر زمین می بیند چنانچه شما روغن را در شیشه می بینید، ابوحنیفه رو با صاحب خود کرده و خندید، امام علیه السلام بدو فرمود: چرا میخندی؟ گفت: قربانت گردم بر تو پیروز شدم! امام فرمود: چگونه؟ گفت: مرغی که آب را در زیر زمین می بیند چگونه دام را در زیر خاک نمی بیند که در آن میافتد و گردنش را میگیرد؟ حضرت فرمود: «اما علمت انه اذا نزل القدر اغشى البصر» - مگر نمیدانی که وقتی قضا و قدر بیاید چشم را می پوشاند!

و بگفته ملا جلال الدین رومی

نیاورد او را بسختی تنبیه کرده و یاد بخش کند.

طولی نکشید که هُدهد آمد و گفت بچیزی اطلاع یافته‌ام که تو از آن خبر نداری و برای تو از «سبأ» خبری قطعی آورده‌ام، من در آنجا زنی را دیدم که بر مردم آن سامان فرمانروائی میکند و همه‌گونه قدرت دارد و تخت بزرگی داشت، ولی او و قوم وی را دیدم که آفتاب را بجای خدا می‌پرستند، و شیطان این کار را برای آنها جلوه داده و از راه حق بازشان داشته‌است، و راستی چرا نباید آنها خدائی را پرستش کنند که آنچه پنهانست در آسمانها و زمین همه را آشکار سازد و نهان و آشکارا میداند، خدای یکتائی که جز او معبودی نیست و پروردگار عرش بزرگ است.

سلیمان که سخن هُدهد و عذر او را استماع کرد فرمود: مادر این باره تحقیق خواهیم کرد تا به بینیم تو راست می‌گویی یا از دروغ‌گویی؟ آنگاه نامه‌ای نوشت و مهر کرده به هُدهد داد و فرمود: این نامه مرا ببر و نزد ایشان بيفکن آنگاه از آنها دور شو و در گوشه‌ای گوش فرادار و ببین چه می‌گویند!

هُدهد نامه را گرفت و بیاورد و نزد بلقیس افکند، ملکه سبأ نامه را خواند و بزرگان مملکت و امرای لشکر خود را جمع کرد و بدانها گفت: نامه‌ای گرامی بسوی من افکنده شد و آن نامه از سلیمانست که این چند جمله در آن نوشته شده است. «بسم الله الرحمن الرحيم» بر من برتری مجوئید و مطیعانه پیش من آئید!

و پس از خواندن نامه از آنها نظریه خواست تا رأی خود را درباره آن بگویند و بدانها گفت: اکنون بگوئید چه باید کرد که من بدون نظریه شما کاری نخواهم

کس نمیداند قضا را جز خدای

تا نداند عقل ما پا را ز سر

گفت اذا جاء القضا عمی البصر

→ چون قضا آید نماند فهم و رای

چون قضا آید فرو پوشد بصر

زان امام المتقین داد این خبر

۱- درباره عظمت تخت بلقیس افسانه‌هایی گفته‌اند: از ابن عباس نقل شده که گفته‌است:

تخت بلقیس دارای سی ذرع طول و سی ذرع عرض و سی ذرع ارتفاع بوده، و در نقل دیگری است

که گفته‌اند: جلوی آن تخت از طلا و مرصع بیاقوت قرمز و زمرد سبز بوده، و عقب آن از نقره و

آراسته بجواهرات گوناگون بود و دارای هفت خانه بوده و هر خانه‌ای را دری بسته بود.

ملکه سبأ بفکر عمیقی فرو رفت و بدون آنکه تحت تأثیر احساسات حماسی آنها قرار گیرد زیر و روی کار را و رانداز کرد و صلح و مسالمت را بهتر از جنگ دید، و زیانهای را که جنگ و ستیز بدنبال دارد پیش نظر خود مجسم ساخت و بدانها گفت: «پادشاهان وقتی شهری را بگیرند - و با جنگ و نبرد آنرا فتح کنند - ویران و تباهش می کنند و عزیزانش را خوار و زبون می سازند، و کارشان این گونه است!»

و من مصلحت دیده‌ام که هدیه‌ای بسوی آنها بفرستم تا به بینم فرستادگان ما
چه خبر می‌آورند، و آیا هدیه‌ی ما را می‌پذیرند یا نه !
ملای رومی در این باره میگوید:

هُدُدی نامه بیاورد و نشان
 خواند او آن نکته‌های باشمول
 چشم هُدُددید و جان عنقاش دید
 مفسرین گفته‌اند: بلقیس با این کار خواست بداند که سلیمان پادشاه است یا
 پیغمبر و فرستاده الهی، چون میدانست عادت و شیوه پادشاهان آنست که از مال هدیه
 خوششان می‌آید و معمولاً آنرا می‌پذیرند ولی پیمبران الهی آنرا نه پذیرفته
 و باز گردانند.

و در باره اینکه هدیه بلقیس که بدربار سلیمان فرستاد چه بوده میان اهل تاریخ و تفسیر اختلاف است و از روی هم رفته گفتارشان بدست می آید که هدیه مزبور مقدار زیادی جواهرات قیمتی و غلام و کنیزهای زیبا بود که آنها را به همراه چند تن از خردمندان و بزرگان دربار خود بنزد سلیمان فرستاد.

هَدُ هُد پيش از رسيدن فرستادگان بلقيس و حاملان هدايا، خود را بسليمان

رسانید و جریان را بآنحضرت اطلاع داد و سلیمان خود را آماده ورود و برخورد با آنها کرد، و بگفته برخی دستور داد قصر او را بیاراستند و لشکریانش هنگام ورود حاملان هدایای بلقیس پیش روی آنها صف زدند تا حشمت و صولتش در دل واردین جایگیر شود.

فرستادگان بلقیس وارد بیت المقدس شدند و از مشاهده آن همه زیبایی و شکوه و جلال و حشمت خیره و بهت زده گردیدند و بادیده حقارت به خود و هدایای راکه آورده بودند نگرسته و شرمنده شدند، و بهر ترتیبی بود وارد قصر سلطنتی و عظیم سلیمان شده و هدایای بسیاری راکه همراه خود آورده بودند تقدیم کردند.

سلیمان هدایای ایشانرا نه پذیرفت و بدانها فرمود: آیا مرا بمال و منال کمک می دهید؟ آنچه را خداوند بمن عطا فرموده بهتر است از آنچه بشما داده و این شمائید که به هدایای خود شادمان و دلخوشید! من هرگز بمال نظمیع نخواهم شد و از دعوت بحق و پرستش خدای یکتا دست نخواهم کشید!

ملای رومی در اینجا لطیف سروده:

هدیه بلقیس چل استر بدست
چون بصرای سلیمانی رسید
بر سر زر تا چهل منزل براند
تا آنجا که گوید:

پس روان گشتند هدیه آوران
خنده اش آمد چو سلیمان آن بدید
من نمیگویم مرا هدیه دهید
که مرا از غیب نادر هدیه هاست
می پرستید اختری کوزر کند
می پرستید آفتاب چرخ را
آفتاب از امر حق طباح ما است
تا بتخت آن سلیمان جهان
کز شما من کی طلب کردم مزید
بلکه گفتم لایق هدیه شوید
که بشر آنرا نیارد نیز خواست
رو به او آرید کو اختر کند
خوار کرده جان عالی نرخ را
ابلهی باشد که گوئیم او خداست

سپس فرستادگان را مخاطب ساخته فرمود: بسوی مردم سبأ بازگردید که من لشکری بجهنگ آنها خواهم فرستاد که تاب مقاومت در برابر آنها نداشته باشند و اگر سر فرمان ننهند از آن سرزمین به خواری و ذلت بیرونشان خواهیم کرد. فرستادگان بلقیس هدایای خود را برداشته و بنزد ملکه سبأ بازگشتند و آنچه را دیده و شنیده بودند بدو بازگفتند، بلقیس دانست که تاب مقاومت و نبرد با سلیمان را ندارد از اینرو تصمیم گرفت بعنوان تسلیم و اطاعت باسران قوم و بزرگان مملکت خود بدربار سلیمان و شهر اورشلیم برود و بدنبال آن بسوی بیت المقدس حرکت کرد.

جبرئیل ماجرا را باطلاع سلیمان رسانید، و سلیمان علیه السلام برای آنکه عظمت و نعمت های بسیاری را که خدا بدو عنایت کرده به بلقیس بنماید، و یا چنانچه برخی گفته اند: برای اینکه معجزه ای بعنوان اثبات نبوت خویش بدو نشان دهد، و یا برای اینکه عقل و فطانت او را بیازماید خواست تا بوسیله ای پیش از آمدن بلقیس، تخت عظیم و قیمتی او را به اورشلیم و نزد خود بیاورد از اینرو به یاران و لشکریان و اعوان خود رو کرده فرمود:

كداميك از شما می توانید پیش از ورود آنها تخت بلقیس را نزد من حاضر سازد؟ دیوی نیرومند از جنیان گفت: من میتوانم پیش از آنکه از جای خود برخیزی آنرا بنزد تو آورم و من براینکار توانا و امین هستم! که در آوردن آن نیز شرط امانت را بجای میآورم.

سلیمان که بگفته برخی میخواست تا کسی را بیابد که زودتر از آن تخت مزبور را نزدش بیاورد باز هم نگریست تا اینکه «آصف بن برخیا» وزیر و برادرزاده سلیمان^۱ که از علم کتاب نیز بهره مند بود - و چنانچه در روایات آمده و جمعی از اهل

۱- آنچه در اینجا انتخاب کردیم مطابق مشهور روایاتی است که در اینباره ذکر شده و گرنه بعضی گفته اند: آنکس که اینکار را کرد و از علم کتاب بهره داشت جبرئیل بود، و دیگری گفته خضر بود، و مجاهد گفته مردی بود بنام «بلخیا» که اسم اعظم میدانست. و قتاده گفته: نامش «اسطوم» بوده. -

تفسیر نیز گفته‌اند یعنی قسمتی از اسم اعظم الهی را میدانست -- بسلیمان عرض کرد: من پیش از آنکه چشم بر هم بزنی آنرا نزد تو حاضر میکنم، و چنانچه در حدیثی از امام صادق علیه السلام روایت شده آصف بن برخیا از طریق «طی الارض» تخت را نزد سلمان حاضر کرد.

و چون سلیمان نگر است آن تخت را نزد خود دید و خدا را در این باره سپاسگزاری کرد و گفت: این از کرم پروردگار من است تا بیازماید که آیا سپاس او را میدارم یا کفران میکنم.

ضمناً سلیمان دستور داد تا برای ورود و پذیرائی بلقیس قصری از آبگینه سفید بسازند و وضع تخت بلقیس را عوض کنند و تغییراتی در آن پدید آرند تا در وقت ورود او را بیازمایند و به بینند آیا آن تخت را می‌شناسد یا نه؟

و چون بلقیس وارد شد بدو گفتند: آیا تخت تو چنین است؟ بلقیس گفت: گوئی همان است و سخت در حیرت فرو رفت، زیرا آن تخت عظیم را در سبأ بجای گذارده بود و نگهبانانی بر آن گماشته بود و همین سبب از دیاد معرفت وی بمقام نبوت سلیمان گردید.

سپس دستور ورود بقصر آبگینه را بوی دادند و چون بقصر در آمد شیشه‌های بلورین را آب پنداشت و ساقها را برهنه کرد تا از آن بگذرد، سلیمان گفت: این قصری صاف است که از شیشه ساخته شده! بلقیس که آن وضع را دید گفت: «پروردگارا من بخویشتن ستم کردم» که سالها را در کفر بسر بردم «و اکنون با سلیمان اسلام آورده و مطیع پروردگار جهانیان هستم». و در سر انجام کار بلقیس اختلاف است جمعی گفته‌اند: سلیمان او را باز دواج خویش در آورد و سلطنتش را باو بازگرداند و بعضی از پادشاهان حبشه خود را از نسل سلیمان و بلقیس دانسته‌اند، و برخی گفته‌اند: او را بعقد پادشاهی بنام «تبع» در آورد.

→ و از اقوال بعیده قول جیائی است که گفته: او خود سلیمان بود ... و برای اطلاع و توضیح بیشتر می‌توانید به تفسیر مجمع البیان مراجعه کنید.

وفات سلیمان

سلیمان پیغمبر با همه حشمت و سلطنتی که داشت و مال و منال بسیاری که در اختیارش بود، خود در کمال زهد و بی اعتنائی بدنیای زندگی میکرد، و خوراکش نان جو و سبوس دار بود، دیلمی در ارشاد القلوب گوید: سلیمان با همه سلطنتی که داشت جامه موئی می پوشید، و چون تاریکی شب او را فرا میگرفت دستهای خود را بگردن می بست و تا بصبح گریان بعبادت حق می ایستاد، و خوراکش از زنبیل بافی اداره می شد که بدست خود می بافت و از دست بافت خود روزی می خورد. و اینکه از خدا آن سلطنت عظیم را درخواست کرد برای آن بود که پادشاهان کفر را مقهور خویش سازد^۱ و ظاهر آنست که آنچه دیلمی در اینباره ذکر کرده مضمون حدیث یا احادیثی باشد که بدان تصریح نکرده است.

شیخ طبرسی (ره) در مجمع البیان نقل کرده که سلیمان علیه السلام گاهی یکسال و دو سال و یک ماه و دو ماه و بیشتر و کمتر در مسجد بیت المقدس اعتکاف میکرد و آب و غذای خود را همراه خود می برد و بعبادت پروردگار مشغول بود، تا در آن وقتی که مرگش فرا رسید روزی گیاهی را دید که سبز شده از وی نامش را پرسید و او گفت: نام من خرنوب است، سلیمان دانست که بزودی خواهد مرد از این رو بخدا عرض کرد: پروردگارا مرگ مرا از جنیان پنهان دار تا انسیان بدانند که جنیان عالم بغیب نیستند و از بنای ساختمان او یک سال مانده بود، و بخاندان خود نیز سپرد که جنیان را از مرگ من آگاه نکنید تا از بنای ساختمان فراغت یابند، سپس داخل در محراب عبادت شد و تکیه بر عصای خود ایستاد و از دنیا رفت و یک سال همچنان بر سر پا بود و بنای مزبور پایان رسید آنگاه خدای متعال موریانه را مأمور کرد تا عصاره خورد و

۱- در معنای آیه شریفه «... وهب لی ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی» که حکایت از درخواستی است که سلیمان از درگاه خدای تعالی کرد مفسرین و جوهری ذکر کرده اند که این وجه می تواند یکی از آن وجوه باشد اگرچه این هم، وجه ناقصی است و جوابگوی تمام سئوالاتی که در اینباب شده است نمی شود، و برای توضیح بیشتر می توانید بمجمع البیان ج ۸ ص ۴۷۶ مراجعه کنید.

وسلیمان بر زمین افتاد و جنیان از مرگ آنحضرت مطلع شدند... و در روایتی است که خدای تعالی سلیمان را از فرارسیدن زمان مرگش مطلع ساخت پس آنحضرت غسل و حنوط کرده و کفن پوشید. و از امام صادق علیه السلام روایت شده که در این مدت که سلیمان علیه السلام بر سر پا ایستاده بود آصف بن برخیا کارها را اداره میکرد تا وقتی که موریانه عصا را خورد.

و در حدیثی که صدوق (ره) در عیون الاخبار و علل الشرایع از امام صادق علیه السلام روایت کرده همین داستان با اختلاف و شرح زیادتری نقل شده و در آن حدیث ذکری از مدت يك سال نشده و امام علیه السلام مدت مزبور را به اجمال بیان فرموده است.

ترجمه حدیث اینگونه است که امام هشتم از پدرش از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: سلیمان بن داود روزی بأصحاب خود فرمود: خدای تعالی چنین سلطنتی که شایسته دیگری نبود بمن عنایت کرده، باد و انس و جن و پرندهگان و وحوش را مسخر من ساخته، و منطق طیر را بمن آموخته، و از همه چیز بمن داده و با همه این احوال خوشی يك روز تاشب برای من کامل نشده و من میل دارم فردا بقصر خود در آیم و به بالای آن بروم و بر آنچه تحت فرمانروائی من هست بنگرم، کسی را اجازه ندهید بر من وارد شود تا يك روز را به آسایش بگذرانم.

اصحاب پذیرفتند و فردای آنروز سلیمان عصای خود را بدست گرفت و وارد قصر شده به بلندترین نقطه قصر رفت و هم چنان تکیه بر عصا زده و با خوشحالی بأطراف قصر می نگریست و از آنچه خدا بدو عطا کرده بود مسرور بود که ناگاه جوانی زیبا صورت و خوش لباس را دید که از گوشه قصر پدیدار شد.

سلیمان که او را دید متوجه وی شده و گفت: چه کسی تورا وارد این قصر کرده، و به اجازه چه کسی داخل شدی؟

جوان پاسخ داد: پروردگار قصر مرا داخل آن کرده و به اجازه او وارد شدم!

۱- و در روایات دیگری است که گفت: کسی هستم که رشوه نمی پذیرم و از سلاطین و ائمه

سلیمان گفت: البته پروردگار آن سزاوارتر از من بوده، اکنون بگو: کیستی؟
- گفت: من فرشته مرگ - و ملک الموت - هستم.

سلیمان پرسید: برای چه آمده‌ای؟

گفت: آمده‌ام تا جان‌ت را بگیرم، و قبض روح‌ت کنم.

سلیمان گفت: مأموریت خود را انجام ده که این روز خوشی و سرور من بود،
و خدا نخواست که من جز بوسیله دیدار - و لقاء - او خوشی و سروری داشته باشم.
فرشته مرگ جان سلیمان را همچنان که بعضاً تکیه کرده بود بگرفت و تا
وقتی که خدا میخواست با اینکه مرده بود همچنان سرپا ایستاده و برعصا تکیه زده
بود و مردم او را می‌نگریستند و خیال میکردند زنده است، و همان وضع سبب شد که
مردم درباره آن حضرت سخنانی بگویند، جمعی گفتند: او که در این مدت بسیار سرپا
ایستاده و احساس خستگی نمی‌کند و نمی‌خوابد و احتیاج به آب و غذا ندارد پروردگار
ما است که شایسته پرستش است.

دسته‌ای گفتند: اوساحر است و ما را جادو کرده! ولی مردمان مؤمن گفتند:
سلیمان بنده خدا و پیغمبر او است که خدا هر چه می‌خواهد درباره‌اش انجام میدهد.
و چون گفتگو و اختلاف در میان آنها پدید آمد خداوند موریانه را فرستاد تا
درون عصای او را بخورد، و بدین ترتیب عصای مزبور بشکست و سلیمان از بالای قصر
بر زمین افتاد...

آری امیر المؤمنین علیه السلام در اینباره فرموده:

«ولوان أحداً یجد الی البقاء سلماً اوالی دفع الموت سبیلاً لکان ذلك سلیمان -
بن داود علیه السلام الذی سخر له ملک الجن والانس مع النبوة و عظیم الزلفة فلما
استوفی طعمته و استکمل مدته رمته قسی الفناء بنبال الموت و أصبحت الدیار منه خالیة
و المساکن معطلة و ورثها قوم آخرون!».

- یعنی اگر کسی برای ماندن در دنیا وسیله‌ای بدست می‌آورد یا برای جلوگیری
از مرگ راهی داشت آنکس سلیمان بن داود علیه السلام بود که جن و انس مسخر او

بودند علاوه بر منصب پیغمبری و منزلت والائی که داشت، ولی هنگامی که از روزی مقدر خود بهره‌مند گردید و مدتش بسر آمد کمان نیستی با تیرهای مرگ او را از پای در آورد و دیار از وجود او خالی و خانه‌ها تهی ماند و دیگران آنها را به ارث بردند... مدت عمر سلیمان را عموماً پنجاه و پنج سال نوشته‌اند، و برخی هم مانند یعقوبی پنجاه و دو سال ذکر کرده‌اند. و قبر آنحضرت نزد قبر پدرش داود در بیت المقدس میباشد.

قوم سبا

چون در داستان سلیمان و بلقیس نام قوم سبا برده شده و خدای تعالی نیز داستان آنها را در قرآن کریم نقل فرموده و سوره‌ای بدین نام نازل گردیده است در اینجا اجمال سرگذشت مردم سبا را ذیلاً از نظر شما می‌گذرانیم، اما آنچه قرآن کریم درباره آنها فرموده چنین است:

«لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين و شمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم و بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خبط و شيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا و هل نجزي الا الكفور».

یعنی - مردم سبا را در جایگاهشان برهانی بود: دو باغستان از راست و چپ (بدانها گفته شد) بخورید از روزی پروردگارتان و سپاسگزاری و شکر وی را بجا آرید، که شهری پاکیزه و پروردگاری آمرزنده دارید، ولی آنها (از اطاعت حق و سپاسگزاری او) روی گردانند و ما نیز سیلی سخت بر آنها فرستادیم، و دو باغستان (پر نعمت) آنها را بدو باغستان تبدیل کردیم که بار درختانش میوه تلخ و شوره‌گز و اندکی سدر بود، و این کیفر ما بذا جهت بود که کفران نعمت کردند، و آیا ما جز کفران پیشه را کیفر کنیم؟ -

و اما وضع جغرافیائی سبا و اجمال داستان مردم آن :

کشور یمن در جنوب غربی شبه جزیره عربستان واقع است و از زمانهای قدیم بین کشورهای بزرگ آن زمان بر سر تصرف آن ناحیه جنگ و اختلاف بوده است که یکبار هم در زمان ساسانیان بدست ایرانیان افتاد، و گاهی هم دولتهای خودمختاری در آنجا تشکیل میشده از آنجمله بگفته یکی از دانشمندان عصر در حدود سال ۸۵۰ قبل از میلاد ملوک سبأ در یمن دولتی تشکیل دادند که متجاوز از ششصد سال حکومتشان طول کشید. و از آثار و کشفیاتی که اخیراً بدست آمده و اکنون در موزه های اروپا نمونه های آن موجود است معلوم شده که مردم سبأ از عالیتترین تمدنها برخوردار بوده اند، و در ساختن ظروف طلا و نقره و بناهای مجلل و آبادی و تزیین شهرها مهارتی کامل داشته اند.

از کارهای مهم پادشاهان سبأ که با نبودن وسائل امروزی انجام داده اند ساختن سد «مأرب» است، و مأرب نام شهری بوده که سلاطین سبأ آنجا را پایتخت خود قرار داده بودند.

این شهر در دامنه دره ای قرار داشته که بالای آن دره را کوههایی بزرگ تشکیل میدهد و در میان آن دره تنگه ای کوهستانی وجود دارد و دو طرف آن تنگه دو کوه معروف بکوه «بلق» است که فاصله آنها ششصد قدم میباشد.

خاک یمن پهناور و حاصلخیز بود ولی مانند سایر نقاط عربستان آب در آنجا کمیاب بود و رودخانه های مهمی نداشت، گاهی در اثر بارانهای فصلی سیلی بر میخاست و در میان دشت پهناور به در میرفت، از اینرو مردم یمن ب فکر ساختن سد افتادند تا آبهای زیادی باران را در پشت آن سدها ذخیره کنند و در فصل تابستان از آنها استفاده نمایند. و روی این فکر - بگفته برخی - سدهای بسیاری ساختند که مهمترین آنها سد مأرب بود و سد مزبور را در میان فاصله دو کوه «بلق» زدند. و روی اصول هندسی در دو طرف آن دریچه هایی برای استفاده از آب سد قرار دادند و در اوقات لازم میتوانند بوسیله آن دریچه ها آب را کم و زیاد کنند.

طول این سد - بگفته مورخین - در حدود هشتصد قدم بوده، و عرض آن حدود

پنجاه قدم.

دراثر بستن این سد دو طرف آن بیابان بشهرهای سرسبز که بگفته بعضی مجموعاً سیزده شهر بود و مزارع و باغات پر میوه تبدیل شد و آن ریگهای سوزان بیابان جنان مبدل گشت، و درباره توصیف آن شهرها و فراوانی نعمت آنها سخنها گفته اند:

بگفته برخی کسی که در آن باغها قدم میگذازد درختان میوه دار آن بحدی بود که تا ده روز راه، رنگ آفتاب را نمیدید، و این راه بسیار را در زیر سایه درختان خرم و پر میوه طی میکرد.

و برخی گفته اند: زنهای زنبیلها را روی سر میگذازدند و چون چند قدم از زیر درختان میگذشتند زنبیلهاشان پر از میوه میشد.

بهر صورت دراثر بستن آن سدها از هوای لطیف و میوه های فراوان و آبهای روان و سایر نعمتهای بی حساب آنجا استفاده میکردند.

و البته سزاوار چنان بود که مردم سبأ در برابر آن همه نعمت بیکران که خدا به ایشان بخشیده بود سپاسگزاری او را انجام دهند، و خدائی را که از آن بیچارگی و گرسنگی نجاتشان داده بود شکر گویند، ولی تدریجاً غفلت بر آنها چیره گشت و بسرکشی و خودپرستی دچار شدند.

خدای تعالی برای ارشاد و هدایتشان پیمبرانی فرستاد ولی آن مردم بجای اینکه سخنان پیمبران الهی را بشنوند و به موعظه ها و نصیحتهاشان گول دل فرادهند، به تکذیب آنها پرداخته و در عیاشی و شهوترانی مستغرق گشتند، و شاید مانند سایر ملتهای سرکش و شهوتران که انبیاء را سدا راه لذت و شهوت خود میدیدند، به آزار آنها نیز کوشیدند، و بدین ترتیب مستحق عذاب الهی گشتند.

خدای تعالی سیل «عرم» را بر آن سد عظیم گماشت تا آنرا ویران ساخت، و آب، تمام دشت و باغات و خانه ها را بگرفت و همه را ویران کرد، و پس از چندی آن وادی خرم را بصحرائی خشك و سوزان مبدل ساخت و بجای آن همه درختان میوه دار و باغات

سر سبز چند درخت اراك و درخت شوره گز و اندکی درخت سدر بجای ماند، و آن بلبلان
خوش الحان جای خود را بفرغان بومان سپردند.

از رهروان عشق جز افسانه‌ای نماند   آشفته را ز سیل بلا خانه‌ای نماند
بلبل زدستبرد خزان خامشی گرفت   الافغان بوم بویرانه‌ای نماند

یونس علیه السلام

داستان یونس پیغمبر علیه السلام در قرآن به اجمال ذکر شده و سوره‌ای نیز به نام آن حضرت آمده ولی در آن سوره نیز تنها در ضمن يك آیه اشاره به توبه و ایمان قوم یونس شده، و بهر صورت مجموعاً در شش سوره نام یونس ذکر شده که در دو سوره یعنی سوره نساء و سوره انعام فقط نام آن حضرت در عداد جمعی از انبیاء دیگر الهی آمده و در چهار سوره دیگر با تفصیل بیشتری که مربوط به قوم آن حضرت و یا قسمتی از حالات خود آن بزرگوار است نامش ذکر گردیده و آن چهار سوره به ترتیب یکی همان سوره یونس است و ترجمه آیه ۹۸ آن سوره که مربوط به قوم یونس است اینگونه است:

« چرا نبود قریه‌ای که مردم آن (در هنگام مشاهده عذاب) ایمان آورند و ایمان آوردنشان بآنها سود دهد مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند عذاب خواری و ذلت را از آنها برطرف کردیم و تاملتی از زندگی بهره‌مندشان کردیم.»

و دیگر در سوره انبیاء آیه ۸۸ است:

« و ذا النون - یعنی یونس - را یاد کن آن گاه که خشمناك از میان مردم گرفت و گمان داشت که بر او سخت نخواهیم گرفت پس در ظلمات - و تاریکیها - ندا کرد که معبودی جز تو نیست و من در زمره ستمکاران بوده‌ام ، پس اجابتش کردیم و از اندوه نجاتش دادیم و مؤمنان را اینچنین نجات میدهیم.»

و سوم در سوره صافات آیه ۱۳۹ - ۱۴۸ است:

«یونس از پیغمبران بود هنگامی که بصورت فرار بسوی کشتی - که - پر - از مردم بود - رفت پس قرعه زدند و او مغلوب قرعه شد (وقره بنام وی اصابت کرد) ماهی او را بلعید در حالی که وی خود را ملامت میکرد (یا از ملامت شدگان بود) و اگر نه بود که او از تسبیح گویان بود تاروز قیامت و آنروزی که مردمان برانگیخته میشوند در شکم آن ماهی میماند، پس او را بصحرا افکندیم و در آنوقت مریض حال بود، و درخت کدوئی براو رویانیدیم، و او را بسوی صدهزار نفر یا - بلکه - بیشتر از مردم فرستادیم، پس ایمان آوردند و تا مدتی که (مقدر شده بود) از زندگی بهره‌مندشان ساختیم».

و چهارم در سوره ن آیه ۴۸-۵۰ است که خدای تعالی پس از آنکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله را مخاطب ساخته و میفرماید: «در برابر حکم پروردگارت صبور باش» بدنبال آن فرموده:

«و مانند صاحب ماهی نباش که در حال غمزدگی ندا داد، و اگر رحمت پروردگارش او را فراموش کرده بود در صحرا بحال نکوهیدگی افتاده بود، پس پروردگارش او را برگزید و از شایستگیانش کرد».

و در روایات و تفاسیر نیز داستان بعثت یونس و ایمان و توبه قوم آنحضرت و آمدن در کشتی و سایر مطالب مربوطه به اجمال و تفصیل ذکر شده که ما انشاء الله با رعایت اختصار مجموعه‌ای از آنچه را نقل کرده‌اند در زیر برای شما ذکر می‌کنیم:

شهری که یونس پیغمبر علیه السلام مأمور ارشاد مردم آنجا شد شهر نینوا در سرزمین موصل بود، و در روایتی آمده که چون آنحضرت مبعوث به رسالت گردید سی سال از عمرش بیش نگذشته بود، و در نقل دیگری است که بیست و هشت ساله بود، و مطابق حدیث عیاشی سی و سه سال در میان آن مردم بکار ارشاد و تبلیغ مأموریت الهی قیام فرمود ولی در طول این مدت جز دو نفر بنام «رویل» و «تنوخا» کس دیگری باو ایمان نیاورد «رویل» از خاندان علم و نبوت بود، و پیش از بعثت یونس نیز با آنحضرت

مائوس و آشنا بود، ولی «تنوخوا» مردی عابد و زاهد بود که از علم و حکمت بهره‌ای نداشت.

همین که یونس در آن مدت طولانی مردم را موعظه و ارشاد کرد و دید غیر از آندو نفر، دیگری بدو ایمان نمی‌آوردند و پیوسته او را تکذیب کرده و بلکه در صدد قتل و آزار او برآمده‌اند بدرگاه خدا شکایت کرده و نزول عذاب الهی را برای آن مردم درخواست کرد، «روبیل» روی دلسوزی آن مردم و علم و حکمتی که داشت مانع چنین درخواستی بود و از یونس می‌خواست تا نفرین نکند ولی «تنوخوا» بایونس هم عقیده بود و تعجیل عذاب و نفرین بر آن قوم را خواستار بود و بالاخره حوصله یونس تنگ شد و بطور جدی از خدا خواست تا عذاب را بر آن قوم نازل کند، خدای متعال نیز به یونس خبر داد که ما در فلان روز عذاب را بر آنها نازل خواهیم کرد، و تو این جریان را بآنها اطلاع بده و آگاهشان کن.

یونس ماجرا را به «روبیل» اطلاع داد و روبیل هر چه خواست آنحضرت را منصرف کند تا وی از خدا بخواهد عذاب را از آنها بازگرداند نتوانست و یونس پیش مردم آمده و آنچه را خداوند در باره نزول عذاب در روز موعود بدو خبر داده بود با اطلاع مردم رسانید، مردم نینوا همچون دفعات پیش او را تکذیب کرده و با تندی او را از خود برانندند.

یونس «تنوخوا» را با خود برداشته و از شهر بیرون آمد و در نزدیکی شهر جائی که مشرف بدانها بود مسکن گزیدند و بانتظار دیدار عذاب الهی در آنجا توقف کردند.

از آنسو «روبیل» بنزد مردم نینوا آمد و بر سر بلندی ایستاد و با صدای بلند مردم را ندا داد که ای مردم من روبیل هستم که نسبت بشما مهربان و دلسوز می‌باشم اکنون شما را آگاه می‌کنم که یونس پیغمبر شما بود و بشما خبر داد خداوند بدو وحی کرده در فلان روز عذاب بر شما نازل میشود و وعده‌ای که خداوند به پیغمبران خود میدهد تخلف پذیر نیست اینک بنگرید تا چه می‌خواهید بکنید؟

سخن روبیل در دل مردم اثر کرد و از روی ندامت و پشیمانی نزد او آمده و گفتند:
ای روبیل تو مرد حکیم و دانشمندی هستی اکنون بگو ما چه باید بکنیم؟
رویل بدانها گفت: چون روز موعود فرار کنید پیش از آنکه آفتاب طلوع کند
زنها و بچه‌های خود را بردارید و بصحرا بروید و میان مادران و فرزندان جدائی بیندازید
و چون باد زردی را دیدید که از سمت مشرق متوجه شما شده و پیش می‌آید آوازاها را
بگریه و تضرع بدرگاه خدا بلند کنید و راه توبه و استغفار را پیش گیرید، سرها را
بسوی آسمان بلند کرده با حال تضرع و زاری بگوئید: پروردگارا ما بخودستم کردیم،
و پیغمبر تو را تکذیب نمودیم اکنون از گناهان خود توبه میکنیم و اگر تو ما را نیامرزی
از زیانکاران خواهیم بود، ای مهر بانترین مهر بانان توبه ما را بپذیر. و همچنان بی-
آنکه خسته و ملول شوید بگریه و زاری خود ادامه دهید تا وقتی که خداوند عذاب
را از شما بر طرف سازد.

مردم تصمیم گرفتند دستور روبیل را عملی کنند و چون روز موعود فرار کنید
بر طبق دستور او زنان و کودکان را با خود برداشته و بصحرا رفتند و میان آنها جدائی
افکنده و چون آثار عذاب الهی را مشاهده نمودند، صداها را بشیون و گریه بلند کردند
و از گناهان خود توبه نموده و آمرزش و مغفرت حق را خواستار شدند تا وقتی که آثار
عذاب بر طرف گردید.

و طبری (ره) از سعید بن جبیر و دیگران نقل کرده که یونس بآنها خبر داد
اگر توبه نکنید تا سه روز دیگر عذاب خدا بر شما فرود خواهد آمد، مردم بهمدیگر
گفتند: ما تاکنون دروغی از یونس نشنیده‌ایم اینک بنگرید اگر یونس امشب میان
شما بسربرد چیزی نخواهد بود ولی اگر از میان شما رفت بدانید که فردا صبح، عذاب
شما را فرا خواهد گرفت.

چون نیمه شب شد یونس از میان مردم بیرون رفت و همینکه صبح شد عذاب
بسر ایشان آمد. برخی گفته‌اند: ابر تاریکی آسمان را فرا گرفت و دود غلیظی از ابر
بیرون آمد و سراسر شهر را تاریک کرد و همچنان پائین آمد تا پشت بامها را نیز تاریک

وسياه كرد، و ابن عباس گفته: عذاب تا دوسوم ميل بالای سرشان رسيد.

مردم چون عذاب راديدند يقين بهلاکت خویش کردند و بسراغ يونس آمدند و اورا نيافتند هماندم سربصحا نهاده وزنها و بچها و حيوانات را نیز با خود بردند، جامه های زبر و خشن بتن کرده و با دلی پاک و نيتی خالص ايمان آورده و توبه کردند، و میان زنان و بچها و حيوانات کوچک و مادرهاشان جدائی انداخته و آنها را از هم دور کردند، در اين موقع صدای ضجه و شیون از بچها و مادرها بلند شد و فضا را فرا گرفت، و خودشان نیز شروع بتضرع و زاری کرده گفتند: پروردگارا هر آنچه يونس پیغمبر آورده ما بدان ايمان آوردیم.

در اين هنگام بود که خدای تعالی دعایشان را اجابت کرد و عذابی را که بر سرشان سایه افکنده بود از آنها دور ساخت.

ابن مسعود گفته: توبه مردم نینوا آنچنان بود که هر کس حقی از دیگری بگردن داشت همه را پرداختند تا آنجا که اگر قطعه سنگی در زیر پایه دیوار خانه اش بود و مال مردم بود آنرا بیرون آورده و بصاحبش برگرداند.

و بهر ترتیب بود خدای تعالی آنها را مورد ترحم قرار داد و عذابی را که بالای سرشان آمده بود از آنها دور کرد، يونس نیز که از تکذیب مردم و راندن وی از شهر افسرده و خشمناک بود بشهر بازنگشت و خشمناک بجانب دریای پیش رفت تا چون بدريا رسید کشتیئی را دید که آماده مسافرت است و جمعی در آن نشسته اند، يونس از آنها خواست تا اورا نیز با خود سوار کنند و آنها پذیرفتند و يونس را سوار کرده و کشتی بر اه افتاد.

همینکه کشتی بوسط دریا رسید امواجی برخاست، و کشتی دچا رطوفان شد در اینجا بطور مختلف برخی گفته اند: اهل کشتی اظهار کردند: برای آنکه کشتی سبک شود باید یکنفر را از راه قرعه بدريا افکنیم، و قول دیگر آنست که گفته اند: کشتی از حرکت ایستاد، و پیش نرفت، کشتیبان روبه مسافران کرده گفت: در میان شما بنده ای فراری وجود دارد زیرا عادت کشتی بر این است که چون بنده ای فراری در آن

باشد پیش نمیرود، و چون قرعه زدند به یونس اصابت کرد.
 و در پاره‌ای از روایات است که ماهی بزرگی سر راه کشتی آمد و مانع عبور کشتی
 شد، کشتیبان گفت: در اینجا بنده‌ای فراری هست و یونس گفت: آری آن بنده فراری من
 هستم و خود را بدریا انداخته ماهی او را بلعید. و برخی احتمال داده‌اند که اهل کشتی
 قائل به رب النوع دریا بوده و طوفان دریا را نشانه خشم او میدانسته‌اند و از اینرو
 خواسته‌اند برای تسکین خشم رب النوع دریا قربانی بدریا تقدیم کنند و چون بدین-
 منظور قرعه زدند بنام یونس در آمد.

بهر صورت گفته‌اند: سه بار یا هفت بار قرعه زدند و در هر بار قرعه بنام یونس اصابت
 کرد و دانستند در این کار رمزی است و یونس را بدریا انداختند، ماهی بزرگی که مأمور
 بلعیدن یونس شده بود پیش آمد و یونس را بلعید و مأموریت او همین اندازه بود که
 یونس را در شکم خود نگاه دارد نه آنکه گوشتش را بخورد یا استخوانی از وی بشکند.
 و در حدیثی آمده که خداوند به ماهی وحی کرد: من یونس را روزی تو نساخته‌ام،
 مبدا استخوانی از وی بشکنی و یا گوشت او را بخوری.

یونس - به اختلاف اقوال و روایات - مدت هفت ساعت و یا سه روز و یا بیشتر در
 شکم ماهی بود، و ماهی او را در تاریکی‌های دریا و ظلمات فرو برده و میگردانید. خدا
 میدانده که در این مدت بر یونس چه گذشت و در ظلمات شکم ماهی و قعر دریا و تاریکی‌های
 شب که ظلماتی فوق ظلمات دیگر بود چه هاله سنگینی از غم و اندوه آن پیغمبر
 بزرگوار را احاطه کرد و چه اندازه زندگی بر آن حضرت دشوار و سخت شد؟ در چنین
 وضعی آیا جز توجه بآفریننده جهان و انقطاع بسوی خدای مهربان چه وسیله دیگری
 میتوانست تسلی دل و آرامش جان بدو بدهد، و چه پناه دهنده‌ای جز پناه بی‌پناهان
 میتوانست یونس را پناه دهد و چه دادرسی بغیر از دادرس بیچارگان به داد او میرسید.
 یونس که خود معلم مکتب توحید و مرشد مردم بسوی درگاه خدای یکتا و
 وحید بود روی نیاز بدرگاه خالق بی نیاز برده و از روی تضرع عرض کرد:

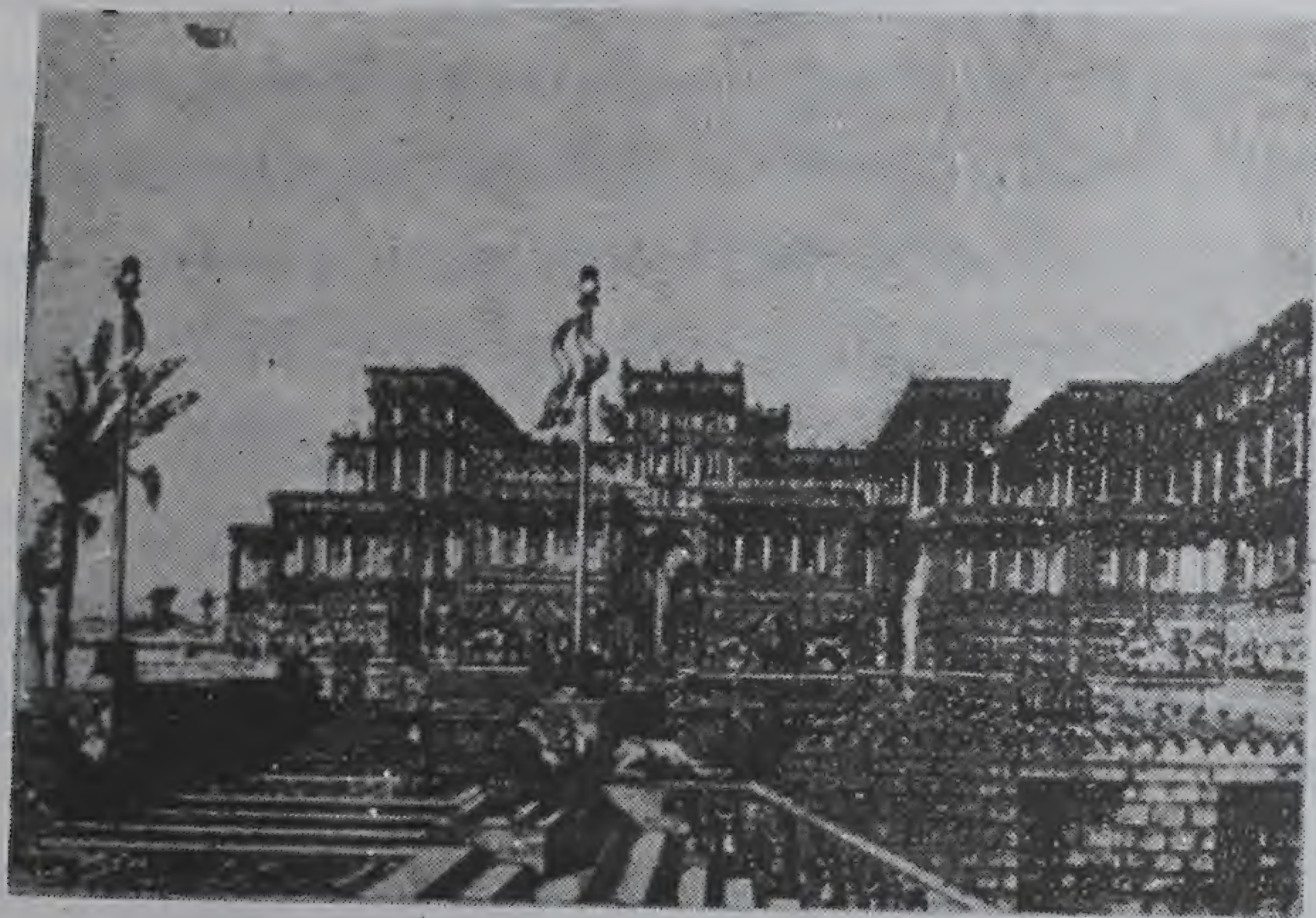
«... ای خدای سبحان معبودی جز تو نیست منزهی تو و من از ستمکاران بنفیس

خود هستم...».

خدای تعالی نیز دعای او را مستجاب کرد و از گرداب اندوه و غم نجاتش داد و ماهی را مأمور کرد تا او را که بحال بیماری افتاده بود بساحل دریا افکند.

در تفسیر آمده که وقتی ماهی یونس پیغمبر را بساحل افکند چون جوجه بی بال و پری بود که قدرت و رمقی در بدن او نمانده بود، خدای تعالی کدوئی برای او رویاند تا یونس از سایه و میوه اش استفاده کند، و بزی کوهی را مأمور کرد که بنزد وی برود تا یونس از شیر او استفاده کند و بنوشد، چندی نگذشت که آن کدوین خشک شد و یونس برای آن گریست، خدای تعالی بدو وحی کرد: تو برای خشک شدن درختی گریه میکنی ولی برای صد هزار مردم یا بیشتر که درخواست هلاکت آنها را از من کرده بودی نمیگویی یونس از آنجا برخاست و مأموریت یافت تا دوباره بنزد قوم خود بازگردد، در نزدیکی شهر به پسرکی برخورد که گوسفند میچرانید، بآن پسرک فرمود: بشهر برو و مردم را از بازگشت من مطلع ساز، پسرک رفت و مردم باستقبال یونس آمده و او

از آثار نینوا

را وارد شهر کرده و فرمانبردار حق و پیامبر الهی گشتند.
و برخی گفته‌اند: باردوم مأمور تبلیغ مردم دیگری غیر از مردم خویش گردید.
و در شهر کوفه در کنار شط فرات، قبری است که گنبد و بارگاهی دارد و شهرت
دارد که قبر یونس پیغمبر است. والله العالم.

زکریا علیه السلام

نام زکریا علیه السلام در چهار سوره از قرآن کریم ذکر شده که به ترتیب عبارت است از سوره های آل عمران و انعام و مریم و انبیاء. در سوره انعام تنها بذکر نام آنحضرت در ضمن سایر انبیاء اکتفا شده ولی در آن سه سوره دیگر شمه ای از احوالات او نیز ذکر شده است. در سوره آل عمران داستان کفالت آنحضرت از مریم دختر عمران مادر عیسی (ع) - و دعائی که برای فرزنددار شدن کرد و مژده فرشتگان بولادت یحیی و سایر مطالب مربوط بآن داستان اینگونه ذکر شده:

«... و زکریا کفالت مریم را بعهده گرفت و هرگاه زکریا بمحراب نزد مریم میرفت نزد او رزق و روزی می یافت، بدو می گفت: ای مریم این روزی تو از کجا آمده؟ می گفت: از پیش خدا است که خداوند هر که را خواهد بی حساب (و بی مقدمه) روزی میدهد، در اینجا بود که زکریا پروردگار خویش را خواند و گفت: پروردگارا بمن از جانب خود فرزندی پاکیزه ببخش که توشنوی دعا (و پذیرای درخواست) هستی، فرشتگان او را در وقتی که در محراب بنماز ایستاده بودند ندادند که خدا تو را به یحیی بشارت میدهد و او تصدیق کننده کلمه خدا (یعنی عیسی) است و آقا و یار سا و پیغمبری از شایستگان است، زکریا (باتعجب) گفت: پروردگارا چگونه مرا پسری باشد که پیر شده ام و همسر من نازا است! خدا فرمود: اینچنین (خواهد شد و) خدا هر چه خواهد انجام میدهد، زکریا گفت: پروردگارا برای من نشانه (و علامتی) قرار بده (که این

جریان چه وقت خواهد شد! خدا فرمود: نشانه تو آنست که سه روز جز به رمز بامردم سخن نگوئی، و پروردگار خود را بسیار یاد کن و شبانگاه و بامداد او را تسبیح گوی.

توضیحی برای آیات فوق

۱- داستان کفالت زکریا از مریم روی قرعه‌ای بود که خدمتکاران بیت المقدس و اخبار برای کفالت و سرپرستی مریم زدند و قرعه بنام زکریا اصابت کرد و قرار شد وی از مریم کفالت کند و شرح آن پس از این خواهد آمد.

۲- دعای زکریا برای اولاد دار شدن بدرگاه خدا پس از آنی بود که فضل و رحمت خدا را درباره مریم دید و مقام او را در پیشگاه خداوند مشاهده کرد که هرگاه بمحراب او داخل میشد نزدش روزی می یافت، و چون زکریا فرزندی نداشت از خدا درخواست فرزندی پاکیزه کرد که مقامی همچون مقام مریم در نزد خدا داشته باشد، و خداوند مژده پسری باو داد که شبیه ترین مردم بعیسی علیه السلام - فرزند مریم - باشد، چنانچه شرح در احوالات یحیی علیه السلام انشاء الله خواهد آمد.

۳- از آیات فوق استفاده میشود که نامگذاری یحیی بوسیله خدای تعالی انجام شد و این نامی بود که خداوند برای فرزند زکریا انتخاب فرمود - چنانچه آیات سوره مریم نیز بدان دلالت دارد -

۴- درباره اینکه چرا زکریا از خدای تعالی درخواست نشانه کرد و علتش چه بود! اختلاف است برخی گفته اند: علتش آن بود که میخواست یقین کند که این بشارت و خطاب از جانب خدای رحمان است نه از وساوس شیطان. ولی دسته دیگر گفته اند: پیمبران الهی بامقام عصمتی که دارند هیچگاه چنین خیالی نخواهند کرد و چنین تردیدی برای آنها پیدا نخواهد شد، و اساساً شیطان بدانها دسترسی ندارد تا چنین القائی بکند و آنها بتدرید بیفتند، و از اینرو گفته اند: درخواست نشانه فقط برای آن بود که بوسیله آن، وقت حمل همسرش را بداند و از روی آن نشانه بفهمد که این مژده چه وقت تحقق می یابد، تا بخاندان و اهل خود آن خبر خوشحال

کننده را بدهد^۱.

۵- در اینکه آیا کیفیت نشانه‌ای که خدا به زکریا فرمود چگونه بوده اختلاف است، یعنی اختلاف کرده‌اند که آیا اینکه خدا فرمود- نشانه‌اش آن است که سه روز جز از راه رمز و اشاره با مردم گفتگو نکنی- آیا بصورت اختیار بوده یا بدون اختیار، و آیا در آن سه روز، زبان زکریا بفرمان الهی از سخن بازماند و دربند شد که جز از راه رمز و اشاره نمی‌توانست سخنی بگوید، و یا آنکه این جملات بمنزله دستوری مذهبی بود و بدینوسیله خداوند به زکریا دستور داد که هرگاه این مژده تحقق یافت بشکرانه آن باید سه روز روزه «صمت» بگیری، و یا چنانچه برخی گفته‌اند: خود زکریا از خداوند درخواست کرد تا وظیفه و عبادتی را برای زکریا تعیین کند که بشکرانه این نعمت آنرا انجام دهد و خداوند بدین وسیله دستور روزه «صمت» بدو داد، ولی فهم وجه دوم از آیه شریفه و تطبیق آن با کلام خدای تعالی در این سوره مشکل و بعید بنظر میرسد، چنانچه تطبیق آن با آیه سوره مریم مشکلتر خواهد بود، و ظاهر همان وجه اول است، والله اعلم.

و اما آیاتی که در سوره مریم درباره زکریا علیه السلام آمده ترجمه‌اش چنین است:

«... این خبر رحمت پروردگار تو باینده‌اش زکریا است، هنگامی که پروردگارش را در پنهانی ندا کرد و گفت: پروردگارا استخوانم سُست شده و سرم از پیری سپید شده، و در مورد دعای تو پروردگارا محروم و بدبخت نبوده‌ام (و هرگاه دعا کرده‌ام اجابت فرموده‌ای) و از وارثان پس از خود بیم دارم و همسرم نازا است، پس بمن از اجابت خود ولی (و فرزندى که متصدى کار من باشد) عطا فرما که از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد، و او را مورد پسند و مرضی خویش گردان، (بدو گفتیم) ای زکریا ما تو را به پسری مژده میدهیم که نامش یحیی است و پیش از آن همنامی (ویا

۱- استاد علامه طباطبائی برای وجه اول نیز توجیهی ذکر کرده و پاسخ اشکال را بنحوی

داده‌اند که هر که خواهد بتفسیر ایشان در ذیل همین آیات مراجعه کند.

همانندی) برای او قرار نداده ایم، زکریا گفت: پروردگارا از کجا برای من پسری خواهد بود با اینکه همسر من نازا است و خودم از پیری فروت گشته ام؟ خدا فرمود: این چنین است و پروردگارتو فرمود: اینکار بر من آسان است و من خود تورا - با اینکه هیچ نبودی - پیش از این آفریدم (و از عدم بوجود آوردم) زکریا گفت: پروردگارا برای من نشانه ای قرار ده، خدا فرمود: نشانه ات آنست که سه شب تمام با مردم سخن نکنی، پس زکریا از عبادتگاه خود بنزد قوم آمد و با آنها اشاره کرد (و بصورت رمز و اشاره گفت) که بامداد و شبانگاه خدا را تسبیح گوئید.

و در سوره انبیاء نیز بداستان زکریا اشاره ای اجمالی کرده و در ضمن دو آیه

چنین فرموده:

«... یاد کن زکریا را هنگامی که پروردگار خویش را ندا داد و گفت: پروردگارا

مرا تنها مگذار و البته تواز همه وارثان بهتری، پس دعایش را مستجاب کردیم و

یحیی را بدو بخشیدیم و همسر او را شایسته (برای حمل و زائیدن) کردیم، براستی که

آنها بکارهای خیر می شتافتند و در حال بیم و امید ما را میخواندند و برای ما فروتن

بودند.»

محراب حضرت زکریا در مسجد الاقصی

این بود ترجمه آیات کریمه قرآنی درباره حضرت زکریا علیه السلام بامختصر توضیحی که درباره ای از جاها لازم بنظر میرسید.

***

و اما از نظر تواریخ و اقوال مفسران، گفته اند: زکریا یکی از پیغمبران بنی اسرائیل و از فرزندان هارون بود، نام پدر آنحضرت را «برخیا» ضبط کرده اند، و نام همسرش را «ایشاع» دانسته و گفته اند: «ایشاع» خاله حضرت مریم مادر عیسی بود، و برخی هم «ایشاع» را خواهر مریم دانسته اند. ولی قول اول مشهورتر است.

چون مریم بدنیا آمد - روی نذری که پدرش عمران کرده بود تا چون وی بدنیا بیاید او را بخدمتکاری کلیسا بگمارد - مریم را بمسجد الاقصی آوردند و کفالت او را به اخبار ورؤسای آنجا واگذار کردند، و بگفته برخی پدرش عمران - هنگامی که هنوز مریم بدنیا نیآمده بود - از دنیا رفت، و چون مریم بدنیا آمد مادرش «حنه» او را درباره ای پیچید و بنزد اخبار آورد تا او را سرپرستی کنند.

اخبار برای کفالت و سرپرستی او نزاع کردند، در اینمیان زکریا که ضمناً سمت ریاست اخبار را بعهدہ داشت پیش آمده گفت: من بکفالت او سزاوارترم زیرا خاله اش همسر من است، ولی اخبار به این سخن قانع نشده و گفتند: اگر بنای شایستگی بود مادرش از همه کس شایسته تر و سزاوارتر برای پرستاری و کفالت او بود ولی اکنون قرعه میزنیم و بهر کس قرعه اصابت کرد کفالت او را بعهدہ وی واگذار میکنیم. آنها که نوزده نفر بودند برای قرعه بجایگاه مخصوص که نهر آبی بود آمدند و طبق معمولی که داشتند تیرهای نشانه دار خود را در آب انداختند و با قرار گرفتن تیر زکریا در روی آب قرعه بنام او اصابت کرد و کفالت مریم بعهدہ او محول گردید. زکریا مریم را بخانه و پیش خاله اش آورد، و مریم دوران شیرخوارگی و کودکی را در خانه زکریا و تحت پرستاری خاله اش «ایشاع» پشت سر گذارد، و چون بسن رشد و کمال رسید زکریا غرفه ای برای عبادت او در مسجد بساخت و دری برای آن قرار داد که بوسیله نردبان بدان بالا میرفتند و کسی جز زکریا پیش مریم نمیرفت،

و آب و غذای او را خودش بنزد او می برد.

هرگاه زکریا بغرفهٔ مریم وارد میشد میوه‌های گوناگون و تازه در نزد او میدید، در زمستان میوهٔ تابستانی و در تابستان میوهٔ زمستانی و چون از وی می پرسید: اینها از کجاست؟ می گفت: از جانب خدا است که خدا هر که را خواهد بی حساب روزی میدهد!

زکریا که تا آنوقت فرزندان نداشته بود، و بخاطر نازا بودن همسرش «ایشاع» نیز امیدی بفرزند دار شدن خود نداشت، و شاید از این ماجرا رنج می برد با دیدن آنمنظره باریگر بفکر فرزند افتاد و بخصوص که میدید باند داشتن فرزند کسی را ندارد که پس از وی وارث حکمت و پاسدار دین و آئین او گردد و پیوسته در این آرزو بود، اما با گذشتن سنین بسیار از عمر زکریا و همسرش «ایشاع» و پشت سر گذاردن دوران جوانی و بخصوص عقیم بودن همسرش دیگر امید زکریا در اینباره تدریجاً بنومیدی و یأس تبدیل شده بود، اما وقتی مشاهده کرد خدای تعالی بدون هیچ وسیله و بانبودن اسباب و علل عادی میوه‌های گوناگون و غذا برای مریم می فرستد بارقهٔ امیدی در دلش پیدا شد، و بفکر آرزوی دیرینهٔ خود افتاد و با خود گفت: آن خدای قادری که می تواند میوهٔ زمستانی را در فصل تابستان و میوهٔ تابستانی را در فصل زمستان برای مریم بفرستد مسلماً قادر است که درس پیری و باعقیم بودن همسرم ایشاع نیز بمن فرزندی عنایت کند.

در اینجا روی نیاز بدرگار پروردگار بی نیاز کرده و از وی درخواست فرزندی پاک و شایسته نمود^۱ و طولی نکشید که دعای او مستجاب شد و فرشتگان مژدهٔ ولادت یحیی را از همسرش «ایشاع» بدو دادند.

۱- صدوق (ره) در عیون الاخبار از ریان بن شیب روایت کرده که گوید: روز اول محرم بنزد امام هشتم شرفیاب شدم حضرت بمن فرمود: آیا روزه هستی؟ عرض کردم: نه، فرمود: امروز روزی است که زکریا بدرگاه خدا دعا کرد و از خدا فرزندی پاک خواست و خداوند دعایش را مستجاب فرمود، پس هر کس در این روز روزه بگیرد و بدرگاه خداوند دعا کند خدا دعایش را مستجاب کند چنانچه دعای زکریا را مستجاب فرمود.

زکریا باشنیدن این مژده بی اندازه خوشحال شد ولی چون خودش - چنانچه بعضی گفته اند - صد و بیست سال از عمرش گذشته بود و همسرش نیز نود و هشت ساله و نازا بود، برای اطمینان خاطر بیشتری در این باره و یا برای اینکه بداند آیا چنین فرزندی از «ایشاع» بدنی خواهد آمد و یا از زن دیگری پرسید: چگونه ممکن است با این وضع من فرزندان دار شوم؟ اما وقتی فرشتگان قدرت حق تعالی را باو تذکر دادند مطمئن شد و از خدا خواست تا برای وی پیش از عملی شدن آن مژده علامتی قرار دهد که به همسرش و دیگران بگوید.

و چنانچه در ترجمه و تفسیر آیات گذشت خداوند علامت و نشانه اینکار را آن قرار داد که سه روز زبانش در بند شود و جز به رمز و اشاره نتواند سخن بگوید. وعده حق تعالی تحقق یافت و یحیی بدنی آمد، و در حدیثی است که فاصله مابین بشارت خداوند و ولادت یحیی پنج سال طول کشید و پس از گذشتن پنج سال از مژده ای که خداوند بزکریا داده بود یحیی بدنی آمد و از همان کودکی مورد لطف خدای مهربان قرار گرفت و مقام نبوت باو داده شد و از زهاد گردید و در عبادت حق تعالی بسیار کوشا و جدی بود. بشرحی که در احوالات آنحضرت پس از این خواهد آمد.

شهادت زکریا

حضرت زکریا بیشتر اوقات خود را بعبادت حق تعالی و موعظه و اندرز بندگان خدا میگذرانیید تا وقتی که بدستور پادشاه جبار آن زمان فرزندش یحیی را بقتل رساندند، زکریا از ترس وی از شهر خارج شد و در یکی از باغهای اطراف بیت المقدس پنهان گردید، مأمورین شاه بتعقیب او وارد باغ شدند، درختی در آنجا بود و زکریا در میان آن درخت رفته و پنهان گردید، مأمورین براهنمائی شیطان که بصورت انسانی در آمده بود بکنار آن درخت آمده و با آره آن درخت را دو نیم کرده و زکریای پیغمبر نیز در وسط درخت به دو نیم شد.

و در پاره ای از نقلها است که علت خروج زکریا از شهر بیت المقدس آن بود

که یهودیان آن بزرگوار را متهم به زنا با مریم کردند، چون شخص دیگری جز او نزد مریم رفت و آمد نمی‌کرد، و مریم نیز بدون داشتن شوهر حامله شده بود، و یهود گفتند: این حمل از زکریا است، و شیطان نیز به این شایعه کمک کرد و یهود را بر علیه زکریا تحریک نمود، و آنحضرت ناچار شد از شهر خارج شود و به آن باغ پناه ببرد، و بالاخره یهودیان بتعقیب آنحضرت آمده و چنانچه ذکر شد در آن باغ میان آن درخت او را شهید کردند، و مطابق نقلی آن درخت نزد یهود مقدس بود و حاضر به قطع آن نبودند اما به اصرار شیطان بالاخره آنرا قطع کرده و بریدند.

و سپس خداوند تعالی برای انتقام خون یحیی و زکریا خبیث‌ترین مردم را بر سر آنها مسلط کرد و جمع بیشماری از آنها را به انتقام ریختن خون پاک آندو پیغمبر بزرگوار بدیار نابودی فرستاد و بیت المقدس را ویران کرد، بشرحی که انشاء الله پس از این خواهد آمد.

جنازه آن بزرگوار در بیت المقدس دفن شد و قبر آنحضرت در آنجا است.

یحیی علیه السلام

داستان ولادت یحیی علیه السلام و شمه‌ای از حالات آن بزرگوار در ضمن داستان پدرش حضرت زکریا مذکور شد، و نام آن بزرگوار نیز در قرآن بیشتر در ضمن داستان پدرش زکریا آمده است مانند سوره آل عمران و مریم و انبیاء، تنها در سوره مریم آیه ۱۲ بطور جداگانه فضیلت‌هایی از یحیی علیه السلام ذکر شده و برخی از موهبت‌ها و الطاف الهی نسبت بدو نامبردارگشته است، و در سوره آل عمران نیز ضمن بشارت یافتن زکریا بولادت فرزندش یحیی چند فضیلت از فضائل یحیی ذکر گردیده است، و آنها - چنانچه در احوالات زکریا گذشت - یکی موضوع تصدیق و ایمان آنحضرت است بحضرت عیسی و دیگری موضوع سیادت و آقائی یحیی است، و دیگری پارسائی آنحضرت از ازدواج و هم‌بستر شدن با زنان، و چهارمی مقام نبوت او است «... مصدقاً بکلمة من الله وسيداً وحصواً و نبياً من الصالحين». و اما آیه‌ای که در سوره مبارکه مریم است این آیه است: «يا يحيى خذ الكتاب بقوة و آتيناك الحكم صبياً، وحناناً من لدنا و زكاة و كان تقياً، و برأ بوالديه ولم يكن جباراً عصياً، و سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حياً».

و ترجمه آیات اینگونه است که خداوند میفرماید ما به یحیی گفتیم:
- «ای یحیی این کتاب (یعنی تورات) را محکم بگیر، و حکمت و فرزاندگی را در طفولیت بدو دادیم، و مهر و عطوفتی از جانب خود و پاکیزگی بدو دادیم و او

پرهیزکار بود، و نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و سرکش و نافرمان نبود، سلام (یعنی سلامتی و امنیت) ما براو روزی که تولد یافت و روزی که بمیرد و روزی که زنده برانگیخته شود.

ابن عباس در تفسیر جمله «و آتیناه الحکم صبياً» گفته است: یحیی در سن سه سالگی بدریافت منصب نبوت نائل شد، و در روایات اهل بیت درباره حکمت و فرزاندگی یحیی آمده، که همسالان یحیی بدو گفتند: بیا تا بیازی برویم! یحیی بدانها گفت: ما برای بازی آفریده نشده ایم بلکه برای کوشش و جدیت در کار بزرگی آفریده شده ایم.

و در تفسیر جمله: «وحناناً من لدنا» ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: منظور رحمت و لطف خدا نسبت به یحیی است، ابو حمزه گوید: من عرض کردم: لطف و مهر خدا نسبت به یحیی تا چه اندازه بود؟ حضرت فرمود: به این اندازه بود که هر گاه یحیی می گفت: «یارب» خدای تعالی در پاسخ او میفرمود: «لبیک یا یحیی».

و در تفسیر جمله «ولم یکن جباراً عصياً» محدثین شیعه و سنی از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده اند که فرمود: یحیی هیچگاه در عمر خود گناهی نکرد، و در حدیث دیگری است که فرمود: هر کس در روز قیامت خدا را با گناهی دیدار کند جز یحیی بن زکریا.

و در تفسیر آیه «وسلام علیه یوم ولد و یوم یبعث حیا» شیخ صدوق (ره) در کتاب عیون و خصال از امام هشتم علیه السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: وحشتناکترین هنگام برای این خلق سه جا است: یکی روزی که از شکم مادر زائیده میشود و به این دنیا قدم میگذارد، و دیگر روزی که میمیرد و سرای آخرت و اهل آن را دیدار میکند، و سوم آن روزی است که برانگیخته میشود و با اوضاع و احوال آنجهان روبرو میشود، و خدای تعالی بوسیله این آیه شریفه سلامتی و آسایش خاطر یحیی را در آن سه جا تضمین کرده و از وحشت آن سه روز خاطرش را آسوده ساخته، چنانچه

عیسی بن مریم علیه السلام را نیز از وحشت آن سه وقت آسوده خاطر کرده است که فرموده: «والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا»^۱.

یک حدیث جالب

در کتاب «من لایحضره الفقیه» از امام صادق علیه السلام روایت کرده که مردی بنزد عیسی بن مریم علیه السلام آمد و گفت: ای پیغمبر خدا من زنا کرده‌ام مرا تطهیر کن! عیسی علیه السلام دستور داد ندا کنند تا مردم برای تطهیر فلانی از گناه حاضر شوند، و چون مردم حاضر شدند، و آن مرد در گودال قرار گرفت تا حد بر او جاری کنند، فریاد زد: کسی که مانند من از خدای تعالی بگردن او حدی است نباید بمن حد بزند، مردم همگی رفتند جز یحیی و عیسی علیهما السلام، در این وقت یحیی نزدیک آن مرد آمد و بدو فرمود: ای مرد گناهکار مرا موعظه کن!

آن مرد گفت: هیچگاه میان نفس خود و خواسته‌اش را آزاد مگذار (و دل را بخواهش و خواسته‌اش مرسان) که هلاک میشوی!

یحیی علیه السلام از او خواست تا جمله دیگری بگوید، آن مرد گفت:

هیچگاه شخص خطاکار را بخطایش سرزنش مکن!

یحیی علیه السلام فرمود: باز هم برایم بگو! وی گفت:

— هیچگاه خشم نکن. یحیی فرمود: مرا کافی است.

عبادت و زهد یحیی علیه السلام

دیلمی (ره) در کتاب ارشاد القلوب گوید: یحیی علیه السلام جامه‌اش از «لیف»^۲، و خوراکش برك درختان بود. و ابن اثیر در کامل التواریخ گوید: خوراک یحیی از علفهای صحرا و برگ درختان تأمین میشد، و برخی گفته‌اند: نان جو میخورد، و

۱- سورة مریم آیه ۳۳.

۲- پوست درخت خرما و نارگیل را که بشکل طوره‌ای سیمی است - لیف گویند.

جامه‌اش پشمین بود، و هیچ درهم و دیناری نداشت، و خاند و مسکنی هم که در آن سکونت‌گزیند نداشت؛ هر جا که شب او را فرامی‌گرفت همانجا بسر می‌برد، و همان نقطه سرای او بود.

و در حدیثی که کلینی (ره) از امام هفتم علیه‌السلام روایت کرده آنحضرت فرمود: یحیی علیه‌السلام پیوسته می‌گریست و خنده نمی‌کرد.

و در باره عبادت او و گریه‌های زیادی که می‌کرد داستانها نوشته‌اند و در حدیثی از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که یحیی علیه‌السلام آنقدر گریست که گوشت گونه‌اش آب شد، پدرش زکریا بدو گفت: فرزندم من از خدای تعالی درخواست کردم که تو را بمن ببخشد تا دیده‌ام بوجود تو روشن گردد؟

یحیی گفت: پدر جان بر روی دوزخهای آتشی که خدا دارد پرتگاههایی است که جز آن مردمانی که از خشیت خدا بسیار گریه می‌کنند دیگری از آنها نمی‌گذرد، و من ترس آنرا دارم که از آنجا نگذرم، در اینوقت زکریا علیه‌السلام آنقدر گریست که بیهوش شد.

مکالمه یحیی علیه‌السلام با شیطان

در امالی شیخ طوسی (ره) حدیثی از امام هشتم علیه‌السلام از پدران بزرگوارش علیه‌السلام درباره مکالمه یحیی با شیطان نقل شده و ملخص آنست که شیطان از زمان آدم علیه‌السلام تا زمان بعثت حضرت مسیح علیه‌السلام بنزد پیغمبران می‌آمد و با آنها سخن میگفت، و از همه آنها بیشتر با یحیی علیه‌السلام انس داشت، روزی یحیی علیه‌السلام بدو فرمود: حاجتی با تو دارم! شیطان گفت: قدر و مقام تو نزد من بقدری است که هر چه خواهی انجام میدهم، یحیی فرمود: می‌خواهم دامها و وسائلی که فرزندان آدم را بدانها گمراه و شکار میکنند بمن نشان دهی، شیطان پذیرفت و روز دیگر که شد با شکل مخصوص و ابزار و آلات بسیار و رنگهای گوناگونی بنزد یحیی آمد و خاصیت آن ابزار و آلات و رنگهارا برای یحیی ذکر کرد و کیفیت گمراه

ساختن فرزندان آدم را بوسیله آنها شرح داد، آنگاه یحیی بدو فرمود:

— آیا هیچگاه بر من ظفر یافته و غالب گشته‌ای؟

شیطان گفت: نه، ولی در تو خصلتی است که من آنرا خوش دارم!

— یحیی پرسید: آن خصلت چیست؟ شیطان گفت: هنگامی که افطار میکنی

سیر غذا میخوری و همان سیری مانع قسمتی از نمازها و شب‌زنده‌داری تو میگردد

(و همین موجب خوشحالی و سرور من است) یحیی که این سخن را شنید فرمود:

من از این ساعت با خدا عهد میکنم که دیگر غذای سیر نخورم تا وقتی که او را دیدار

کنم؛ شیطان نیز گفت: من نیز با خدا عهد میکنم که از این پس مسلمانی را نصیحت

نکنم تا وقتی که خدا را دیدار کنم، و پس از این گفتار برفت و دیگر بنزد یحیی نیامد.

قتل و شهادت یحیی

از داستان شهادت یحیی بن زکریا بدست پادشاه زمان خود، در قرآن کریم

ذکری نشده و در روایات نیز درباره انگیزه و علت آن اختلاف است. در حدیثی است

که در زمان یحیی بن زکریا علیه السلام پادشاه شهوترانی بود که زنان خودش او را

کفایت نمیکردند تا اینکه با زنی زانیه آشنا شد و آن زن پیوسته نزد او میآمد تا

وقتی که سالمند و پیر شد، و چون پیر شد دخترش را برای رفتن بنزد پادشاه آماده کرد

و بدو گفت: من میخواهم تو را بنزد پادشاه بفرستم، و چون با تو در آمیخت و از تو پرسید:

حاجت چیست؟ بگو حاجت من آنست که یحیی بن زکریا بقتل رساننی!

آن دختر بدستور مادرش عمل کرد و چون پادشاه با وی در آمیخت درخواست

قتل یحیی را کرد و پس از اینکه سه بار این عمل تکرار شد؛ دربار سوم پادشاه یحیی را

طلبید و سرش را در میان طشتی از طلا گذارده و بریدند.

و در خبر دیگری است که آن زن زانیه نزد پادشاهی قبل از او بود که از او دختری

۱- چنین برمیآید که یحیی بن زکریا علیه السلام با این عمل پادشاه مخالفت داشته و مخالفت

خود را اظهار میداشته، و همین اظهار مخالفت یحیی، سبب کینه آن زن زانیه گردیده است.

پیدا کرده بود، و پادشاه زمان یحیی نیز او را به ازدواج خود درآورد، و چون سالمند شد خواست تا آن دختر را به ازدواج این پادشاه درآورد، پادشاه - روی ارادتش که به یحیی علیه السلام داشت - بدو گفت: من باید حکم آنرا از یحیی بن زکریا بپرسم که آیا چنین ازدواجی جایز است یا نه؟ و چون از یحیی پرسید آنحضرت فرمود: جایز نیست، و همین سبب شد که آن زن کینه یحیی را در دل گیرد، و بالاخره روزی آن دختر را آرایش کرد و در هنگامی که پادشاه مست شراب بود او را بنزد وی برد... و همان جریان منجر بقتل یحیی گردید.

و در نقل دیگری است که پادشاه دختر خواهر زیبائی داشت که شیفته او گردید و خواست با او ازدواج کند و یحیی مطابق دین مسیح از این ازدواج نهی کرده بود، مادر آن دختر که فهمید یحیی بن زکریا چنین ازدواجی را نهی کرده دختر خود را آرایش کرده و بنزد پادشاه فرستاد، و چون پادشاه چشمش بدان دختر افتاد شیفته او شد و از وی پرسید: چه حاجتی داری؟ گفت: حاجت من آنست که یحیی بن زکریا را بقتل رسانم! پادشاه گفت: حاجتی جز این بخواه! دختر گفت: حاجت من همین است و غیر از این حاجتی ندارم! پادشاه در اینوقت یحیی را خواست و سرش را برید، و در قصص قرآن «جاء المولی» و قصص الانبیاء «نجار» نام آن پادشاه «هیرودیس» و نام آن دختر «هیرودیا» است و در دو کتاب مزبور «هیرودیا» را دختر برادر پادشاه ذکر کرده اند نه دختر خواهر او. و در انجیل مرقس باب ششم «هیرودیا» را زن برادر «هیرودیس» دانسته که «هیرودیس» او را در نکاح خویش درآورده بود، و در آنجا داستان را اینگونه ذکر کرده:

«... هیرودیس فرستاده یحیی را گرفتار نموده او را در زندان بست بخاطر هیرودیا زن برادر او فیلیپس که او را در نکاح خویش آورده بود، از آنجهت که یحیی به هیرودیس گفته بود نگاه داشتن زن برادرش بر تورات نیست، پس هیرودیا از او کینه داشته میخواست او را بقتل رساند اما نمی توانست زیرا که هیرودیس از یحیی میترسید چونکه او را مرد عادل و مقدس میدانست و رعایتش مینمود و هرگاه از او می شنید بسیار بعمل میآورد و بخوشی سخن او را اصفا مینمود، اما چون هنگام فرصت رسید که هیرودیس در روز میلاد خود امرای خود و سرتیپان و رؤسای جلیل

را ضیافت نمود و دختر هیرودیا بمجلس درآمده رقص کرد و هیرودیس و اهل مجلس را شاد نمود پادشاه بدان دختر گفت: آنچه خواهی از من بطلب تا بتو دهم، و از برای او قسم خورد که آنچه از من خواهی حتی نصف ملک مرا هر آینه بتو عطا کنم، او بیرون رفته بمادر خود گفت چه بطلبم؟ گفت: سر یحیی تعمید دهنده را، در ساعت بحضور پادشاه درآمده خواهش نموده گفت: میخوام که الآن سر یحیی تعمید دهنده را در طبقی بمن عنایت نمائی، پادشاه بشدت محزون گشت لیکن بجهت پاس قسم و خاطر اهل مجلس نخواست او را محروم نماید، بید رنگ پادشاه جلادی فرستاده فرمود تا سرش را بیاورد، و او بزندان رفته سر او را از تن جدا ساخته و بر طبقی آورده بدان دختر داد و دختر آنرا بمادر خود سپرد، چون شاگردانش شنیدند آمدند و بدن او را برداشته دفن کردند».

و در چند حدیث که از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده فرمودند: قاتل یحیی بن زکریا فرزند زنا بود چنانچه کشنده علی بن ابیطالب علیه السلام و قاتل حسین بن علی علیه السلام نیز زنازاده بودند.

و در حدیثهای دیگری است که آسمان در قتل دو نفر گریست یکی در قتل یحیی بن زکریا علیه السلام و دیگر در قتل حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام. و در معنای گریستن آسمان و توجیه آن گفته اند: گریستن آسمان همان قرمزی هنگام طلوع و غروب خورشید است، و برخی گفته اند: یعنی اهل آسمان که مقصود فرشتگان هستند گریه کردند. و مرحوم مجلسی (ره) گفته: ممکن است این جمله کنایه از شدت مصیبت باشد.

و در روایات آمده که چون یحیی را بقتل رساندند يك قطره از خون آن پیغمبر معصوم روی زمین ریخت، و این قطره خون جوشش کرد و بالا آمد، مردم خاک روی آن ریختند ولی خون هم چنان بالا آمد و هر چه خاک روی آن ریختند از جوشش نه ایستاد تا تل بسیار بزرگی شد ولی باز هم جوشید و پیوسته میجوشید تا پس از گذشتن آن قرن خدای تعالی «بخت نصر» را بر آنها مسلط کرد و هفتاد هزار نفر یابیشتر از آنها را کشت تا وقتی که آن خون از جوشش ایستاد.

نگارنده گوید: «بخت نصر» که در این روایات آمده «بخت نصر» معروف که

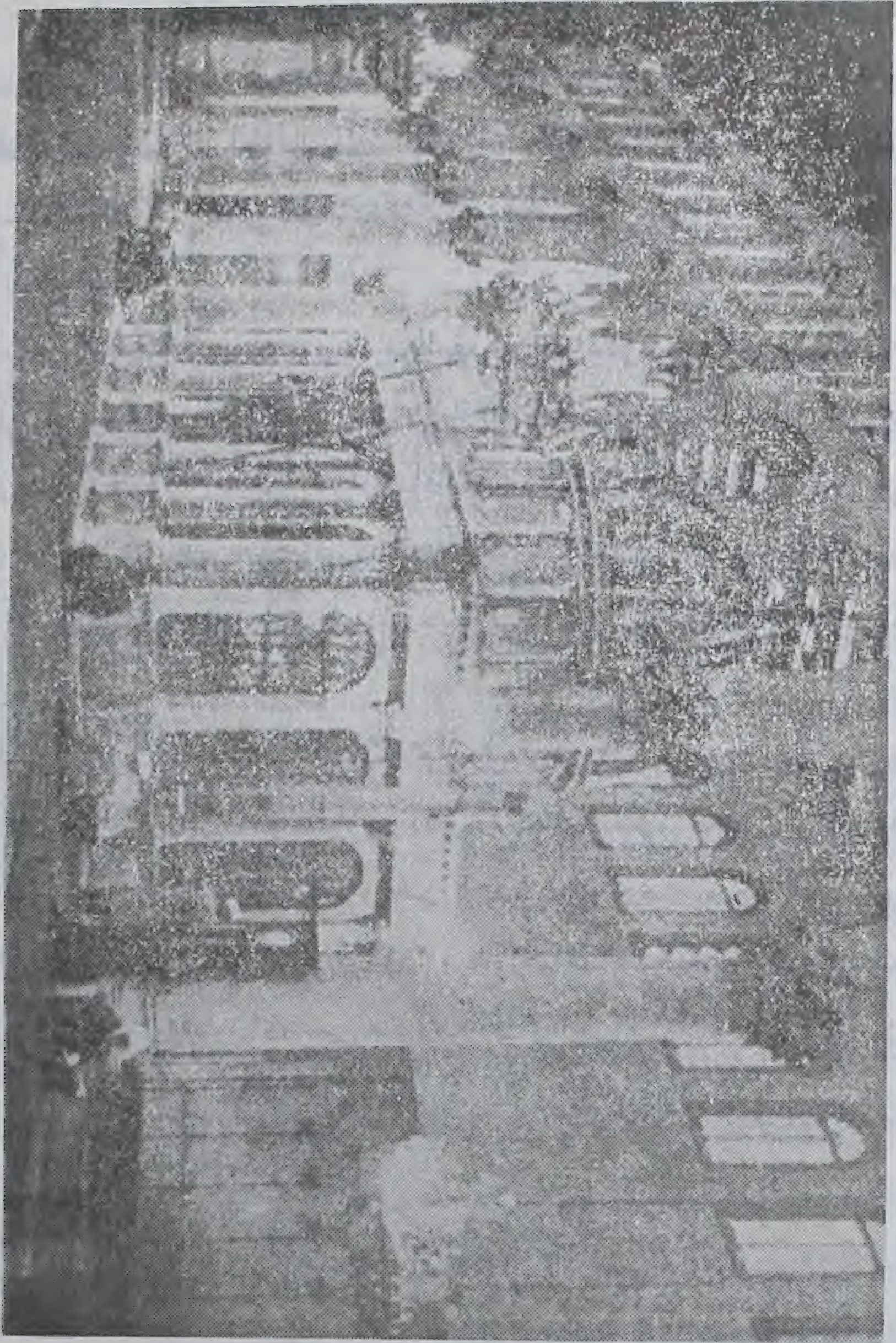

شش قرن قبل از میلاد مسیح میزیسته و دوبار بشهر بیت المقدس حمله کرد نیست، و چنانچه مسعودی در اثبات الوصیه گوید: بخت نصری که مردم بیت المقدس را به انتقام قتل یحیی کشت، نوۀ بخت نصر معروف و فرزند ملت بن بخت نصر بزرگ بوده است. والله اعلم، و بعضی هم احتمال داده اند که بخت نصر از معمر بن بوده و عمر طولانی کرده، چنانچه از عرائس ثعلبی نقل شده که گوید: بخت نصر بیش از پانصد و پنجاه سال در دنیا زندگی کرد.

و برخی گفته اند: کسی که بشهر بیت المقدس حمله کرد و برای ایستادن خون یحیی بن زکریا بیشتر مردم را کشت پادشاهی از پادشاهان بابل بود که نامش «کردوس» بوده، و او سردار خود که اسمش «بنو اراز ادان» بود گفت: من بخدای مردم این شهر قسم خورده ام که اگر برای این مردم پیروز شدم آنقدر از ایشان را بقتل برسانم که سیلاب خونشان در میان لشکریانم جاری شود، و سپس مردم بسیاری را کشت تا وقتی که آن خون به ایستاد...

کلینی (ره) از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: عیسی بن مریم علیه السلام بر سر قبر یحیی علیه السلام آمد و از خدای تعالی خواست تا او را زنده کند، خداوند دعایش را مستجاب کرد و یحیی زنده شد و از قبر بیرون آمد و بعیسی گفت: چه حاجتی از من داری؟ عیسی فرمود: میخواهم همانند گذشته که در دنیا بودی مونس من باشی! یحیی گفت: ای عیسی هنوز مرارت و تلخی مرگ در کام من است تو میخواهی دوباره مرا بدینا بازگردانی و تلخی مرگ را در کامم تازه کنی! این سخن را گفت و دوباره در میان قبر خود بازگشت.

قبر حضرت یحییٰ علیہ السلام در مسجد جامع اوری دمشق

عیسی علیه السلام

عیسی علیه السلام از پیغمبران بزرگواری است که نامش در قرآن کریم بسیار برده شده و در بیشتر آیاتی که ذکر از آنحضرت بمیان آمده نامش با فضیلت و عظمت توأم گشته و بعنوان «عبدالله» و کلمه خدا و روح خدا و تائید شده به روح القدس و سایر افتخارات مفتخر گشته است.

در ۴۵ جای قرآن نام «عیسی» ذکر گردیده و در یازده جا با لقب «مسیح» از آنحضرت یاد شده و جمعاً در سیزده سوره نام آن بزرگوار مذکور است.

مادرش مریم دختر عمران بعنوان یکی از زنان برگزیده عالم و پاکدامن که به قرب مقام حق تعالی نائل گشته و عبادت و خدمتش به پیشگاه خداوند پذیرفته شده، و بی حساب و بدون وسیله از جانب خدا روزیش میرسیده و فرشتگان الهی - و در رأس آنها جبرئیل - بروی نازل گشته و بولادت فرزندش مسیح او را مژده دادند در قرآن معرفی شده، و بموجب روایات نیز پیغمبر گرامی و رهبران بزرگوار اسلام مریم را یکی از چهار زن مقدس و برگزیده عالم دانسته و فضائل بسیاری درباره آن بانوی باعصمت و پاکدامن بیان فرموده اند، و برای بزرگداشت مقام وی لازم است قبل از ورود در احوالات حضرت عیسی شمه ای از احوالات و فضائل او را بیان داریم و سپس بشرح حال فرزند بزرگوارش پردازیم:

مریم علیها السلام

پیش از این در احوالات حضرت زکریا بیان داشتیم که عمران - پدر مریم -

از فرزندان سلیمان بن داود و از بزرگان ورؤسای بنی اسرائیل بود. و بلکه در حدیثی است که وی یکی از پیغمبران بوده که بسوی قوم خود مبعوث گشته است. و درباره پدر عمران اختلاف است برخی او را فرزند «ماثان» دانسته و برخی نام پدرش را «اشهم» یا «یاشهم» ذکر کرده اند.

همسر عمران که طبق مشهور نامش «حنّة» بوده است^۱ سالها بود که در آرزوی فرزندی بسر می برد ولی فرزندی نداشت و تدریجاً از پیدا کردن فرزند مأیوس شده بود تا روزی در زیر درختی نشسته بود و پرنده ای را مشاهده کرد که با منقار خود بجوجه اش غذا میدهد، این منظره «حنّة» را مجدداً بیاد فرزند انداخت و با حسرت و اندوه بدرگاه خدای تعالی دعا کرد که خداوند این آرزویش را بر آورد و فرزندی بدو عنایت کند، و بدنبال آن دعا، نذر کرد که اگر فرزندی پیدا کرد او را بخدمتکاری بیت المقدس واگذارد و به معبد بسپارد.^۲

خدای تعالی دعای «حنّة» را مستجاب فرمود و بشوهرش عمران وحی کرد که مابتنو فرزندی میمون و مبارک خواهیم داد که بیماران مبتلای بمرض خوره و پیسی را شفا بخشد و مردگان را به اذن خدا زنده کند و او را پیامبری برای بنی اسرائیل قرار خواهیم داد.

عمران این مژده را بهمسرش «حنّة» داد و طولی نکشید که «حنّة» در خود احساس حمل کرد و آرزوی دیدار فرزند فروغی در چشمان او دمید و شادی و سروری زندگی آنها را فرا گرفت.

حنّة روی مژده ای که از عمران دریافت داشته بود پیش خود فکر میکرد که این فرزند پسری خواهد بود، و خوشحال بود که بانذری هم که درباره او کرده مناسب

۱- در حدیثی نام مادر مریم «مرتّا» یا «مرثّا» ذکر شده و برخی احتمال داده اند که آن لقب «حنّه» بوده است.

۲- برخی از مفسرین احتمال داده اند که «حنّه» این نذر را پس از وفات عمران و در دوران حاملگی کرد، زیرا با وجود عمران «حنّه» استقلال و اختیاری نداشت که بدون نظریه عمران او را نذر معبد کند.

است و پس از تولد او را بخدمت معبد و متولیان بیت المقدس می سپارد، و بهمین امید شب و روز خود را پشت سر میگذارد.

در این خلال - پیش از آنکه مولود بدنیا آید - مرگ عمران فرا رسید، و روزگار، شادی حنّه را به اندوه مبدل ساخت و او را بامصیبت از دست دادن شوهر روبرو کرد، و دیگر کسی آن بهجت و خوشی را در چهره «حنّه» مشاهده نمیکرد.

دوران حمل بیایان رسید و کودک بدنیا آمد اما برخلاف انتظار «حنّه» دید که نوزادش دختر است، و این هم اندوه دیگری بود که بر قلب آن مادر داغیده وارد شد، زیرا او نذر کرده بود فرزندش را بخدمت معبد بسیار و دختر شایسته اینکار نبود و از سوی دیگر خداوند بمرآن وعده کرده بود که فرزندی بدو عنایت خواهد کرد که بمقام پیغمبری برسد و معجزاتی از وی بروز کند.

و از اینرو - چنانچه خدای تعالی در قرآن حکایت فرموده از روی حسرت و اندوه رو بدرگاه خدای تعالی کرده و عرض کرد: «پروردگارا من او را دختر زائیدم...» ولی باز هم نومید نشد و تصمیم گرفت او را بمعبد ببرد و به اجبار و بزرگان معبد بسیار، و بهمین مناسبت نامی مناسب هم برای او انتخاب کرد و او را «مریم» نامید که بمعنای زن عبادتکار و خدمتکار معبد است.

و از آنسو از وعده ای هم که پروردگار متعال بشوهرش عمران داده بود مأیوس نشد و پیش خود فکر کرد اگر آن رسول و پیغمبری که خدا وعده کرده بود از من دنیا نیامده بعدها از همین دختر دنیا خواهد آمد و از اینرو درباره مریم و فرزندانیش که از نسل او پدید خواهد آمد دعا کرده گفت: «و من او و فرزندانیش را از شر شیطان رجیم بتو می سپارم».

خدای سبحان دعای «حنّه» را مستجاب کرد و تقدیمیش را بپذیرفت و مریم را در تحت حمایت و حفظ و حراست و تربیت خویش بداشت، و در سورة آل عمران بدنبال دعای مادر مریم میفرماید:

«فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا

زکریا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب».

— یعنی خداوند او را به پذیرشی نیکو پذیرفت و به پاکی و خوبی او را نمو و رشد داد، و زکریا را بکفالت و سرپرستی او گماشت، و هرگاه زکریا بمحراب نزد او میرفت روزئی نزد او می یافت بدو میگفت ای مریم این روزی از کجا است؟ میگفت: از جانب خدا است که خدا هر که را خواهد بی حساب روزی میدهد.

«حنّة» پس از نامگذاری مریم و دعائی که درباره او کرد و دل بوعده الهی و حفظ و حراست او محکم ساخت دختر نوزاد را در پارچه ای پیچید و به بیت المقدس آورده و به احبار سپرد.

دنباله داستان که منجر بکفالت زکریا و سرپرستی وی از مریم گردید در احوالات حضرت زکریا گذشت بدانجا مراجعه کنید، و اکنون چند جمله درباره فضیلت مریم بشنوید:

شمه ای از فضائل مریم

بموجب آیه ۴۲-۴۴ سوره آل عمران فرشتگان یامریم سخن میگفتند و او را از جانب خدای تعالی بمقام پاکی و برگزیدگی بر زنان جهانیان مفتخر کرده و بولادت «کلمة الله» حضرت مسیح مژده دادند.

«وان قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك و طهرک واصطفاک علی نساء العالمین».

«... اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمہ المسيح عیسی بن مریم وجیهاً فی الدنيا والاخرة ومن المقربين...»

و برطبق آیه ۱۶-۱۸ سوره مریم جبرئیل بصورت بشری بروی نازل گشته و خود را بوی معرفی کرده تا پسری پاکیزه بوی بخشد:

عبادتگاه مریم در مسجد اقصی

«واذکر فی الکتاب مریم اذا انتبذت من اهلها مکاناً شرقیاً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً، قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیاً قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاماً زکیاً...»

و در آیه ۷۴ سوره مائده اورا به «صدیقه» ملقب فرموده، و در سوره مؤمنون مریم را بعنوان «آیت» خدا معرفی فرموده... و بالاخره در سوره انبیاء - ضمن توصیف مریم به عفت و پاکی - نام اورا در شمار انبیاء و پیغمبران خود ذکر کرده و پس از اینکه نام شانزده نفر از انبیاء بزرگ خود را چون موسی و هارون و ابراهیم و لوط و اسحاق و یعقوب و دیگران می برد در آیه ۹۱ عیسی را بوسیله مادرش معرفی فرموده و اورا با مادرش مریم آیتی از آیات الهی قرار داده و چنین میگوید:

«والتی احصنت فرجها فننفخنا فیه من روحنا وجعلناها وابنها آیه للعالمین»
و با توجه و دقت در همین آیه کمال عظمت و فضیلت مریم بخوبی معلوم میشود.

* * *

شیخ طبرسی (ره) در مجمع البیان از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده که فرمود: از مردان گروه بسیاری بکمال رسیدند، ولی از زنان فقط چهار زن بکمال رسیدند: ۱- آسیه دختر مزاحم - همسر فرعون. ۲- مریم دختر عمران. ۳- خدیجه دختر خویلد. ۴- فاطمه دختر محمد^ص.

شیخ صدوق (ره) بسندهای متعددی از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده که فرمود: بهترین زنان بهشت چهار زن هستند. مریم دختر عمران، و خدیجه دختر خویلد، و فاطمه دختر محمد و آسیه دختر مزاحم - همسر فرعون.

و در حدیث دیگری است که فرمود: خدای عز و جل از زنان عالم چهار زن را برگزید: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه.

و چنانچه شیخ کلینی (ره) در روضه کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده مریم علیها السلام از نظر عفت و پاکی در مرتبه ای است که خدای تعالی در روز قیامت اورا نمونه و حجت برای زنان دیگر قرار میدهد، و بوسیله او بر سایرین

احتجاج میکند. متن حدیث اینست:

« عن عبدالا علی مولی آل سام قال: سمعت ابا عبد الله علیه السلام يقول: تؤتی بالمرئة الحسناء يوم القيامة التي قد افتننت فی حسنہا فتقول: یا رب حسننت خلقی حتی لقیته ما لقیته، فیجاء بمريم علیها السلام فیقال: أنت احسن اوهذه؟ قد حسنّاها فلم تفتتن، ویجاء بالرجل الحسن الذی قد افتن فی حسنہ فیقول: یا رب حسننت خلقی حتی لقیته من النساء ما لقیته، فیجاء بیوسف علیه السلام فیقال: انت احسن اوهذا؟ قد حسنّاها فلم یفتتن، ویجاء بصاحب البلاء الذی قد اصابته الفتنة فی بلائه فیقول: یا رب شدت علیّ البلاء حتی افتننت، فیؤتی بأیوب علیه السلام فیقال: ابلیتک اشد اوبلیة هذا؟ فقد ابتلی فلم یفتتن^۱ ».

ولادت عیسی علیه السلام

مریم علیها السلام در تحت کفالت حضرت زکریا دوران کودکی را پشت سر گذارد و قدم در سنین بلوغ گذارد، و چنانچه برخی از مفسرین گفته اند: گاهگاهی برای رفع نیازمندیهای زنانگی بخانه زکریا و نزد خاله اش میرفت، روزی در گوشه خانه زکریا در قسمت شرقی آن برای شستشوی بدن و غسل، پرده ای زده بود و در پشت پرده رفته بود که ناگهان جوان بسیار زیبا و دلفریبی را دید که بطرف او میآید این جوان زیبا فرشته بزرگ الهی جبرئیل امین بود که بصورت بشری تام الخلقه پیش مریم آمده بود تا روح عیسی علیه السلام را در وی بدمد، - مریم که تا بآنروز در کمال عفت و پاکی زندگی کرده و شب و روز خود را بعبادت و تقوی گذرانده و خلوت سرای دل را بمعشوق حقیقی سپرده بود^۲، بدون آنکه بداند آن جوان زیبا کیست و بدون آنکه از نام و خصوصیات او پرسش کند پیروردگار رحمان و بزرگ خویش پناه برده بایک جمله کوتاه و موعظه آمیز از آن جوان خواست تا بلا درنگ از کنار او دور شود...،

۱- ترجمه این حدیث در اوائل همین جلد دوم در احوالات حضرت ایوب (صفحه ۳-۴) گذشت.

۲- در این زمینه مولوی اشعار لطیفی دارد که صفحات بعدی خواهد آمد.

و بهتر است این قسمت را از خدای تعالی و قرآن کریم بشنوید، خدای تعالی در سوره مریم داستان را اینگونه بیان فرموده:

« در این کتاب مریم را یاد کن آن دم که در مکانی در سمت مشرق از کسان خود کناره گرفت، و در برابر آنها پرده‌ای زد، در اینوقت ماروح خود را بسوی او فرستادیم و او بصورت انسانی بخلقت تمام بر او نمودار شد، مریم گفت: از تو بخدای رحمان پناه می‌برم اگر پرهیزکار هستی، وی گفت: من فرستادهٔ پروردگار توأم (آمده‌ام) تا پسری پاکیزه بتو عطا کنم...».

مریم که با شنیدن این جمله اطمینان خاطری پیدا کرد و دانست که این جوان بشر نیست و بمنظور سوئی نیامده بفکر فرو رفت که چگونه ممکن است زنی بدون تماس با جنس مخالف فرزندان شود، از اینرو با تعجب پرسید:

« چگونه ممکن است مرا پسری باشد با اینکه بشری بمن دست نزده و زنا کار نبوده‌ام؟ ».

فرشته الهی قدرت پروردگار تعالی را بنیاد او آورده و این جمله را در پاسخ گفت:

« گفت اینگونه است، پروردگار تو گفته که این کار بر من آسان است، و (ما میخواهیم) تا او را از جانب خویش نشانه و رحمتی قرار دهیم و کاری گذشته بود. مریم دانست که مشیت حق تعالی کار خود را کرده و قرار است مولود بزرگوار و پاکیزه‌ای بدون وجود پدر از مریم پدید آید و آیت و رحمتی از جانب خدا باشد. از آن پس آثار حمل در شکم مریم پدید آمد و پس از مدتی موقع وضع حمل فرارسید، و مریم از آن ساعت که آثار حمل را در خود مشاهده کرد بجای کنار و

۱- متن آیه این است: « قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت نقیاً » و ترجمه‌ای که در بالا شده روی آن است که لفظ «ان» را شرطیه بگیریم چنانچه اکثر مفسرین همینگونه معنی کرده‌اند، و برخی «ان» نافی گرفته‌اند و معنای آن روی این قول اینگونه میشود «از تو بخدای رحمان پناه می‌برم که تو پرهیزکار نیستی» یعنی اگر پرهیزکار بودی اینجا نمی‌آمدی؟

دوری رفت و آنگاه که وقت وضع حمل فرا رسید خود را بکنار نخله‌ای کشید.

اختلاف در کیفیت حمل و مدت آن و مکان وضع حمل عیسی

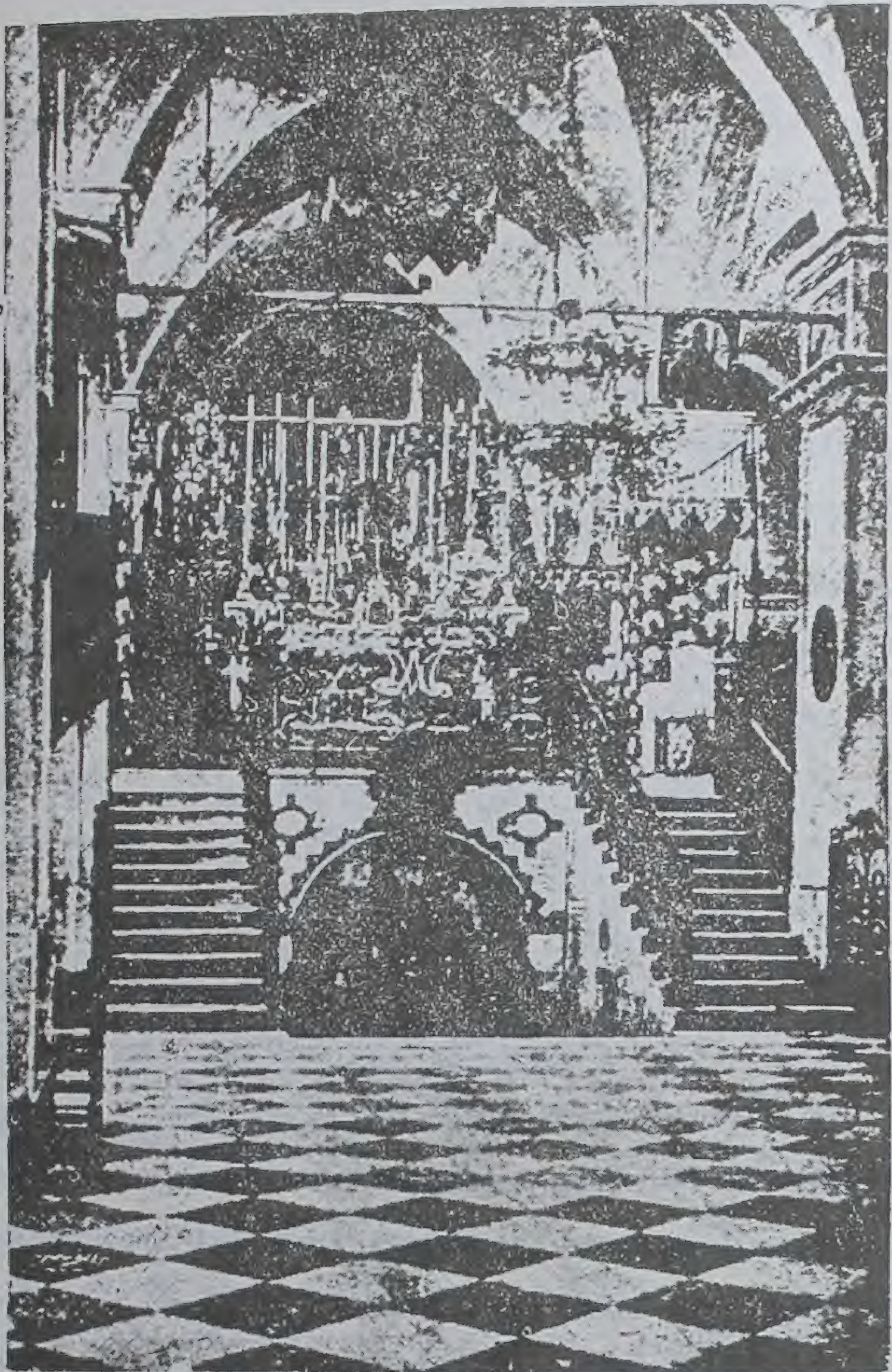
در اینجا بد نیست قبل از شرح و توضیح این قسمت، این مطلب را بدانید که در کیفیت حمل و مآجرهای دیگری که دنبال آن بوقوع پیوست میان اهل تفسیر و هم چنین مفاد روایات اختلاف است.

درباره کیفیت حمل جمعی گفته‌اند: جبرئیل آستین مریم را گرفت و در آن دمید و همان ساعت مریم حامله شد و آثار حمل در وی ظاهر گردید، و قول دیگر آنست که گریبان جامه‌اش را گرفت و در آن دمید، و در حدیثی از حضرت ابوالحسن علیه السلام - که ظاهراً حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است - روایت شده که فرمود: جبرئیل نوعی خرما از بهشت آورد و به مریم داد و مریم هفت دانه از آن خرما خورد و همان سبب حمل او گردید.

و در مدت حمل نیز اختلاف بسیاری است، برخی چون ابن عباس و دیگران گفته‌اند: مدت حمل و فاصله آن تا وضع حمل یکساعت بود، که در این یکساعت عیسی علیه السلام به اندازه نه ماه که بچه‌های دیگر در شکم مادران پرورش می‌یابند پرورش یافت، و بعضی چون مقاتل گفته‌اند: مدت حمل سه ساعت بود و برخی هم گفته‌اند نه ساعت بود که هر ساعتی بمقدار يك ماه دیگران بود، و در چند حدیث از امام صادق علیه السلام و دیگران از ائمه معصومین روایت شده که فرمودند: فاصله مابین حمل و وضع آن شش ماه بود و هیچ مولودی جز عیسی و حسین بن علی علیهما السلام شش ماهه بدنیا نیامدند، و در حدیث دیگری است که زنده نماندند، یعنی اگر هم شش ماهه بدنیا آمدند زندگی نکردند و از جهان رفتند، و قولی هم هست که عیسی علیه السلام هفت ماهه و یا هشت ماهه بدنیا آمد، و بهر صورت جریان ولادت او نیز مانند اصل حمل غیر عادی بوده. و در جایی هم که عیسی علیه السلام متولد شد و نخله خرمائی که مریم بیای آن آمد و از آن رطب تازه خورد اختلاف است، و مشهور آن است که عیسی در بیت

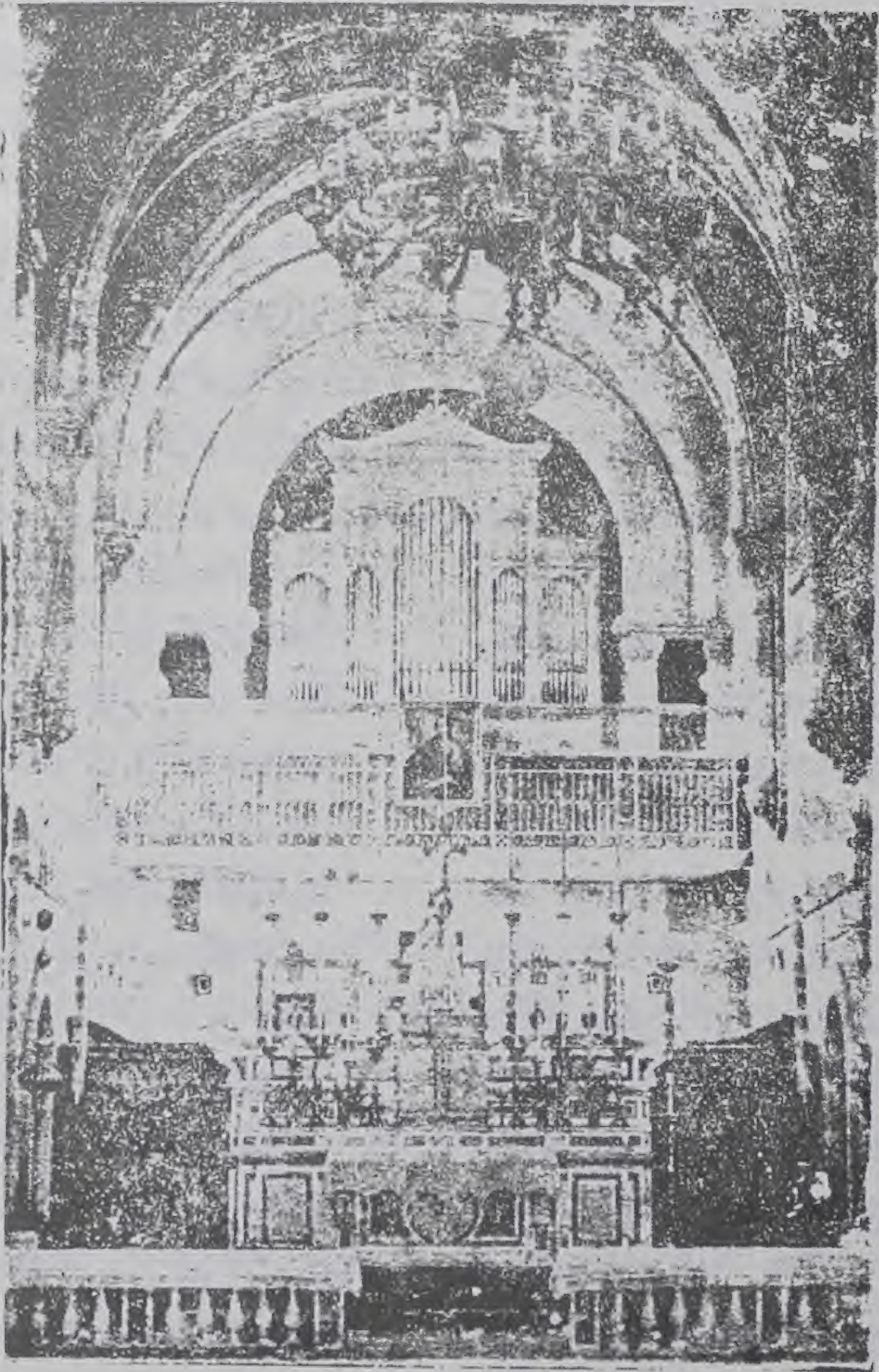

اللحم - نزدیکی شهر بیت المقدس - بدنیا آمد و هم اکنون بنای عظیم و زیبائی بدین
 نام در آن شهر برپا است که محل زیارت مسیحیان جهان میباشد، و قولی نیز هست
 که مریم بمصر یابد مشق آمد.

منظره‌ای از ساختمان بیت اللحم

منظره دیگری از بیت اللحم

و در چند حدیث هم روایت شده که مریم به طی الارض به نینوا و سرزمین عراق آمد و در کنار فرات یا نزدیکی بغداد در محله «برائنا» وضع حمل کرد و سپس عیسی را برداشته با همان ترتیب سرزمین بیت المقدس بازگشت.

و با توجه به اینکه همه این امور از امور خارق العاده و غیر عادی بوده و بصورت معجزه انجام شده هیچ يك از آنها بعید بنظر نمی رسد، و با اعتقاد بقدرت قاهره حق تعالی و انجام امور خارق العاده بوسیله انبیاء و اولیاء الهی و مقام مریم و عیسی در پیشگاه خدای عز و جل همه آنها ممکن است و جای هیچگونه استبعاد نیست چنانچه داستانهای دیگری هم که بدنبال این ماجرا خواهد آمد مانند سبز شدن درخت خرما و ریختن رطب تازه برای مریم همه از همین قبیل است، و بگفته ملا جلال الدین رومی:

چشم بر اسباب از چه دوختیم	گر ز خوش چشمان کرشم آموختیم
هست بر اسباب اسبابی دگر	در سبب منکر در آن افکن نظر
انبیاء در قطع اسباب آمدند	معجزات خویش بر کیوان زدند
بی سبب مر بجر را بشکافتند	بی زراعت جاش گندم یافتند
ریگها هم آرد شد از سعیشان	پشم بز ابریشم آمد کشکشان
جمله قرآن است در قطع سبب	عز درویش و هلاک بولهب
مرغ بایلی دوسه سنگ افکند	لشکر زفت حبش را بشکند
پیل را سوراخ سوراخ افکند	سنگ مرغی کو بیالا پرزند
دم گاو کشته بر مقتول زن	تا شود زنده هماندم در کفن
حلق ببریده جهد از جای خویش	خود بخود جوید ز خون پالای خویش
هم چنین ز آغاز قرآن تا تمام	رفض اسباب است و علت والسلام

و در همین داستان آمدن جبرئیل بنزد مریم گوید:

دید مریم صورتی بس جانفرا	جانفزائی دلربائی در خلا
پیش او بر رست از روی زمین	چون مه و خورشید آن روح الامین
از زمین بر رست خوبی بی نقاب	آنچنان کز شرق روید آفتاب

کو برهنه بود و ترسید از فساد
دست از حیرت بریدی چون زنان
چون خیالی که بر آرد سرزدل
گفت بجهم در پناه لطف هو
در هزیمت رخت بردن سوی غیب
حازمانه ساخت ز آنحضرت حصار
که نیابد خصم راه مقصدش
یورتکه نزدیک آن دژ برگزید

لرزه بر اعضای مریم افتاد
صورتیکه یوسف اردیدی عیان
همچو گل پیشش بروئید اوز گل
گشت مریم بیخود و بیخویش او
زانکه عادت کرده بود آن پاک جیب
چون جهان را دید ملکی بی قرار
تا بگاه مرگ حصنی باشدش
از پناه حق حصاری به ندید
تا اینکه گوید:

که امین حضرتم از من مرم
از چنین خوش محرمان دم در مکش
از لبش میشد پیایی بر سماک
در عدم من شاهم و صاحب علم
یک سواره نقش من پیش سستی است
هم هلالم هم خیال اندر دلم

بانگ بروی زد نمودار کرم
از سر افرازان عزت سرمکش
این همی گفت و ذباله نور پاک
از وجود منی گریزی در عدم
خود بنه و بنگاه من در نیستی است
مریما بنگر که نقشی مشکلم

باری مریم علیها السلام که دید با نداشتن شوهر و تماس نگر فتن باهیج
مردی باردار شده، از ترس آنکه مردم او را تهمت بزنند و یاوه گویند سخنان یاوه
در باره اش بگویند خود را بکناری کشید و دور از کسان خویش بسرمیبرد و چون
هنگام وضع حمل فرارسید روی ناچاری خود را به تنه درخت خرمائی رسانید، و در
آنجا نوزاد میمون و مبارک و بزرگوار خود را بر زمین نهاد و در آنحال از شدت
ناراحتی گفت: ای کاش نبودم و این وضع را بر خود نمیدیدم خدای تعالی فرموده:
«در دزائیدن او را بسوی تنه نخل کشانید و گفت ای کاش پیش از این مرده بودم
و چیز حقیری بودم که فراموشم کرده بودند».

وازه‌مین جمله شدت ترس و ناراحتی مریم را از زخم زبان و تهمت مردمان میتوان فهمید، و راستی هم برای دختری همچون مریم که تا آن ساعت در کمال عفت و تقوی زندگی کرده و هیچ مردی او را لمس نکرده، و از نظر خانوادگی هم از خاندانی اصیل و پاکدامن بدنیآ آمده است بسیار تلخ و ناگوار است که او را به آلودگی و زنا متهم سازند، و با توجه به اینکه زنان از نظر احساس و عواطف ضعیف‌تر از مردان هستند و پیش آمده‌های ناگوار و نامالایمات زودتر آنها را تحت تأثیر قرار میدهد میتوان فهمید که آن ساعت چقدر برای مریم دشوار و سخت گذشته، اما خدای رحمان که همه جا او را در کنف حمایت خود حفظ کرده و در هر دشواری او را به پناه خویش درآورده در چنین وضعی او را بحال خود نمیگذارد، و بهر ترتیبی شده او را مورد نوازش و دلداری قرار میدهد. قرآن میگوید:

«در اینوقت از زیر پای خود ندایش داد غم مخور که پروردگارت برای تودر زیر پایت نهر آبی قرار داد، و تنه نخل خرما را حرکت بده (یا بجانب خود بکش) تا خرمای تازه برای تو بریزد، پس بخور و بنوش، و روشنی دیده گیر (یعنی خورسند باش و دل خوش دار) و اگر از آدمیان کسی را دیدی بگو من برای خدا روزه‌ای نذر کرده‌ام و امروز با هیچ بشری سخن نگویم».

این ندای جان بخش که بگفته جمع بسیاری از مفسرین از دهان فرزندش عیسی علیه السلام خارج شد و آن طفل نوزاد بسخن آمده و این سخنان را بمادر گفت، دل مریم را آرام کرد و اندوهش را برطرف ساخت، زیرا احتیاجش را از نظر آب و غذا برطرف ساخت، و طریقه رو بردن بامردم را نیز بوی یاد داد و مریم دست بآن نخله خشکیده گرفت و حرکت داد، نخل خرما سبز شده و خرمای تازه برایش ریخت، و بگفته جمعی آن نهر آب نیز بمعجزه فرزندش عیسی پدیدار گشت که پای خود را بزمین کوبید و نهری گوارا از آب پدیدار گردید.

***

مریم کودک عزیز و بزرگوار خود را برداشت و بنزد قوم خود آورد و همانطور

که پیش بینی میکرد آنها به تهمت وی زبان گشوده گفتند:

«ای مریم چیز شگفت انگیزی آورده ای؟» و بدنبال آن از روی ملامت و سرزنش بدو گفتند: «ای خواهر هارون^۱ پدرت مرد بدی نبود و مادرت هم زناکار نبود» و با این اصالتی که از نظر خانوادگی داری این کودک را از کجا آورده ای؟ و بدون شوهر چگونه به این فرزند آبتن شدی؟

مریم که طبق دستور قبلی، خود را برای چنین پیش آمد و سؤالی آماده کرده بود بسوی کودک اشاره کرد و آنها را بگفتگو و تکلم با کودک خود راهنمایی فرمود، تا ضمن گفتگوی با او پاکدامنی وی نیز برای آنان روشن شود.

مردم با کمال تعجب گفتند: «چگونه با کودکی که در گهواره است سخن گوئیم؟»، و این نوزاد گهواره ای چگونه می تواند پاسخ سؤال ما را بدهد و دامن تورا پاک کند؟ ناگاه دیدند کودک بسخن آمده گفت:

«من بنده خدایم که مرا کتاب داده و پیغمبر قرار داده، و هر جا که باشم با برکتی کرده (که از راه تعلیم و ارشاد نفعم بدیگران برسد) و بنماز و زکات تا وقتی زنده باشم سفارش کرده است، و نسبت بمادرم (مریم) نیکوکارم کرده و گردنکش و نافرمانم نکرده است، و سلامتی خدا بر من است روزی که تولد یافته ام و روزی که بمیرم و روزی که زنده برانگیخته شوم».

۱- مرحوم طبرسی در مجمع البیان گوید: در معنای این جمله که بمریم گفتند: «ای خواهر

هارون...» مفسرین چهار وجه گفته اند: ۱- هارون نام مرد صالحی بود در بنی اسرائیل که هر شخص

صالحی را باو تشبیه میکردند و روی این قول معنای جمله اینگونه است که «ای شبیه و مانند هارون...»

۲- کلبی گفته: هارون نام برادر پدری مریم بوده که بخیر و صلاح معروف بوده است. ۳- منظور

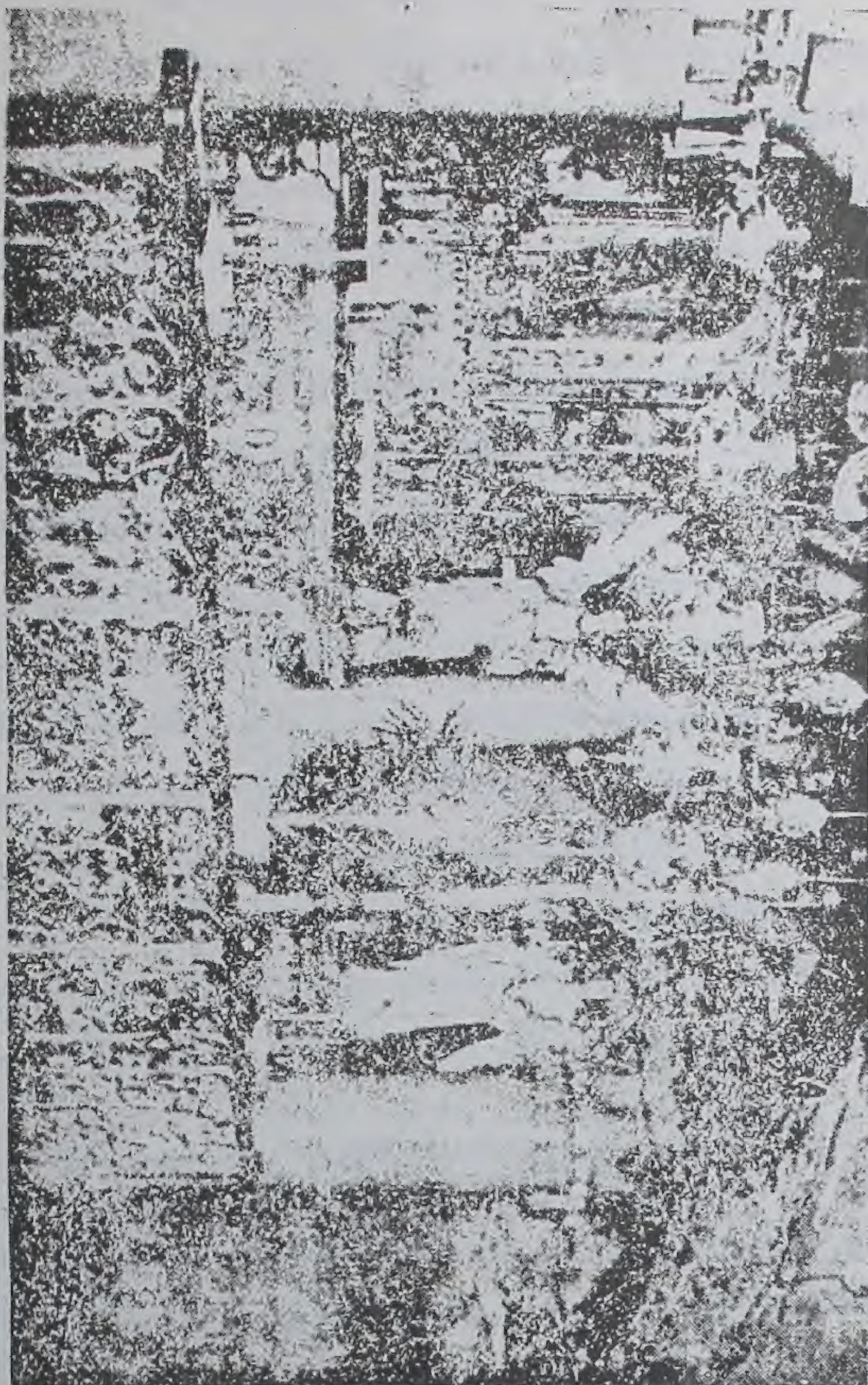
از هارون برادر حضرت موسی علیه السلام است که نسب مریم بدو میرسد، و در عرب رسم است

که هر کس از تیره کسی باشد بلفظ «أخ» یا «أخت» او را بآن شخص نسبت میدهند چنانچه

میگویند «یا أختنا میم». ۴- هارون نام مرد فاسقی بود که بفساد و زنا مشهور بود و منظورشان سرزنش

مریم و تشبیه کردن او بآن مرد در انجام عمل زشت زنا بوده.

منبر خواجه از کاه عیسی علیه السلام

دوران کودکی و نبوت عیسی علیه السلام

درباره تاریخ زندگی حضرت عیسی علیه السلام در تواریخ اختلاف زیادی دیده میشود و گفتار مورخین اسلامی بامندرجات اناجیل مخلوط شده و تمیز دادن آنها نیز کار مشکلی است، و متأسفانه در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز بمقداری که بدست ما رسیده برخی از این اختلافات مشاهده میشود، گذشته از اینکه روایاتی که در اینباره بمارسیده بسیار اندک است.

مورخین عموماً نوشته اند: عیسی در سن سی سالگی نبوت خود را اظهار کرد و این قول موافق با برخی از اناجیل موجود است، و برخی هم گفته اند: در سی سالگی فرشته وحی بر او نازل گردید و دوره نبوت و رسالتش آغاز گردید، ولی درباره ای از روایات اهل بیت آمده که آنحضرت در سن هفت یا هشت سالگی نبوت خود را اظهار فرمود، بلکه در روایتی که کلینی (ره) از امام باقر علیه السلام روایت کرده فرمود: هنگامیکه عیسی علیه السلام بهفت سالگی رسید خدای تعالی بدو وحی کرد و نبوت و رسالت خویش را اظهار فرمود.

و با این بیان امام علیه السلام دیگر جای این احتمال هم که بعضی داده اند و خواسته اند میان زمان نبوت و رسالت آنحضرت فرق بگذارند باقی نمی ماند، زیرا امام بر طبق این حدیث اظهار رسالت آنحضرت را نیز در همین سنین کودکی ذکر فرموده.

و بلکه در چند حدیث، ائمه اطهار نبوت عیسی علیه السلام و یحیی را در کودکی دلیل بر امامت امامان بزرگواری چون حضرت جواد - که در سن کودکی به امامت رسیدند - دانسته و بدان استشهاد کرده اند، مانند حدیثی که کلینی (ره) در اصول کافی از خیرانی از پدرش روایت کرده که گوید: من در نزد امام هشتم در خراسان ایستاده بودم که شخصی بآنحضرت عرض کرد: ای آقای من اگر پیش آمدی کرد (و شما از دنیا رفتید) ما بچه کسی باید رجوع کنیم (و امام بعد از شما کیست)؟ حضرت فرمود: بفرزندم اُبی جعفر! در اینجا مثل اینکه آن شخص سن اُبی جعفر (حضرت جواد) را کم دانست

(و تعجب کرد)! حضرت رضا علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی عیسی بن مریم را به رسالت و پیغمبری و شریعت تازه‌ای برانگیخت در سنی کمتر از آنچه ابی جعفر در آن است.

و آنچه قرآن کریم نیز از عیسی علیه السلام حکایت میکند که در زمان طفولیت گفت: «من بنده خدایم و خدا بمن کتاب داده و مرا پیغمبر قرار داده...» مؤید همین قول است، و بهر صورت گفتار آن دسته که گفته‌اند: حضرت عیسی علیه السلام در سنی سی سالگی به نبوت مبعوث شد از نظر قرآن و حدیث شاهد و دلیلی ندارد بلکه قرآن و حدیث دلالت دارند بر اینکه آن بزرگوار در سنین کودکی بمقام نبوت و رسالت مفتخر گردید، و برای توضیح بیشتر هم می‌توانید بکتابهای تفسیر مراجعه کنید.

و نیز مورخین نوشته‌اند که حضرت عیسی در همان کودکی دارای نبوغ و درک و استعداد فوق العاده‌ای بود، و غالباً در جلسات بحث اخبار و علمای بنی اسرائیل شرکت میکرد و با آنها در مسائل مذهبی گفتگو مینمود.

و در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام نیز داستانهای عجیبی از دوران کودکی عیسی علیه السلام نقل شده، مانند تفسیر ابجد - که صدوق (ره) در معانی الاخبار شرح را روایت کرده - و در روایت است که روزی مریم علیها السلام آنحضرت را به صباغی - که پارچه و جامه‌ها را رنگ میکرد - سپرد تا شغل صباغی را باو یاد دهد، صباغ باو گفت: این ظرف جای رنگ قرمز است و این یکی مخصوص رنگ زرد و آن دیگری برای رنگ سیاه، عیسی همه لباسها را در یک ظرف ریخت، صباغ براو فریاد زد! عیسی فرمود: چیزی نیست من همانطور که میل تو است این جامه‌ها بر رنگهای مختلف بیرون می‌آورم و هر کدام را بر رنگ خود رنگ میکنم. صباغ که آن جریان را مشاهده کرد با تعجب گفت: من شایستگی آنرا ندارم که استاد تو باشم و تو شاگرد من باشی.

و ابن اثیر در تاریخ خود داستان فوق را با شرح بیشتری نقل کرده و بدنبال آن پس از چند سطر نقل کرده که برخی گفته‌اند: صباغ مزبور از آن پس در زمره حواریین

عیسی در آمد.

و نیز نقل کرده که مریم، عیسی را از ترس پادشاهی بنام هیروودس برداشت و بمصر رفت و دوازده سال در آنجا بودند تا وقتی که هیروودس از جهان رخت بر بست بشام بازگشتند، و هنگامی که در مصر بودند چنین اتفاق افتاد که مریم بخانه دهقانی رفت که فقراء و مساکین بدان خانه میرفتند، روزی از خانه دهقان مالی بسرقت رفت و دهقان مسکینان را متهم نساخت، مریم از این پیش آمد غمناک شد و چون عیسی دید که مادرش غمگین است بدو گفت: میخواهی دزد را بتو معرفی کنم؟ مریم گفت: آری، عیسی فرمود: آن شخص کور و آن دیگری که زمین گیر است هر دو بکمک یکدیگر مال را دزدیده اند، بدین ترتیب که آن شخص کور رفیق خود را که زمین گیر است بدوش خود سوار کرده و او مال را برداشته، و بدنبال گفتار عیسی بنزد آن کور آمدند و گفتند: زمین گیر را بردوش خود سوار کن، گفت: نمی توانم.

عیسی علیه السلام فرمود: چگونه دیروز که میخواستید فلان مال را بردارید توانستی او را بردوش خود سوار کنی؟ کور که این سخن را شنید بکار خود اعتراف کرده و مال را برگرداندند.

و پس از اینکه دوازده سال از توقفشان در مصر گذشت و خبر مرگ هیروودس بآنها رسید بسوی شام بازگشتند و در قریه ای که نامش «ناصره» بود ماندند تا وقتی که سی سال از عمر عیسی گذشت آنحضرت مأمور شد نبوت خود را اظهار کند. وی گوید: روی همین انتساب به قریه ناصره پیروان عیسی علیه السلام را نصاری گویند، و ثعلبی و دیگران نیز همین مطلب را در کتابهای خود ذکر کرده اند.

معجزات عیسی علیه السلام

عیسی بن مریم از پیغمبران بزرگواری است که اصل وجود و خلقتش آیت و معجزه بود و بلکه آغاز خلقتش توأم با معجزه بود و انجام زندگیش نیز با معجزه پایان یافت پیغمبری که بدون داشتن پدر از مریم متولد شد، و از همان ساعت تولد معجزات

شهر ناصرة

شکفت انگیزی ازوی بظهور رسید مانند سخن گفتن او با مادرش مریم و دلدادگی دادنش ازوی، و تکلم با دیگران و بیان خبرهای غیبی و اخبار آینده و معجزات دیگری که قسمتی از آنها - در سورة مائده - چنین ذکر شده:

«اذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذن فتنفخ فيها فتكون طيراً باذن وتبرئ الاكمه والابرص باذن واذ تخرج الموتى باذن...»

- هنگامی که خدا بعیسی گفت: ای عیسی بن مریم نعمت مرا نسبت بخود و مادرت یاد کن آنگاه که تورا به روح القدس نیرومند کردم که در گهواره و بزرگی با مردم سخن کنی، و آنگاه که کتاب و حکمت و تورات و انجیل بتو تعلیم کردم، و آنگاه که به اذن من از گل همانند شکل پرنده ای میساختی و در آن میدمیدی و به اذن من پرنده میشد، و کور مادر زاد و بیمار برص دار را به اذن من شفا میدادی و آن دم که مردگان را به اذن من بیرون میآوردی (وزنده میکردی)...» .

و در سورة آل عمران خداوند درباره آنحضرت فرموده:

«خدا او را کتاب و حکمت و تورات و انجیل میآموزد و پیامبری بسوی بنی اسرائیل باشد که بآنها گوید: من بامعجزه‌ای از پروردگارتان بنزد شما آمده‌ام، برای شما از گل چون شکل مرغی میسازم و در آن میدهم که باذن خدا پرنده (و مرغی) شود، کور مادرزاد و برص‌دار را شفامیدهم و مرده را به‌اذن خدا زنده میکنم، و شما را از آنچه میخورید و در خانه‌ها تان ذخیره میکنید خبر میدهم...».

و پایان زندگیش نیز با معجزه انجام گرفت و خدای سبحان او را از دست دشمنان بطرز اعجاز نجات داد و با آسمان بالا برد.

و مهمترین معجزه عیسی علیه السلام در دوران زندگی همان زنده کردن مردگان و شفای بیمارانی بود که علاج آنها از طریق عادی ممکن نبود. و علت آنرا امام هشتم علیه السلام در حدیثی که تمامی آنرا در احوالات حضرت موسی علیه السلام نقل کردیم - اینگونه بیان فرموده که خدای تعالی عیسی السلام را در وقتی مبعوث فرمود که بیماریها در آن زمان بسیار بود و مردم بطلب احتیاج داشتند، عیسی نیز از همان نمونه معجزه‌ای آورد که سنخش در نزد اطباء آن زمان نبود، معجزه‌ای که باذن خدا مرده را زنده میکرد و کور مادرزاد و برص‌دار را شفا میداد و بدین ترتیب حجت خود را بر مردم ثابت کرد.

ابن اثیر نیز در کامل التواریخ گفته: علم طب در زمان عیسی علیه السلام بر مردم آن زمان غالب بود و عیسی معجزای آورد که کور مادرزاد و بیمار برص‌دار را شفا میداد و مردگان را زنده میکرد تا عجز آنها را نشان دهد...

و بدنبال این گفتار نام عده‌ای از افرادی را که بدعای عیسی علیه السلام زنده شدند مانند سام بن نوح و یحیی و دیگران بطور اجمال نقل کرده که ما تفصیل آنرا از روی روایات برای شما ذکر میکنیم:

عیاشی (ره) در تفسیر خود در حدیث مرفوعی روایت کرده که اصحاب عیسی علیه السلام از وی خواستند تا مرده‌ای را برای آنها زنده کند، عیسی علیه السلام آنها

را بنزد قبر سام بن نوح آورد و بدو گفت: ای سام! به اذن خدا برخیز، در اینوقت بود که قبر شکافته شد و عیسی برای بار دوم همان سخن را تکرار کرد و سام حرکتی نکرد، و چون بار سوم آن کلمات را گفت، سام از جا برخاست و از قبر بیرون آمد، عیسی علیه السلام بدو فرمود: آیا دوست داری درد دنیا بمانی و یا میخواهی بحال خود باز گردی؟ سام عرض کرد: نه یا روح الله میخواهم برگردم زیرا هنوز سوزش و سختی مرگ در کام من است و تا با امروز تلخی آن برطرف نشده.

و ابن اثیر داستان را اینگونه نقل کرده که روزی حضرت عیسی علیه السلام با حواریین بود و داستان نوح و کشتی را برای آنها نقل کرد، حواریین عرض کردند: چه خوب بود کسی را بما نشان میدادی که خود شاهد آن ماجرا بوده و در آن زمان حضور داشته است! عیسی علیه السلام بکنار تلی آمد و فرمود:

این قبر سام بن نوح است، آنگاه دعا کرد و سام زنده شده فریاد زد: قیامت برپا شده؟ عیسی علیه السلام فرمود: نه، اما من دعا کردم تا خدا تو را زنده کند، سپس حواریین داستان غرق شدن مردم زمان نوح و کشتی را از او پرسیدند و او بدانها خبر داد و دوباره بحال خود بازگشت.

کلینی (ره) در روضه کافی بسند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از آنحضرت پرسیدند: آیا عیسی بن مریم کسی را پس از مردن زنده کرد بطوری که خوراک و روزی داشته باشد و زندگی کرده و دارای فرزند شده باشد؟

فرمود: آری عیسی دوست و رفیقی داشت که از نظر دین و آئین برادر او محسوب میشد و عیسی علیه السلام بنزد او رفت و آمد میکرد تا اینکه مدتی از او دور شد و پس از آن وقتی بدرخانه اش بسراغ او رفت تا از وی احوالپرسی کند، مادرش از خانه بیرون آمد و گفت: ای رسول خدا او از دنیا رفت، عیسی علیه السلام فرمود: آیا دوست داری او را به بینی؟

مادر عرض کرد: آری، عیسی فرمود: چون فردا شود بنزد تو خواهم آمد تا او

را به اذن خدا برای تو زنده کنم، و چون فردا شد عیسی بنزد آن زن آمد و بدو فرمود: مرا بر سر قبر او ببر، زن بیرون آمد و با عیسی سر قبر فرزندش آمدند، عیسی علیه السلام بایستاد و بدرگاه خدای عزوجل دعا کرد، قبر شکافته شد و پسر آن زن زنده از قبر بیرون آمد، همینکه چشم مادر و فرزند بیکدیگر افتاد گریستند، عیسی علیه السلام دلش بحال آن دو سوخت و رو بمرد کرده فرمود: آیا دوست داری بامادرت در دنیا زندگی کنی؟ عرض کرد: ای پیغمبر خدا آیا با روزی و خوراک و مدت معین یا بدون اینها؟ عیسی علیه السلام فرمود: با خوراک و روزی و مدت معین! و بیست سال عمر که در آن ازدواج کنی و فرزنددار هم بشوی!

مرد عرض کرد: با این ترتیب آری! حضرت عیسی علیه السلام آن مرد را بامادرش سپرد و رفت، و او بیست سال دیگر زندگی کرد و زن گرفت و فرزنددار شد. و در نقل مجمع البیان طبرسی (ره) و نیز در همان کامل التواریخ ابن اثیر است که نام این مردی که بدعای عیسی علیه السلام زنده شد «عازر» بوده.

* * *

و دیگر داستان زنده کردن یحیی بن زکریا بود که ما داستانش را در آخر احوالات حضرت یحیی نقل کردیم.

و نیز داستان زنده کردن عزیر را برای بنی اسرائیل نقل کرده و گوید: بنی اسرائیل به عیسی علیه السلام گفتند: عزیر را برای ما زنده کن و گرنه ما تو را میسوزانیم! عیسی علیه السلام بدرگاه خداوند دعا کرد و خدا عزیر را زنده ساخت، بنی اسرائیل به عزیر گفتند: چه گواهی میدهی؟ گفت: گواهی میدهم که عیسی بنده و رسول خدا است.

و در پایان سخنان خود بطور اجمال میگوید: از معجزات آنحضرت این بود که بر آب راه میرفت.

و مرحوم کلینی در اصول کافی داستانی از راه رفتن آنحضرت بر روی آب نقل کرده که از نظر اخلاقی نیز آموزنده است:

از داود رقی روایت کرده که گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود: از خدا بترسید و بیکدیگر حسد نبرید، همانا عیسی بن مریم علیه السلام از شریعت او گردش در شهرها بود در یکی از گردشهای خود که میرفت مرد کوتاه قدی از یارانش همراه آنحضرت بود و او بسیار مالازم خدمت عیسی بود، عیسی بن مریم علیه السلام بدریا رسید و از روی یقین درست «بسم الله» گفت و روی آب برآه افتاد، مرد کوتاه قد که عیسی را دید بر روی آب رفت او هم از روی یقین «بسم الله» گفت و بر روی آب به راه افتاد و بعیسی علیه السلام رسید، در اینوقت خودبینی او را گرفت و پیش خود گفت: این عیسی روح الله است که روی آب راه میرود و من هم بر روی آب راه میروم پس چه برتری او بر من دارد!

امام علیه السلام فرمود: بمحض اینکه این فکر را کرد پایش در آب فرو رفت و بعیسی استغاثه نمود، عیسی علیه السلام پیش رفته و او را از زیر آب بیرون آورد آنگاه به او فرمود: ای کوتاه قد چه گفتی؟ عرض کرد: با خود گفتم: این روح الله است که بر آب راه میرود و من هم میروم! و بدین ترتیب خودبینی مرا گرفت؟ عیسی علیه السلام فرمود: تو خود را درجائی و اداشتی که خدا در آن جایگاه و انداشته بود و از اینرو مورد خشم خدا قرار گرفتی اکنون از آنچه پیش خود گفتی توبه کن. آن مرد توبه کرد و بمقامی که خدا بدو داده بود بازگشت.

امام علیه السلام بدنبال نقل این داستان فرمود: از خدا بترسید و بیکدیگر حسد نبرید! .

داستان نزول مائده

از معجزات بزرگ حضرت عیسی علیه السلام داستان نزول مائده بود که خدای تعالی در سوره پنجم از سوره های قرآن کریم داستانش را بیان فرموده و بهمین مناسبت آن سوره نیز سوره مائده نامیده شده است، در آیه ۱۱۲ این سوره شریفه داستان اینگونه بیان شده که میفرماید:

«حواریون گفتند: ای عیسی بن مریم آیا پروردگار تومی تواند از آسمان برای ما مائده‌ای نازل کند، عیسی گفت: اگر (واقعاً) ایمان دارید از خدا بترسید، آنها گفتند: ما می‌خواهیم از آن بخوریم و اطمینان قلب پیدا کنیم و بدانیم که بما راست گفته‌ای و گواه بر آن باشیم، عیسی گفت: پروردگارا مائده‌ای از آسمان بر ما نازل فرما که برای حاضران و آیندگان ماعیدی باشد و نشانه‌ای از جانب تو باشد و بما روزی بده که تو بهترین روزی دهندگانی، خدا فرمود: من آن مائده را بر شما نازل میکنم و پس از آن هر کسی از شما (بدان) کافر شود او را عذاب میکنم بعدابی که هیچیک از جهانیان را بدان عذاب نکنم...».

والبته مجال سؤال و بحث در این آیه و اصل این درخواستی که حواریین کردند بسیار است، که مفسرین متعرض آنها شده مانند این سؤال که آیا چنین درخواستی باین صورت و با این تعبیر که: «...آیا پروردگار تو می‌تواند برای ما از آسمان مائده‌ای نازل کند؟...» از حواریین عیسی با آن مقامی که از نظر ایمان بخدا داشتند چگونه صادر شد؟ مگر آنها در قدرت خدا شك و تردیدی داشتند که با این تعبیر درخواست خود را اظهار کردند؟ و یا در نبوت عیسی با آن همه معجزاتی که از وی دیده بودند تردیدی داشتند؟ و اساساً برای حواریین درخواست معجزه از عیسی معنی نداشت زیرا اظهار معجزه برای کسی است که به پیغمبری ایمان نداشته باشد و بخواهد از راه دیدن معجزه صدق دعوی او را بداند!

آیا معنای سؤال آنها این بود که تومیتوانی از پروردگارت چنین چیزی بخواهی - چنانچه در حدیثی آمده^۱ - و یا این درخواست در ابتدای کار حواریین و قبل از محکم شدن پایه معرفتشان صدور یافته؟ و یا معنای گفتارشان این بود که آیا اگر چنین درخواستی از خداوند بنمائی دعايت را مستجاب میکند؟ - چنانچه برخی گفته‌اند.

و یا این سؤال که آیا این تهدید سختی که خدای تعالی بدنبال آن فرمود که:

۱ - ناگفته نماند که این معنی روی آن است که آیه شریفه «تستطیع» بصورت خطاب باشد و «ربك» را بنصب بخوانیم چنانچه کسانی قرائت کرده.

«...هر کس بدان کافر شود اورا عذابی میکنم که احدی را اینگونه عذاب نکنم...»
روی چه جهت و علتی بود؟ در صورتیکه امتهای قبل از امت عیسی نیز نظیر این
درخواستها را از پیغمبران خود میکردند ولی چنین تهدیدی برای آنها نبود؟

آیا علتش این بود که آنها در طرز سؤال مراعات ادب را نکردند؟ و یا جهتش
این بود که حواریین بدون هیچگونه نیاز و احتیاجی - فقط از روی هوا و هوس -
درخواست چنین معجزه‌ای کردند، و گرنه حق از هر جهت بر آنها آشکار و حجت
برایشان تمام شده بود، و دیگر موردی برای چنین درخواستی نبود جز سرگرمی و
بیازی گرفتن آیات الهی... و اینگونه کارها برای مردمان با ایمان بالخصوص، گناهی
بس بزرگ محسوب میگردد که مستوجب چنان تهدیدی بودند؟

اینها و نظائر آن سؤالات ورد و ایرادهائی است که علمای تفسیر در ذیل آیه
عنوان کرده و برخی از آنان بتفصیل روی آن بحث کرده‌اند که ما بدان اشاره کردیم و
خوانندگان محترم چنانچه مایل به توضیح و بحث بیشتری باشند باید بتفاسیر
مراجعه کنند، و بهر صورت از روی هم رفته صدر و ذیل آیه میتوان استنباط کرد که
حواریین هدفشان در این درخواست اطمینان خاطر بیشتری نسبت به نبوت و مقام
عیسی علیه السلام و آیات الهی بوده و میخواستند بدینوسیله بر ایمان خود بیفزایند و
ثبات قدم بیشتری پیدا کنند و این سؤال از روی شك و عناد و تردید آنها صادر نشد،
اگر چه شاید در طرز درخواست، ادب را مراعات نکرده و گستاخی نشان دادند، و یا
اصلاً چنین درخواستی از آنها جانداشت...

و در نقلی که طبرسی (ره) از ابن عباس کرده است این درخواست مسبوق به
سابقه‌ای بود، و آن سابقه این بود که عیسی علیه السلام به بنی اسرائیل فرمود: سی
روز روزه بگیرید سپس هر چه بخواهید از خدا درخواست کنید تا خدا بشما بدهد
و آنها سی روز روزه گرفتند و چون فراغت یافتند بعیسی گفتند: ای عیسی ما اگر برای
شخصی از مردم کار میکردیم و کارمان انجام میشد غذائی بمامیداد و ما روزه گرفته و گرسنه
شده‌ایم اکنون از خدا بخواه تا مائده‌ای برای ما از آسمان نازل کند...

و پیغمبر بزرگوار الهی حضرت عیسی علیه السلام نیز وقتی پافشاری آنها را در اظهار چنین معجزه‌ای مشاهده کرد صورت و عنوان دیگری هم بدرخواست ایشان داده و بدرگاه پروردگار تعالی عرض کرد:

«پروردگارا مائده‌ای از آسمان بر ما نازل فرما که برای ما و آیندگانمان عیدی باشد...»

و برخی از مفسرین گفته‌اند: در روز یکشنبه مائده نازل شد و از اینرو نصاری آئروز را عید گرفتند.

مائده چه بود؟

و درباره اینکه آن مائده چه بوده اختلاف بسیار است، در حدیثی از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: در آن هفت ماهی و هفت گرده نان بود، و برخی گفته‌اند: در آن گوشت و نان بود.

و بعضی گفته‌اند: همه چیز در آن بود جز نان و گوشت، و عطا گفته: همه چیز در آن بود جز گوشت و ماهی، و عطیه عوفی گفته: ماهی بود که در آن طعم هر گونه خوراکی بود، و قتاده گفته: میوه بهشتی بود.

و از سلمان فارسی روایت شده که گفته است: چون حواریین از عیسی درخواست نزول مائده کردند آنحضرت جامه‌ای پشمین پوشید و گریست و بدرگاه خدا دعا کرد، پس سفره‌ای قرمز رنگ که در میان دو قطعه ابر قرار داشت نازل گردید و هم‌چنان فرود آمد تا پیش روی آنها بر زمین گذارده شد، عیسی علیه السلام گریست و گفت: پروردگارا مرا از شاكران درگاه خود قرار ده و این مائده را رحمتی مقرر فرما و عقوبت قرارش مده، یهود نیز بدان نگاه میکردند و بوی بهتر از آن بمشامشان نخورده برد، عیسی در اینوقت برخاست و وضوء گرفت و نماز طولانی خواند سپس سرپوش را از روی آن مائده برگرفت و گفت:

«بسم الله خیر الرازقین» پس دیدند ماهی پخته و سرخ شده‌ای است که روغن از

آن می‌چکد و در بالای آن قدری نمک و نزدیک دمش مقداری سرکه و در اطراف آن انواع سبزی بجز سیر چیده شده و نیز پنچ گرده نان که روی یکی از آنها زیتون و بر دیگری عسل و برسومی روغن و بر چهارمی پنیر، و بر پنجمی گوشت پخته قرار داشت.

شمعون که آن مائده را دید گفت: یا روح الله آیا این از خوراکیهای دنیا است یا از خوراك آخرت؟ عیسی علیه السلام فرمود: آنچه می بینید نه از طعام دنیا است و نه از طعام آخرت بلکه چیزی است که خداوند بقدرت قاهره خویش ساخته، از آنچه درخواست کردید بخورید تا خدا بر شما بیفزاید.

و بدنبال آن گفته است که حواریین بعیسی گفتند: یا روح الله نخست شما از آن بخورید تا ما هم بخوریم، عیسی فرمود: کسی باید از آن بخورد که درخواست کرده، حواریین ترسیدند بدان دست بزنند و بخورند، در اینوقت عیسی علیه السلام فقیران و بیماران و مبتلایان و زمینگیران را دعوت کرد و گفت: از آن بخورید که برای شما گوارا است و برای دیگران بلاء، پس یک هزار و سیصد مرد و زن فقیر و بیمار و مبتلا از آن خوردند و همگی سیر شدند، آنگاه مائده با آسمان رفت و هر زمین گیر و بیماری در آن روز از آن خورد بهبودی یافت، و هر فقیری که خورد توانگر و غنی گردید، و حواریین و کسانی که نخورده بودند در اینوقت پشیمان شدند.

مائده پس از آن نیز میآمد و هرگاه نازل میشد توانگران و فقراء و كوچك و بزرگ اطراف آن ازدحام میکردند، عیسی علیه السلام که چنان دید نوبتی برای آنها مقرر فرمود.

مائده يك روز در میان، هنگام ظهر نازل میشد و تا هنگام عصر بود و سپس بهوا میرفت، تا اینکه بعیسی وحی شد مائده مرا مخصوص فقرا گردان، این دستور براغنیاء گران آمد و منجر بشك و تردیدشان گردید و دیگران رانیز بشك و تردید انداختند پس خدای تعالی بعیسی وحی فرمود: من شرط کرده بودم هر کس مائده را تکذیب کند بعدابی دچارش سازم که اُحدی از جهانیان را آنگونه

عذاب نکرده باشم و بدنبال آن سیصد و سیزده مرد از آنها بصورت خوک مسخ شدند، و پس از سه روز نیز هلاک گشتند.

این بود خلاصه روایتی که عطاء بن اُبی رباح از سلمان فارسی رضی الله عنه روایت کرده است. و آنچه تذکر آن در پایان این فصل لازم است اینست که موضوع مسخ و عذاب مورد اختلاف است و برخی گفته اند: از بنی اسرائیل و حواریین کسی به مائده کافر نشد و مسخ و عذاب نشدند، ولی بر طبق آنچه نقل کردیم روایاتی هم از اهل بیت عصمت علیهم السلام نقل شده، که پس از نزول مائده جمعی بدان کافر شدند و بصورت خوک و خنزیر مسخ شدند.

و بلکه در اصل نزول مائده هم میان اهل تفسیر اختلاف است و از حسن و مجاهد نقل شده که گفته اند: مائده نازل نشد زیرا وقتی قوم عیسی علیه السلام شرط آنرا از آنحضرت شنیدند و دانستند که اگر کسی بدان کافر شود بسخت ترین عذابها دچار خواهد شد درخواست خود را پس گرفتند و بعیسی عرض کردند: ما را بدان حاجتی نیست، و از اینرو نازل نشد، ولی بگفته مرحوم طبرسی و دیگران گفتار اینان صحیح نیست زیرا خداوند با جمله «انی منزلها علیکم» وعده نزول آنرا داد، و وعده خداوند تخلف پذیر نیست، گذشته از روایات زیادی که از پیغمبر اکرم و اهل بیت آن بزرگوار صلوات الله علیهم اجمعین و دیگر از صحابه و تابعین در مورد نزول آن روایت شده و دلالت دارند که مائده نازل شد.

فرستادگان عیسی علیه السلام در انطاکیه

مفسرین در تفسیر آیات ۱۳-۲۷ سوره یس داستان رسولان عیسی علیه السلام را در شهر انطاکیه به اختلاف نقل کرده اند، و ما داستان مزبور را از روی تفسیر علی بن ابراهیم که بطور مسند از امام باقر علیه السلام روایت کرده است برای شما نقل می کنیم. راوی حدیث ابو حمزه ثمالی است که میگوید: تفسیر این آیات را از امام باقر علیه السلام سؤال کردم آنحضرت در جواب فرمود: خدای تعالی دو نفر را بسوی مردم

انطاکیه مبعوث فرمود^۱ و آندو بدعوت مردم آن سامان مشغول شدند ولی سخنانشان برایشان سنگین آمد از اینرو باخشونت با آنها رفتار کرده و دستگیرشان نموده و در بتخانه محبوسشان کردند، خدای تعالی بدنبال آندو مرد دیگری را مبعوث فرمود^۲ و چون وارد شهر شد خانه پادشاه را پرسید، و چون بدانجا راهنمائییش کردند بر در خانه آمد و گفت: من مردی هستم که در بیابان بعبادت مشغول بودم و اکنون میخواهم خدای سلطان را پرستش کنم.

این سخن را باطلاع شاه رساندند و او دستور داد ویرا در بتخانه جای دهند، وی

۱- در تفاسیر دیگر آمده که این دونفر را عیسی علیه السلام بدان شهر فرستاد، و از زمره حواریین بودند.

۲- در مجمع البیان از شعبه حدیث کرده که گفته است: نام آندو رسول شمعون و یوحنا بود، و نام سومی پولس بوده، و از ابن عباس و کعب روایت کرده که نام آندو صادق و صدوق و نام سومی سلوم بوده است. و نیز از ثعلبی روایت کرده که چون آندو رسول بنزدیک شهر انطاکیه رسیدند پیر مردی را دیدند که گوسفندانی را میچراند و او همان حبیب صاحب یس بود، آندو به حبیب سلام کردند، پیر مرد بآندو گفت: شما کیستید؟ گفتند: فرستادگان عیسی هستیم و آمده ایم تا شما را از پرستش بتها عبادت خدای رحمان دعوت کنیم.

پیر مرد گفت: آیت و معجزای هم دارید؟ گفتند: آری به اذن خدا بیماران را شفامیدهیم و کور مادرزاد و برص دار را بهبودی می بخشیم. پیر مرد گفت: من پسر بیماری دارم که سالها بستری است، آندو گفتند: ما را بخانه خود ببر تا از حال او اطلاع یابیم، پیر مرد آندو را بخانه خود برد و چون دست بر بدن آن پسر گذاردند در همان حال باذن خدا صحیح و سالم از جا برخاست.

این خبر در شهر پراکنده شد و بیماران بسیاری بدست آندو شفا یافتند.

شهر انطاکیه پادشاهی داشت که نامش «سلاحن» و از پادشاهان روم بود که بت می پرستید، این خبر بگوش وی رسید و آندو را خواست و از آنها پرسید: شما کیستید؟ گفتند: فرستادگان عیسی، پرسید: معجزه و آیتی هم دارید؟ گفتند: آری کور مادرزاد و برص دار و بیمار را به اذن خدا شفا می بخشیم، پادشاه پرسید: دعوت شما چیست؟ گفتند: آمده ایم تا تو را از پرستش چیزی که شنوایی و بینائی ندارد به پرستش خدای شنوا و بینا دعوت کنیم! پادشاه پرسید: مگر ما را معبود دیگری جز این معبودها هست؟ گفتند: آری آن خدائی که تو و خدایان تان را بوجود آورده، پادشاه گفت: اکنون بروید تا من درباره شما فکری بکنم، آندو از نزد پادشاه بیرون آمدند ولی جمعی از مردم آندو را تعقیب کرده و دستگیر ساختند و در سر بازار بزدند...

وارد بتخانه شد و یکسال با آندو رفیق قبلی خود در بتخانه توقف کرد، و بدانها گفت: چرا بامر ممدارا نکردید و با تندی و خشونت با آنها روبرو شدید، سپس بآنها گفت: از این پس اقرار به آشنائی بامن نکنید و هنگام روبرو شدن بامن همچون بیگانه‌ای رفتار کنید سپس نزد پادشاه آمد، پادشاه که او را دید بدو گفت: شنیده‌ام که تو خدای مرا پرستش می‌کنی، اکنون تو برادر من هستی، هر حاجتی که داری از من بخواه.

وی گفت: من حاجتی ندارم جز آنکه دو نفر را در بتخانه دیدم می‌خواهم بدانم حال آنها و سرگذشتشان چگونه است؟ پادشاه گفت: این دو نفر آمده بودند که مرا از دین و آئین خود گمراه کنند و مرا بخدائی آسمانی میخواندند!

وی گفت: پادشاه! بحثی جالب و مناظره‌ای نیکو است اکنون آندو را بخوان تا بدینجا بیایند و ما با آندو مناظره می‌کنیم اگر حق با آنها بود که ما از ایشان پیروی می‌کنیم و اگر حق با ما بود که آندو بدین و آئین مداخل می‌شوند.

پادشاه بدنبال آندو فرستاد و چون بمجلس او درآمدند آن مرد رو بدانها کرده گفت: شما برای چه آمده‌اید؟ گفتند: آمده‌ایم تا مردم را بخدای یگانه‌ای که آسمانها و زمین را آفریده و جنین را در رحم مادر بهر گونه که بخواهد خلق کند و بهر صورت که بخواهد در آورد و درختان و میوه‌ها را برویاند و باران از آسمان بیارد، بچنین خدائی آنها را دعوت کنیم.

بدانها گفت: این خدای شما که مردم را به پرستش او دعوت می‌کنید می‌تواند کور مادرزادی را شفا بخشد؟ گفتند: آری اگر ما از او بخواهیم این کار را می‌کند. در اینوقت روبه پادشاه کرده گفت: کور مادرزادی را نزد من بیاورید که تاکنون هیچ ندیده‌ام، و چون کور را آوردند بدانها گفت: خدای خود را بخوانید تا این کور را شفا دهد، آندو برخاستند و دو رکعت نماز خواندند و دعا کردند و آن کور شفا یافت و بینا گردید.

وی گفت: پادشاه! کور دیگری هم بیاورید، و چون او را آوردند خود او سجده‌ای کرد و چون سر برداشت دیدند آن کور نیز بینا گردید، در اینوقت روبه پادشاه کرده

گفت: دلیلی به دلیلی - یعنی اینها برهانی برای اثبات مدّعی خود آوردند و من هم برهانی آوردم - اکنون دستور دهید تا يك زمین گیری را بیاورند، و چون او را آوردند همان سخن قبلی را بدانها گفت، و آندو برخاستند نماز خواندند و دعا کردند و آن شخص زمین گیر شفا یافت و شروع بر راه رفتن کرد، آنگاه گفت: زمین گیر دیگری را بیاورند، و چون آوردند خود او بسجده افتاد و چون سر از سجده برداشت آن شخص زمین گیر هم شفا یافته بر راه افتاد، سپس رو به پادشاه کرده گفت: اینها دو حجت و دلیل آوردند و مانیز دو حجت همانند حجت‌های ایشان آوردیم اکنون يك چیز مانده که اگر ایندو نفر آنرا انجام دهند من به دین آنها درمی‌آیم و سپس گفت: شنیده‌ام پادشاه را پسری یکدانه بوده که از دنیا رفته است اگر خدای ایندو بتواند او را زنده کند من بدین اینها در می‌آیم، پادشاه گفت: من نیز به دین آنها می‌گروم.

آنگاه رو بدانها کرده گفت: همین يك کار مانده است، و آن این است که پسر پادشاه از دنیا رفته شما دونفر از خدای خود بخواهید تا او را زنده کند، آندو بسجده افتادند و زمانی دراز سجده خود را طول دادند آنگاه سر از سجده برداشته به پادشاه گفتند: اکنون کسی را بنزد قبر فرزندت بفرست و خواهی دید که وی زنده شده و سر از قبر بیرون آورده است، در اینوقت مردم بیرون آمده و بسوی قبر فرزند پادشاه رفتند و او را دیدند که برخاسته و خاک از سرش می‌ریزد.

مردم او را بنزد پادشاه آوردند، پادشاه بدو گفت: ای فرزند حال تو چگونه بود؟ گفت: من مرده بودم و ناگاه در همین ساعت دونفر را دیدم که در پیشگاه پروردگار من بسجده افتاده و از خدا می‌خواهند تا مرا زنده کند، و خدا نیز مرا زنده کرد، پادشاه گفت: پسر جان اگر آندو نفر را به بینی می‌شناسی؟ گفت: آری، در اینوقت همه مردم را بصحرا بردند و پسر پادشاه را درجائی نگه داشتند و دستور دادند مردم يك از جلوی او بگذرند، و پادشاه بدو گفت: اینها را نگاه کن و ببین آندو نفر کدام هستند، و پس از آنکه جمع زیادی عبور کردند یکی از آندو نفر بروی عبور کرد، پسر پادشاه گفت: این یکی از آن دونفر است، سپس جمع دیگری از پیش چشم او گذشتند تا دومی آن پسر

پادشاه گفت: این هم آن دیگری است.^۱

در اینجا بود که آن رسول سومی گفت: اما من به خدای ایندو نفر ایمان آوردم و دانستم که آنچه آنها آورده اند حق است، پادشاه گفت: من نیز به آن دو ایمان آوردم مردم شهر گفتند: ما نیز بخدای ایشان ایمان آوریم.^۲

حواریین

در گفتارهای قبلی چند جا نام حواریین عیسی علیه السلام بطور اجمال مذکور شد، و در اینجا لازم است توضیح بیشتری در این باره داده شود و نام و عدد آنان و برخی موضوعات دیگر مذکور گردد، و در اینجا که آیا وجه تسمیه آنان و علت نامگذاری شان بحواریین چه بوده اختلاف است، برخی گفته اند: این لغت از «حور» که بمعنای سفیدی خالص است گرفته شده و علت نامگذاری آنان باین نام آن بود که شغلشان تمیز کردن لباسها بوده است، و علت انتخاب این شغل هم آن بود که آنها هر وقت گرسنه می شدند بعیسی اظهار میکردند و آنحضرت برای ایشان از زمین و کوه و سنگ نان بیرون می آورد و بآنها میداد و هر وقت تشنه میشدند دست خود را بزمین میزد و آب بیرون می آمد و آنها می آشامیدند تا آنکه بعیسی علیه السلام عرض کردند: یا روح الله کیست که از ما برتر باشد؟ هر گاه نان بخواهیم ما را سیر میکنی و هر گاه آب بخواهیم سیراب می شویم و نعمت ایمان و معرفت بتو نیز بماعطا شده است؟ عیسی فرمود: برتر از شما آن کسی است که از دسترنج خود نان می خورد و از کسب خود ارتزاق می کند، آنها که این سخن را شنیدند دست بکار شستشوی جامه های مردم شده و از دستمزدها نان می خوردند.

۱- و در پاره ای از روایات است که پسر پادشاه گفت: سه نفر را دیدم که برای زنده شدن من بدرگاه خدا دعا میکردند و چون پادشاه پرسید آن سه نفر کیانند؟ همان سه رسول را نشان داد، و معلوم شد رسول سوم نیز دور از انظار دیگران برای زنده شدن وی دعا کرده بود.

۲- در برخی از نقلها است که جمعی ایمان آورده و جمع دیگر کافر شدند، و ابن اسحاق گفته: هیچکدام ایمان نیاوردند و در صدد قتل رسولان برآمدند.

و برخی این لفظ را کنایه از پاکی و صفای قلب و دل و یا جامه آنها دانسته‌اند.
 قول دیگر آنست که این نام کنایه از شستشو دادن آنها از دلها و نفوس مردم
 بود که با بیان معارف الهی و احکام و توجیه دادن مردم بسوی خدای یکتا دلها را از آلودگی
 شرك و بت پرستی شستشو میدادند.

و در حدیثی که صدوق (ره) از حسن بن فضال روایت کرده وی گوید: بامام هشتم
 حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: چرا حواریون را حواریون گفتند؟ حضرت
 فرمود: اما در پیش مردم بدانجهت بود که آنها جامه‌ها را می‌شستند، و اما در نزد ما
 پس بدانجهت بود که آنان خودشان پاک بودند و مردم را نیز باموعظه و پند از آلودگی
 بگناهان پاک میکردند.

و معنای دیگری که برای حواری در لغت آمده یاور و ناصر است که آنها چون
 دعوت حضرت عیسی علیه السلام را اجابت کرده و یاری و نصرت او را عهده‌دار شدند از
 اینرو بحواریین عیسی موسوم گشتند.

عدد حواریین و نام آنان و برخی از احوالاتشان

و اما عدد ایشان مطابق روایات دوازده نفر بودند، ولی از نام آنها در روایات
 اسلامی ذکری دیده نشده فقط در حدیث احتجاج حضرت رضا با جاثلیق این جمله
 هست که حضرت بدو فرمود: حواریین دوازده نفر بودند دانشمند و برتر از همه
 آنها «لوقا» بود.

و در انجیل متی - باب دهم - نام آنها را بعنوان شاگردان عیسی چنین
 ذکر کرده:

- ۱- شمعون معروف به پطرس. ۲- اندریاس - برادر شمعون. ۳- یعقوب بن
 زبدي. ۴- برادرش یوحنا. ۵- فیلیپس. ۶- برتولما. ۷- توما. ۸- متی - باجگیر.
 ۹- یعقوب بن حلفی. ۱۰- لپیء. معروف به تدی. ۱۱- شمعون قانوی. ۱۱- یهودای

اسخریوطی - که عیسی را تسلیم یهود نمود.^۱

و در انجیل برنابا فصل چهاردهم نام آن دوازده نفر را این گونه ذکر کرده :

۱- اندروس ۲- برادرش پطرس شکارچی ۳- برنابا ۴- متی - گمرکچی که برای جمع آوری و حساب مالیات می نشست ۵- یوحنا ۶- یعقوب - که هر دو پسران زبدی بودند ۷- تداوس ۸- یهوذا ۹- برتولوماوس ۱۰- فیلیپس ۱۱- یعقوب ۱۲- یهودای اسخریوطی - خائن.^۲

و چنانچه ملاحظه میکنید نام «لوقا» در هیچیک از این دو نقل نیست و این یکی از موارد اختلاف بین روایات اسلامی و اناجیل است که اگر حدیث مزبور از نظر سند معتبر باشد برای ما سندیت دارد و مقدم بر اناجیلی است که دستخوش تحریف و تصحیف گردیده و بهر صورت بیش از آنچه در بالا گفته شد از تاریخ و سرنوشت حواریین در روایات اسلامی چیزی بدست ما نرسید تنها درپاره‌ای از روایات گفتگو هائی از حضرت عیسی علیه السلام با حواریین در برخی از مسافرت هائی که میکرده است نقل شده ، و در دستورات اخلاقی و پند و اندرز هائی نیز که از آن بزرگوار بجای مانده احیاناً نامی از آنها برده شده است و نصیحت هائی بآنها فرموده که چون خالی از فائده نیست قسمتی از آنها را در زیر برای شما ذکر میکنیم :

۱- کلینی (زه) در حدیث مرفوعی روایت کرده که عیسی علیه السلام با حواریین فرمود : مرا بشما حاجتی است که میخواهم آنرا برایم بر آورید، گفتند : حاجت بر آورده است، عیسی برخاست و قدمهای آنها را شست، حواریین گفتند : ما به اینکار سزاوارتر بودیم ای روح خدا، فرمود : سزاوارترین مردم بخدمتگذاری مرد عالم و دانشمند است ، و من فروتنی و تواضع کردم تا شما نیز مانند من پس از رفتن در مردم فروتنی و تواضع پیشه سازید، سپس عیسی علیه السلام فرمود : حکمت با تواضع و فروتنی معمور گردد نه با تکبر، چنانچه زراعت در زمین هموار میروید نه در کوه .

۱- عهد جدید ص ۱۵.

۲- انجیل برنابا - ترجمه فهم کرمانی - ص ۷۴.

۲- صدوق (ره) در خصال از امام صادق علیه السلام روایت کرده که حواریون بعیسی علیه السلام عرض کردند: ای آموزنده هر خیر و نیکی بما بیاموز که چه چیزی سخت ترین همه چیزها است؟ فرمود: سخت ترین چیزها خشم خدای عزوجل میباشد، پرسیدند: آیا بچه وسیله می توان از خشم خداوند پرهیز کرد؟ فرمود: به اینکه خشم نکنید، گفتند: ابتدا و آغاز خشم از چیست؟ فرمود: از تکبر و سرکشی و کوچك شمردن مردم.

مضمون این حدیث را مولوی بنظم آورده گوید:

گفت عیسی را یکی هوشیار سر	چیست در هستی ز جمله صعب تر
گفتش ای جان صعب تر خشم خدا	که از آن دوزخ همی لرزد چوما
گفت از این خشم خدا بچهود امان	گفت ترك خشم خویش اندر زمان
كظم غیظ است ای پسر خط امان	خشم حق باد آورد درکش امان

۳- و در کتاب امالی از امام هشتم حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: عیسی بن مریم علیه السلام بحواریین فرمود: ای بنی اسرائیل هنگامی که دین شما سالم بود بر دنیای از دست رفته خود تأسف نخورید چنانچه دنیا پرستان وقتی دنیای آنها سالم است برای آنچه از دینشان از دستشان رفته تأسف نمیخورند.

۴- و نیز در کتاب خصال از امام سجاد علیه السلام روایت کرده که حضرت مسیح علیه السلام بحواریین فرمود: جز این نیست که دنیا پلی است پس از آن بگذرید و بعمارت آن نپردازید.

۵- و در امالی طوسی (ره) از امام صادق علیه السلام روایت کرده که عیسی بن مریم به اصحاب خود فرمود: برای دنیا کار می کنید در صورتی که بدون کار و عمل در دنیا روزی میخورید، و برای آخرت کار نمی کنید با اینکه در آنجا بجز از راه کار و عمل روزی ندارید، وای بر شما ای علماء سوء (و دانشمندان بدکار) مزدرا میگیرید ولی عملی انجام نمیدهید! نزدیک است که کار فرما کار خود را بخواهد، و زود است که شما از این دنیا بتاریکی قبر بروید، چگونه از اهل علم و دانش است کسی که بسوی

آخرت میرود ولی بدنیا رو آورده ، و بدانچه زیانش میزند علاقه مند تر است از آنچه سودش دهد.

۶- ورام بن ابی فراس در تنبیه الخواطر روایت کرده که عیسی علیه السلام به حواریین فرمود : ای گروه حواریین من دنیا را برای شما به رو بر زمین انداختم (و شما را از دنیا جدا کردم) پس چنان نباشد که پس از من دوباره او را از زمین بلند کنید (و علاقه مند بدان گردید) زیرا از پستی دنیا است که خدای را در آن نافرمانی کنند (و معصیت خداوند در آن انجام شود) و از پستی دنیا است که آخرت جز به ترك و واگذاردن آن بدست نیاید، پس دنیا را گذرگاه کنید و تعمیرش نکنید، بدانید که اصل وریشه هر خطائی محبت و دوستی دنیا است، و چه بسا شهوتی که برای صاحبش اندوهی دراز و طولانی بیار آورد.

۷- و نیز فرمود : من دنیا را برای شما درافکندم و شما بر پشت آن نشسته اید پس کسی درباره آن جز ملوك و زنان باشماستیزه نخواهند کرد، اما ملوك نا وقتی دنیا را برای آنها واگذارید بشما کاری ندارند و متعرض شما نخواهند شد، و اما زنان را بوسیله نماز و روزه از ایشان پرهیز کنید، (و بدین وسیله از فریب و علاقه گمراه کننده آنان خود را بر حذر دارید).

۸- و پیوسته بحواریین میفرمود : ای گروه حواریین ، بوسیله بغض معصیت کاران و نافرمانان (و دشمن داشتن آنان) بدرگاه خداوند دوستی بجوئید (و خود را محبوب حق تعالی گردانید) و بادوری و فاصله گرفتن از ایشان به پیشگاه خداوند تقرب جوئید! و رضایت و خشنودی خدا را در خشم و غضب ایشان بجوئید.

۹- کلینی (ره) در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود : حواریین نزد عیسی علیه السلام گرد آمده گفتند: ای آموزنده هر کار خیر ما را هدایت فرما ، عیسی علیه السلام بدانها فرمود : همانا موسی کلیم الله بشما دستور داد که سوگند دروغ بخدای تبارك و تعالی نخورید و من بشما دستور میدهم که بخداوند قسم نخورید نه قسم دروغ و نه راست، حواریین گفتند: ای روح الله باز هم بیان فرما،

عیسی علیه السلام گفت: همانا موسی پیغمبر خدا بشما دستور داد زنا نکنید و من شما را امر میکنم فکر زنا را نیز در خاطر نیاورید چه رسد باینکه عمل زنا را انجام دهید زیرا کسی که فکر زنا کند همانند کسی است که در عمارت زیبا و رنگ آمیزی شده‌ای آتش روشن کند که همان دود آتش رنگ‌ها را تباہ سازد اگر چه خانه هم نسوزد.

۱۰- و از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - روایت کرده که فرمود: حواریون به عیسی عرض کردند: ای روح خدا ما با چه کسی مجالست کنیم؟ فرمود: با کسی که دیدار او شما را بیاد خدا بیاندازد و گفتار او در علم و دانش شما بیفزاید و عمل و رفتار او شما را به آخرت راغب گرداند.

۱۱- علامه مجلسی (ره) در بحار الانوار نقل میکند که در برخی از کتابها دیده‌ام که عیسی علیه السلام بابعضی از حواریون بمسافرتی رفتند و عبورشان بشهری افتاد، همینکه نزدیک آن شهر شدند گنجی را در نزدیکی جاده مشاهده کردند، همراهان عیسی گفتند: ای روح خدا بما اجازه بده در اینجا توقف نمائیم و از این گنج نگهبانی کنیم که ضایع نشود، عیسی علیه السلام فرمود: شما در اینجا توقف کنید و من داخل این شهر می‌شوم و گنجی را که در شهر دارم میجویم!

همراهان همانجا ماندند و عیسی داخل شهر شد و مقداری راه رفت تا بخانه‌ای ویران رسید و پیرزنی را در آنجا دید، بدو فرمود: من امشب مهمان توهستم، آیا شخص دیگری نیز با تو در این خانه هست؟ پیرزن گفت: آری پسری دارم که پدرش از دنیا رفته و پیش من است و روزها به صحرا میرود و خار میکند و بشهر می‌آورد و آنها را می‌فروشد و پول آنرا پیش من می‌آورد و ما با آن پول روزگار خود را می‌گذرانیم. پیرزن سپس برخاست و اطاقی را برای حضرت عیسی علیه السلام آماده کرد تا پسرش از راه رسید، مادر که او را دید بوی گفت: خدای تعالی امشب مهمان شایسته و صالحی برای ما فرستاده که نوزهد و فروغ صلاح و شایستگی از جبینش ساطع و آشکار است خدمتش را مفتنم شمار و از مصاحبتش بهره‌مند شو.

پسرک بنزد عیسی آمد و بخدمتکاری و پذیرائیش مشغول شد تا چون پاسی از

شب گذشت عیسی علیه السلام از حال آن جوان و وضع زندگانش جویا شد، و آثار خرد و زیرکی و نبوغ و استعداد ترقی و کمال را در وی مشاهده فرمود لکن متوجه گردید که دل آن جوان بسته به چیز بزرگی است که فکر او را سخت مشغول کرده، بدو فرمود: ای جوان می بینم دلت به چیزی مشغول است و اندوهی در دل داری که پیوسته با تو است و تورا رها نمی کند خوب است اندوه دل را با من باز گوئی شاید داروی دردت پیش من باشد.

و چون عیسی علیه السلام بجوان اصرار کرد تا غم دل را باز گوید جوان اظهار کرده گفت: آری در دل من اندوهی است که هیچکس جز خدای تعالی قادر نیست آنرا بر طرف سازد، عیسی فرمود: در دل خود را بمن باز گوی شاید خداوند وسیله بر طرف کردن آنرا بمن الهام کند و یاد دهد!

جوان گفت: روزی من بارهیز می را بشهر می آوردم و در سر راه خود عبورم بقصر دختر پادشاه افتاد و چون نگاه بقصر کردم چشمم بدختر پادشاه افتاد و عشق او در دلم جایگیر شد و روز به روز این عشق افزون میشود و برای این درد دارویی جز مرگ سراغ ندارم.

عیسی علیه السلام فرمود: اگر مایل وصل او هستی من وسیله ای را برای تو فراهم میکنم تا با وی ازدواج کنی! جوان پیش مادرش آمد و سخن مهمان را برای وی باز گفت، مادرش بدو گفت: پسر جان من گمان ندارم این مرد کسی باشد که بیهوده وعده ای بدهد و از عهده انجام آن نتواند بر آید، سخنش را بپذیر و هر چه دستور میدهد انجام ده.

همینکه صبح شد عیسی علیه السلام بجوان فرمود: اکنون برخیز و به قصر پادشاه برو و چون خاصان دربار و وزیرای پادشاه آمدند که بتزاور وند بدانها بگو: من برای خواستگاری دختر پادشاه آمده ام درخواست مرا بسمع وی برسانید آنگاه منتظر باش تا چه گویند سپس بنزد من آی و آنچه مابین تو و پادشاه میگردد بمن اطلاع بده. جوان بدر قصر آمد و چون درخواست خود را بدربانان اظهار کرد خنده آنها

را گرفت و از گفتار او تعجب کرده و درخواست او را از روی استهزاء و مسخره بسمع پادشاه رساندند، پادشاه جوان را طلبید و چون سخنانش را استماع کرد از روی شوخی بدو گفت: ای جوان من دختر خود را بتو نخواهم داد مگر آنکه فلان مقدار جواهرات قیمتی و گرانبها نزد من آری.

جواهراتی را که پادشاه برای مهریه دخترش ذکر کرده بود در خزینه هیچ پادشاهی از پادشاهان آن زمان با آن اوصاف و مقدار یافت نمی شد و پادشاه فقط از روی شوخی آن سخنان را اظهار داشت ولی جوان برخاست و گفت: هم اکنون میروم و پاسخ آنرا برای شما میآورم.

جوان بنزد عیسی آمد و ماجرا را بازگفت، عیسی علیه السلام او را برداشته و بخرابه ای که در آن مقداری سنگ و کلوخ بود آورد و بدرگاه خدای تعالی دعا کرد و آن سنگ و کلوخها بصورت جواهراتی که پادشاه خواسته بود و بلکه بهتر از آنها در آمد آنگاه بجوان فرمود: هر چه میخواهی از اینها بردار و بنزد پادشاه ببر، جوان مقداری از آنها برداشته و بنزد پادشاه آورد، و چون پادشاه و حاضران نزد وی، آن جواهرات را دیدند متحیر شده و گفتند: این مقدار اندک است و ما را کفایت نمی کند. جوان دوباره بنزد عیسی آمد و سخن پادشاه و نزدیکانش را بازگفت، و عیسی بدو فرمود: بهمان خرابه برو و هر چه میخواهی برگیر و بنزد آنها ببر، و چون جوان برای بار دوم مقدار بیشتری از آن جواهرات بنزد پادشاه برد حیرتشان افزون گردید و پادشاه گفت: کار این جوان داستان غریبی دارد و سرتی در کار او است، سپس با جوان خلوت کرد و حقیقت را از وی جویا شد و چون جوان داستان خود را از آغاز تا انجام برای پادشاه بازگفت پادشاه دانست که میهمان وی حضرت عیسی علیه السلام است. پس بدو گفت: اکنون برخیز بنزد میهمانت برو و او را پیش من آور تا دخترم را باز دواج تو در آورده.

عیسی علیه السلام بیامد و دختر پادشاه را بعقد ازدواج آن جوان در آورد و پادشاه جامه های فاخر و سلطنتی برای آن جوان فرستاد و جوان آن لباسها را پوشیده

و در همان شب مراسم عروسی او با دختر پادشاه انجام گردید، و چون صبح شد پادشاه جوان را خواست و با او بگفتگو پرداخت و او را جوانی خردمند و فهمیده و با ذکاوت یافت، و چون پادشاه جز آن دختر فرزندی نداشت آن جوان را ولی عهد و جانشین خود قرارداد و خاصان و بزرگان مملکت خود را بفرمانبرداری و اطاعت او مأمور کرد.

و چون شب دوم شد پادشاه ناگهانی از دنیا رفت و بزرگان مملکت جمع شده و آن جوان را بر تخت سلطنت نشاندند و سر بفرمانش در آورده و خزینه‌های مملکت را تسلیم او کردند.

چون روز سوم شد عیسی علیه السلام بنزد او آمد تا با وی خدا حافظی کند جوان گفت: ای حکیم فرزانه تو را بر من حقوق بسیاری است که اگر من برای همیشه هم زنده بمانم باز هم نمی‌توانم سپاس یکی از آنها را بجای آورم ولی در شب گذشته چیزی بخاطرم آمده که اگر پاسخ آنرا بمن ندهی از آنچه برایم فراهم آورده‌ای بهره‌مند نخواهم شد و این همه خوشی برای من لذتی نخواهد داشت!

عیسی علیه السلام فرمود: آن چیست؟ جوان گفت: توئی که چنین قدرتی داری که می‌توانی در فاصله دور و زمر از آن وضع فلاکت بار باین مقام و الابرسانی چرا برای خودت کاری نمی‌کنی و من تو را در این جامه و این حال مشاهده می‌کنم؟

عیسی علیه السلام سخن نگفت تا وقتی که جوان اصرار کرد بدو فرمود: برستی هر کس که بخدای تعالی دانا باشد و خانه آخرت و ثواب او را بداند و نسبت به فناء دنیا و پستی و بی‌قدری او بصیرت و بینائی داشته باشد دیگر به این سرای فانی و ناپایدار دل نخواهد بست، و ما را در قُرب خدای تعالی و معرفت و محبت وی لذتهائی روحانی است که این لذتهای ناپایدار و فانی را در برابر آنها به چیزی نشمریم.

و چون مقداری از عیوب دنیا و آفات آن و نعمتهای عالم آخرت و درجات آن برای آن جوان بیان فرمود جوان بدو عرض کرد: پس چرا آنچه را بهتر و شایسته‌تر است برای خود انتخاب کرده‌ای و مرا در این بلیه کبری و گرفتاری بزرگ انداختی! عیسی فرمود: من آنرا برای تو انتخاب کردم تا عقل و ذکاوت و خرد تو را

بیا زمایم و ثواب تو درواگذارن و ترك این اموری که برای تو مقدور و میسر است بیشتر گردد و تو حجتی برای دیگران گردی!

جوان که این سخن را شنید دست از سلطنت کشید و همان جامه‌های کهنه خود را پوشید و ملازم خدمت عیسی علیه السلام گردید، و چون عیسی علیه السلام بنزد حواریین بازگشت بدانها فرمود: این بود گنجی که من آنرا در این شهر جستجو میکردم و آنرا یافتم. والحمد لله.

سرانجام کار حواریون

حواریون پس از رفع حضرت عیسی با آسمان بمیان مردم رفته و آنها را بشریعت آن حضرت علیه السلام دعوت میکردند و رساله‌ها باطراف نوشتند و گروه بسیاری را بدین مسیح در آورده و در آخره چنانچه گفته اند هر کدام بنحوی بدست امپراطوران و سلاطین و سایر سرکشان بنی اسرائیل بقتل رسیدند، بعضی را در دیگ روغن داغ شده انداختند، و برخی را سنگسار نمودند، و بعضی را از عمارت‌های بلند بزمین انداختند و سر و دست شکستند، و خلاصه هر يك بنوعی بشهادت رسیدند، و تنها در میان ایشان یهودای اسخریوطی بود که خیانت کرد و عیسی را در برابر بهای اندکی که از یهود دریافت کرده بود تسلیم نمود بشرحی که پس از این خواهد آمد.

پایان کار حضرت عیسی علیه السلام

حضرت عیسی علیه السلام با پشت کار و دلگرمی عجیبی بکار تبلیغ دین خود اشتغال داشت و بهر شهر روده و دهکده‌ای که وارد میشد بیماران و زمین گیران و کوران و کران را شفا میداد و معجزات نبوت خود را بمردم می نمایاند، و همین سبب شده بود که علی رغم مخالفت‌های زیادی که از طرف یهود با آن حضرت و آئین او میشد و تبلیغات بی اساسی که بر علیه آن حضرت میکردند روز بروز پیروان عیسی افزون گردد و مردم بیشتری بدین آن حضرت در آیند.

پیشرفت آئین الهی و دیانت حضرت مسیح رؤسای یهود را مصمم ساخت تا تصمیم قطعی خود را درباره آن حضرت بگیرند و نقشه قتل آن حضرت را طرح کنند و برای اجراء آن امپراطور روم را نیز با خود همراه ساختند و در نظرش چنین وانمود کردند که تبلیغات عیسی موجب زوال حکومت و فرو ریختن پایه های سلطنت او خواهد گشت عیسی علیه السلام از تصمیم آنها آگاه شد و از اینرو بحال اختفاء درآمد و بیشتر اوقات خود را در جاهای دور دست میگذراند، اما یهود در صدد دستگیری آن حضرت برآمده و برای پیدا کردن و معرفی وی جایزه ها تعیین کرده و وعده ها دادند.

در اینجا بود که بگفته بسیاری از مورخین یهودای اسخریوطی تطمیع شد و دین خود را بدنیافروخت و با اینکه خود در زمره حواریون آن حضرت بود در صدد برآمد تا محل اختفای آن حضرت را بیهود و مأموران دولت نشان دهد و بالاخره هم همین کار را کرد و با گرفتن مبلغی اندک که بگفته بعضی سی درهم پول سیاه بود مکان حضرت مسیح را بدشمنان آن حضرت نشان داد و مأموران برای دستگیری آن حضرت بدان مکان رفتند.

آنچه از نظر ما مسلم و قطعی است این مطلب است که یهود نتوانستند عیسی علیه السلام را دستگیر سازند و هنگامی که وارد آن مکان شدند خدای تعالی آن حضرت را با آسمان بالا برد و شخص دیگری را که شبیه آن حضرت شده بود دستگیر ساخته و بدار آویختند و آن شخص هر چه فریاد زد که من عیسی نیستم از وی پذیرفته و بدارش آویختند، و قرآن کریم در سوره نساء بصراحت در اینباره فرموده است: «... وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم - الا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً، بل رفعه الله اليه و كان الله عزيزاً حكيماً» یعنی اینان او را نکشتند و بردار نزدند ولی بر آنها مشتبه شد، و آنها که درباره وی اختلاف کردند در کشتن او بشك اندرند و در اینباره علمی جز پیروی از گمان ندارند و یقیناً او را نکشتند بلکه خداوند او را بسوی خود برد و خدا نیرومند و فرزانه است.

منتهی در اینکه آن شخص که بوده اختلاف است، بسیاری گفته اند: وی همان

یهودای اسخریوطی بود که وقتی وارد محل اختفای عیسی شد شبیه آنحضرت گردید و بدار آویخته شد، و برخی گفته اند: وی همان مأموری بود که وارد آن مکان شد و هر چه تفحص کرد عیسی را ندید و چون بیرون آمد خودش شبیه عیسی گردید و دیگران که در خارج منتظر آمدن وی بودند او را دستگیر ساخته و بپای دار بردند، و در حدیثی که علی بن ابراهیم از امام باقر علیه السلام روایت کرده اینگونه است که حضرت عیسی علیه السلام پیش از آن حواریین را نزد خود جمع کرد و بآنها فرمود: خدای تعالی بمن وحی کرده که مرا در این ساعت بنزد خود خواهد برد، اکنون کدامیک از شما حاضرید جان خود را فدای من کنید و در بهشت با من باشید؟ جوانی از میان آنها برخاست و آمادگی خود را برای اینکار اعلام کرد و خدای تعالی او را بعیسی شبیه ساخت و یهود ویرا بجای آنحضرت دستگیر ساخته بدار آویختند.

و در پاره‌ای از تواریخ آمده که یهودای اسخریوطی پس از اینکه در برابر پول اندکی حاضر شد محل اختفای عیسی را بیهود نشان دهد سخت پشیمان شد و پولی را که گرفته بود بیهودیان پس داد و خود را بدار آویخت.

و بر طبق روایات بسیاری که از طریق شیعه و سنی نقل شده حضرت عیسی - علیه السلام در آخر الزمان بزمین فرودمی آید و دجال را میکشد و در بسیاری از آنها است که حضرت مهدی ارواحنا فداء را مقدم میدارد و در پشت سر آنحضرت نماز میگذارد و پیروان آنحضرت بدین اسلام درمی آیند و اسلام بر همه ادیان پیروز میشود و سایر آنچه در علائم ظهور نقل شده است.

اناجیل

در اینجا بد نیست تحقیق مختصری هم راجع به انجیل و اناجیل موجود در دست مسیحیان بشود تا اجمالی برای خوانندگان محترم در این باره باقی نماند. لفظ انجیل در لغت بمعنای «بشارت» و خبر نیک و مژده است، و در اصطلاح مسیحیان نام کتابها و رسائلی است که پس از زمان مسیح بدست حواریین و شاگردان

آنها جمع آوری شده و شامل اقوال و معجزات و تعالیم حضرت عیسی و برخی از احکام است. و چنانچه از آیات کریمه قرآنی استفاده میشود خدای تعالی کتابی بنام انجیل بعیسی علیه السلام داد، و ده جا نام آنرا در قرآن ذکر فرموده و مطابق آیه‌ای که در سوره مبارکه مائده است انجیلی که خدای تعالی بعیسی علیه السلام داد در آن هدایت و نور بود و تصدیق کننده تورات و راهنما و پندی برای مؤمنان بود.

و بر طبق آیه‌ای که در سوره اعراف است نام پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله - در انجیل نوشته شده و طبق آیه دیگری که در سوره صف ذکر فرموده حضرت عیسی علیه السلام در آن کتاب مسیحیان را به آمدن آن پیغمبر پس از خود بشارت داده است. آنچه از نظر مورخین مسلم است و شواهدی هم بر تأیید این نظریه در دست هست این مطلب است که انجیل اصلی اکنون در دست نیست و آنچه بنام انجیل نوشته شده چه آنها که اکنون در دست مسیحیان است و چه آنها که از نظر کلیسا مردود شناخته شد و از بین رفته است پس از حضرت مسیح بدست حواریین و شاگردان ایشان تألیف و تنظیم شده، و تناقضات و اختلافات زیاد و پاره‌ای از احکام که در میان آنها دیده میشود بزرگترین دلیل و گواه بر آن است که هیچیک از آنها انجیل اصلی نیست و تنها پاره‌ای از گفتارهای مسیح را در قسمتهای مختلف آنها میتوان یافت، و چون هدف ما در این کتاب نقل قسمتهای تاریخی احوال انبیاء الهی بوده نمی توانیم بتحقیق و توضیح بیشتری در اینباره بپردازیم.

و بهر صورت در میان پیروان مسیح علیه السلام پس از آنحضرت انجیل‌ها و رسائل بسیاری تدوین و تنظیم گردید که در قرن چهارم میلادی تعداد آنها به بیش از یکصد و شصت عدد میرسید و پس از آنکه «کنستانتین» اول امپراطور روم پیرو آئین مسیح گردید دستور داد انجمنی از کشیشها تشکیل دادند و از میان همه اناجیل و رساله‌ها آنچه را با اغراض و سیاست و اهداف خود موافق تشخیص دادند پذیرفتند و

۱ - خوانندگان محترم می توانند برای تحقیق بیشتر بکتابهایی که در دسترس هست مانند

مقدمه انجیل بر نوبا - ترجمه فهم کرمانی - و یا بکتاب قصص الانبیاء عبدالوهاب نجار مراجعه کنند.

قانونی و معتبر شناختند و مابقی را مردود دانستند.

آنچه را کلیسا معتبر و قانونی دانست چهار انجیل بنام انجیل متی و انجیل مرقس و انجیل لوقا و انجیل یوحنا است، و چهارده رساله نیز از پولس بدان ضمیمه کرده و همه را بنام عهد جدید نامگذاری کرده و انتشار دادند.

از میان افاجیلی که کلیسا آنرا مردود دانست انجیل برنابا بود که خود از حواریین بزرگ حضرت مسیح و از مبشرین نجات بود و زحمات بسیاری در پیشرفت دین مسیح کشید و بهمین جهت رسولان او را به این نام یعنی «برنابا» ملقب نمودند که بمعنای پسر وعظ است.

شخصیت و عظمت برنابا نزد مسیحیان بخوبی روشن و آشکار بود تا آنجا که پولس را که بنیانگذار مسیحیت فعلی است شاگرد او میدانند و خود پولس در چند جا به این امر اعتراف کرده است، و در کتب مسیحیان هر جا نامی از برنابا برده شده او را بعظمت و بزرگی یاد کرده، و در کتاب اعمال رسولان او را بستاره مشتری همانند کرده اند.

و با اینوضع معلوم نبود علت اینکه کلیسا انجیل او را مردود شناخت چه بود تا وقتی که نسخه‌ای از آن بدست آمد و عبری و فارسی ترجمه شد و معلوم شد علت مخالفت کلیسا با انجیل مزبور آن بود که موضوعات بسیاری در انجیل برنابا وجود داشته که بصلاح مقام پاپ و کلیسا نبوده و خرافاتی را که آنها در میان مردم رواج داده بودند تخطئه میکرده است.

انجیل برنابا مسئله بهشت فروشی و خرید گناهان و غفران دادن کشیشان را که منبع درآمد سرشاری برای کلیسا و گردانندگان آن بود منکر شده و اساس این خرافات را که مسئله فدا شدن مسیح و مصلوب شدن او بود از بین برده است.

انجیل برنابا مصلوب را همان یهودای اسخریوطی میدانند نه حضرت مسیح، و تصریح میکنند که مسیح کشته نشد و بدار آویخته نشد، بلکه یهودای اسخریوطی بود که بدو شبیه گردید و بدارش آویختند.

انجیل بر نابا عیسی را بندهای ازبندگان خدا میداند نه خدا و یا پسر خدا.
در انجیل بر نابا به آمدن پیغمبر اسلام صریحاً در چند جا تصریح شده و مردم را
بظهور آنحضرت بشارت داده است.

و بدین ترتیب کلیسا بخود حق میداد که آنرا مردود بشناسد و خواندنش را
قدغن و ممنوع سازد.

علت دیگری هم که سبب مردود شناختن انجیل بر نابا شد این بود که بر نابا -
با اینکه خود، پولس را بمردم معرفی کرد و در میان انجمن مبشران دین مسیح وارد
ساخت - اما در پایان کار با افکار و معتقدات پولس که از مکتبهای بت پرستی
یونان سرچشمه میگرفت مخالفت کرد و آنها را برخلاف روح آئین عیسی دانست،
و چون پولس در نظر مسیحیان بزرگ معرفی شده بود و گفتار او را مقدم بر گفتار
دیگران میدانستند از اینرو نتوانستند انجیل دشمن پولس - یعنی بر نابا - را
برسمیت بشناسند، و انجیل دیگر را که مخالفتی با پولس و افکار او نداشت برسمیت
شناختند.

و بهر صورت اغراض سیاسی و منافع مادی و حُب و بغضها کار خود را کرد و
انجیلی را که صاحب آن از نظر ایمان و عقیده از هر کس بمسیح نزدیکتر، و در نشر
آئین آنحضرت از دیگران دلسوزتر و جدی تر و فداکارتر بوده، و محتویات آن با روح
آئین مسیح سازگارتر است مردود شناخته و بجای آن اناجیلی را که حتی انتساب
آنها بصاحبانش مورد تردید و شبهه است و بر فرض صحت انتساب مزبور، صاحبانش
از آئین حقیقی مسیح روی بر تافته و بصورت دشمنان و گرگانی برای آئین مقدس
مسیح در آمده بودند معتبر و قانونی دانستند.

یکی از نویسندگان معاصر جریان بدست آمدن انجیل بر نابا را اینگونه
ذکر کرده :

انجیل بر نابا قرنهای ناپدید بود و کسی از ترس کلیسا جرئت اظهار و نشر آنرا
نداشت تا در قرن شانزده میلادی اسقفی بنام «فرامرینو» يك نسخه از آنرا که بزبان

ایتالیائی بود در کتابخانه پاپ «اسکوتس» پنجم بدست آورد و در آستین خود پنهان کرد و در فرصتهای مناسب آنرا با دقت مطالعه کرد و در پرتو آن باسلام هدایت یافت و در اوایل قرن هیجدهم مسیحی نیز يك نسخه اسپانیولی از این انجیل بدست آمد و پس از آن بتوسط دکتر «منكهوس» بزبان انگلیسی ترجمه شد، و در سال ۱۹۰۸ شخصی بنام دکتر خلیل سعادت آنرا بزبان عربی ترجمه کرد و در این اواخر علامه معظم آقای حیدرقلی خان سردار کابلی آنرا بفارسی ترجمه کرده اند و آن ترجمه در کرمانشاه بیچاپ رسید.

نگارنده گوید: پس از ترجمه علامه سردار کابلی ترجمه فارسی دیگری نیز بقلم فاضل ارجمند آقای مرتضی فہیم کرمانی چند سالی است منتشر شده که از نظر روانی قلم و اتقان ترجمه مزایائی بر ترجمه قلبی دارد، خدای تعالی بر توفیقات جناب ایشان در خدمت باسلام بیفزاید، و جامعه ما را قدردان زحمات خدمتگذارانی امثال ایشان بفرماید.

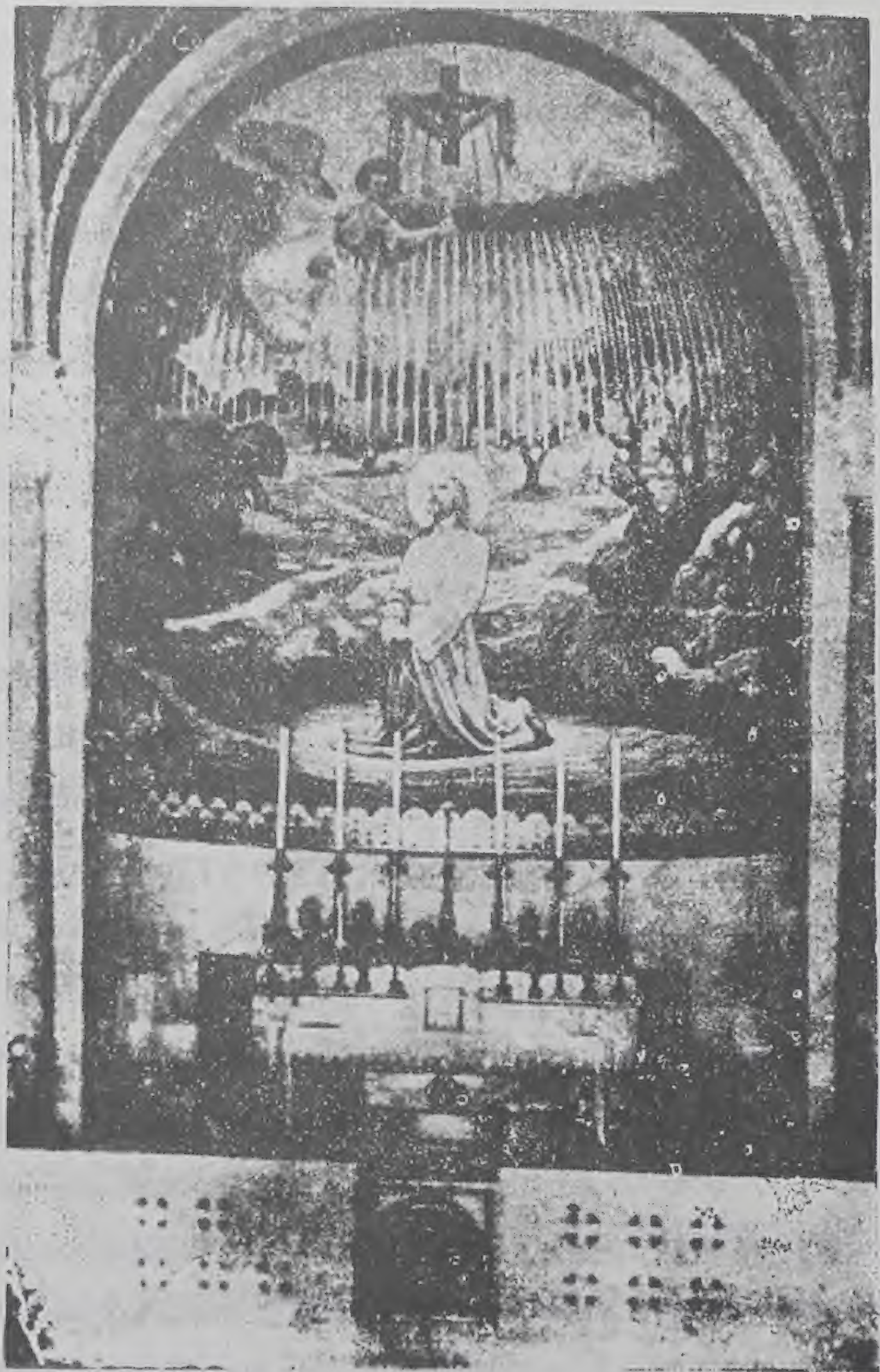
اندرزها و مواعظ حضرت عیسی علیہ السلام

اضافه بر مواعظ و اندرزهایی که در انجیل معتبر و غیر معتبر از حضرت عیسی علیہ السلام نقل شده موعظهائی نیز در روایات اسلامی و احادیث منقولہ از ائمه اہل بیت علیہم السلام از آن حضرت روایت شده که شاید باتتبع و تحقیق، بسیاری از آنها و یا لااقل قسمتی از آنها با آنچه در انجیل و رسائل عیسویان نقل شده شبیه بیکدیگر باشند و همین روایات تأییدی بر صحت آن قسمتها قرار گیرد و بہر صورت ما در اینجا قسمتی از آنها را از روی روایات گلچین کرده و ذیلاً ترجمه آنها را از نظر شما میگذاریم:

۱- در این قسمت اجمال تاریخچه پیدا شدن انجیل برنا با ذکر شده و اگر طالب تفصیل و شرح بیشتری هستید بمقدمه ترجمه عربی استاد دکتر خلیل سعادت که بر انجیل مزبور نوشته و در ترجمه های فارسی آنرا بفارسی برگردانده اند مراجعه فرمائید.

مصلای عیسی علیه السلام

۱- شیخ صدوق (ره) در امالی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که حضرت عیسی علیه السلام برای پاره‌ای از کارهای خود با سه تن از اصحاب خود بیرون رفتند و در راه به سه عدد خشت طلا برخوردند که در سر راه افتاده بود، عیسی علیه السلام به اصحاب خود فرمود: اینها کشنده مردم است! این سخن را گفته و از آنجا گذشت پس یکی از آنها گفت: مرا حاجتی است! این سخن را گفته و بازگشت، دومی نیز گفت: مرا حاجتی است و از عیسی خدا حافظی کرده بازگشت، سومی نیز همین سخن را گفته و بازگشت و هر سه بنزد خشتهای طلا آمدند، مقداری که آنجا نشستند و نفر از آنها رو بر رفیق سومی خود کرده گفتند: برخیز و برو برای ما غذائی خریداری کن، او برای خرید غذا رفت و چون غذا را خریداری کرد مقداری زهر نیز خرید و در آن غذا ریخت تا طلاهای آن دورا نیز تصاحب کند و شریکی نداشته باشد، آن دو نفر نیز با خود گفتند: چون آن رفیق دیگرمان آمد او را میکشیم تا در طلاها شریک ما نباشد و يك شريك کمتر داشته باشیم، و چون وی از راه رسید برخاسته و او را کشتند، و خود نیز چون غذا را خوردند در همانجا مردند.

در این وقت حضرت عیسی علیه السلام بازگشت و آنها را در کنار خشتهای طلا مرده یافت، پس آنها را به اذن خدا زنده کرد سپس بدانها فرمود: مگر من بشما نگفتم: اینها کشنده مردم است!

۲- و در کتاب امالی از آن حضرت روایت کرده که حضرت عیسی علیه السلام در میان بنی اسرائیل بپاخواست و فرمود: ای بنی اسرائیل حکمت را بنادانان میاموزید که بدان ستم می‌کنید، و از (آموختن به) اهلش آنها را دریغ ندارید که بدانها ستم خواهید کرد، و به ستمکار کمک در ستمش نکنید که فضیلت خود را از بین می‌برید.

۳- و نیز در آن کتاب از آن حضرت روایت کرده که عیسی بن مریم علیه السلام یکی از اصحاب خود فرمود: آنچه را دوست نداری دیگران با تو انجام دهند تو با دیگران انجام نده، و اگر احدی بگونه راستت سیلی نواخت گونه چپت را هم بده (تا بدان بنوازد).

۴- و در همان کتاب از امام صادق علیه السلام روایت کرده که عیسی علیه السلام به اصحاب خود میفرمود: ای فرزندان آدم از دنیا بسوی خدا بگریزید، و دلها تن را از آن بردارید، زیرا که شما شایسته آن نیستید و دنیا نیز شایسته شما نیست، شما در آن نخواهید ماند و دنیا نیز برای شما پایدار نمی ماند، دنیائی است پرفریب و پرماجرا، فریب خورده کسی است که مغرور آن گردد، و مغبون است آن کسی که بدان دل به بندد، و هلاک شونده کسی است که آنرا دوست دارد و بخواهد، بدرگاه آفریدگار خود توبه کنید و از پروردگار بترسید، و واهمه کنید از روزی که پدر مجازات پسر را نکشد و فرزندی بجای پدر مجازات نشود، پدرانتان کجا هستند؟ مادرانتان کجایند؟ خواهران و برادران تنان کجایند؟ فرزندان تنان کجایند؟ آنها را خواندند و اجابت کردند، و باینجهان وداع کردند و بامردگان مجاور گشتند، و درها لکان در آمدند، و از دنیا رفتند، و از دوستان جدا شدند، و نیازمند آنچه از پیش فرستادند گردیدند، و از آنچه بجای نهادند بی نیاز گشتند، تا بکی پند داده شوید؟ و تا چند جلو گیری شوید ولی خودداری نکنید و درس گرمی و بی خبری هستید؟ حکایت شما در دنیا حکایت چهار پایانی است که پیوسته در اندیشه شکم و شهوت خود هستند، چرا از کسی که شمارا آفریده شرم ندارید باینکه او نافرمان خود را تهدید بدوزخ کرده و شما تاب آنرا ندارید، و فرمانبردارش را وعده بهشت و مجاورت در فردوس اعلی داده پس شما در رسیدن به بهشت بایکدیگر رقابت کنید و از بهشتیان باشید، و نسبت بخود انصاف دهید، و نسبت بناتوانان و حاجتمندان خود مهربان باشید، و بدرگاه خدا از روی اخلاص توبه آرید، بندگان نیکوکار باشید نه پادشاهانی جبار و نه از فراغ سرکشی که نسبت بخدائی که آنها را بمرگ مقهور کرده تمردمی ورزند، جبار جباران، و پروردگار زمین و آسمان و معبود پیشینیان و پسینیان و فرمانروای روز جزا، سخت کیفر و دارای عذابی دردناک، ستمکاری از دست وی بدر نرود و چیزی از او فوت نشود، و هیچ چیز بروی نهان نماند، و چیزی از او نهفته نگردد، دانش وی همه چیز را شماره کرده و بجایگاهش فرود آورد، بهشت باشد یا دوزخ.

ای آدمیزاده ناتوان، بکجا می‌گریزی از کسی که در تاریکی شبت و روشنی روزت تو را می‌جوید، و در هر حالی از حالات تو را می‌طلبد، بخوبی تبلیغ کرد هر که پندداد و رستگار گردید هر که پند گرفت.

۵- و در همان کتاب از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: حضرت مسیح علیه السلام می‌فرمود: کسی که اندوهش زیاد باشد بدنش بیمار گردد، و کسی بدخو باشد خود را معذب سازد، و کسی که سخنش بسیار باشد لغزش و غلطش بسیار باشد، و کسی که دروغ بسیار گوید بهاء و زیبائیش برود، و کسی که بامردم درافتد (و با آنها نزاع کند) مروتش برود.

۶- و در کتاب خصال از امیر مؤمنان علیه السلام روایت کرده که حضرت عیسی - ابن مریم علیه السلام فرمود: دینار و پول بیماری و درد دین است، و عالم و دانشمند طبیب دین است، پس هر گاه دیدید که طبیب در درای بسوی خود می‌کشانند (و بجمع آوری پول مشغول شده) او را متهم سازید و بدانید که او نمی‌تواند دیگران را نصیحت کند.

۷- و در معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که عیسی بن مریم علیه السلام در یکی از خطبه‌های خود که بر بنی اسرائیل فروخواند بدانها گفت: من در میان شما شب خود را بر روز آوردم در حالیکه نان خورشم گرسنگی و خوراکم علف صحرا و چراغم ماه، و فرشم خاک، و بستم سنگ است، خانه‌ای ندارم که ویران شود و مالی ندارم که تباه گردد، و فرزندی ندارم که بمیرد، و زنی ندارم که غمناک و محزون گردد، صبح کردم در حالی که هیچ ندارم و شام کردم در حالیکه هیچ ندارم و با اینحال بی‌نیازمندترین فرزندان آدم هستم.

۸- شیخ مفید در کتاب اختصاص از امام صادق علیه السلام روایت کرده که عیسی بن مریم علیه السلام فرمود: من بیماران را مداوا کردم و به اذن خدا شفایشان دادم و کور مادرزاد و شخص برص دار را به اذن خدا بهبودی دادم، و مردگان را به اذن خدا زنده کردم، ولی شخص احمق را نتوانستم اصلاح و معالجه کنم، بدانحضرت گفتند: یا روح الله احمق کیست؟ فرمود: شخص خودپسند و خودرأی، آنکس که

هر فضیلت و برتری است آنرا برای خود می بیند نه برای دیگران، و همه جا حق را بخود میدهد نه بدیگران، این است آن احمق که بهبودی و مداوایش مقدور نیست .
ملای رومی مضمون صدر این حدیث شریف را اینگونه بنظم آورده:

<p>عیسی مریم بکوهی می گریخت آن یکی در پی دوید و گفت خیر باشتاب او آنچنان می تاخت جفت يك دومیدان در پی عیسی برانید کز پی مرضات حق يك لحظه ایست از که این سو می گریزی ای کریم گفت از احمق گریزانم برو گفت آخر آن مسیحا نه توئی گفت آری گفت آن شه نیستی چون بخوانی آن فسون برمرده ای گفت آری آن منم گفتا که تو بردمی بروی سبک تا جان شود گفت آری گفت پس ای روح پاك باچنین برهان که باشد درجهان گفت عیسی که بذات پاك حق حرمت ذات و صفات پاك او كان فسون و اسم اعظم را که من بر که سنگین بخواندم شد شکاف بر تن مرده بخواندم گشت حی خواندم آنرا بر دل احمق به ود تا آنجا که گوید:</p>	<p>شیر گوئی خون او میخواست ریخت در پیت کس نیست چه گریزی چه طیر؟ کز شتاب خود جواب او نگفت پس بجذو جهد عیسی را بخواند که مرا اندر گریزت مشکلی است نه پیت شیرو نه خصم و خوف و بیم میرهانم خویش را بندم مشو که شود کور و کر از تو مستوی که فسون غیب را ماویستی بر جهد چون شیر صید آورده ای نی ز گل مرغان کنی ای خوبرو در هوا اندر زمان پیران شود هر چه خواهی میکنی از کیست باك که نباشد مر ترا از بندگان مبدع تن خالق جان در سبق که بود گردون گریبان چاك او بر کر و بر کور خواندم شد حسن خرقه را بدرید برخود تا بناف بر سر لاشی خواندم گشت شیء صد هزاران بار و درمانی نشد</p>
---	---

ز احمقان بگریز چون عیسی گریخت
 بر سر آرد زخم رنج احمقی
 اندك اندك آب را دزد و هوا
 آن گریز عیسوی نه زبیم بود
 صحبت احمق بسی خونها بریخت
 رحم نبود چاره جوئی آن شقی
 وین چنین دزد و هم احمق از شما
 ایمن است او آن پی تعلیم بود

۹- ورام بن ابی فراس در تنبیه الخواطر روایت کرده که به عیسی علیه السلام وحی شد ای عیسی برای مردم در حلم و بردباری همچون زمین زیر پای آنان باش، و در سخاوت همچون آب روان، و در مهرورزی و رحمت همچون خورشید و ماه باش که بر نیکوکار و بدکار تابش می کند.

۱۰- و نیز از آنحضرت روایت کرده که فرمود: کیست که بر موج دریا خانه ای بنا کند؟ این دنیای شما اینگونه است پس آنرا قرارگاه مگیرید.

۱۱- و به آنحضرت عرض شد: چه کسی تورا ادب کرد؟ فرمود: کسی مرا ادب نکرد، زشتی نادانی را مشاهده کردم پس از آن دوری گزیدم.

۱۲- شیخ کلینی (ره) در روضه کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که عیسی علیه السلام فرمود: کار دنیا و آخرت هر دو سخت است، اما کار دنیا بدانجهت دشوار است که تودست به چیزی از آن دراز نمی کنی جز آنکه شخص فاجر و بزهکاری را می بینی که پیش از تو بدان سبقت جسته است، و اما کار آخرت دشوار است زیرا کمك کاری در آخرت نمی یابی که تورا بدان کمك دهند.

پایان جلد دوم

جلد دوم کتاب در اینجا پایان میرسد، و خدای تعالی را بی نهایت سپاسگزارم که به این بنده ناتوان این توفیق را عنایت کرد که توانستم در حدود قدرت و توانائی و بمقدار بضاعتی که داشتم این خدمت را انجام دهم و زندگانی پیامبران بزرگوار و انبیاء الهی را از روی آیات کریمه قرآنی و روایات و تواریخ جمع آوری کرده و به این سبک و صورتی که ملاحظه میفرمائید در دسترس خوانندگان محترم قرار دهم، امید است این خدمت ناچیز مورد قبول درگاه خدای متعال قرار گرفته و منظور نظر امام زمان حضرت بقیه الله عجل الله فرجه الشریف نیز بوده باشد. و ذخیره ای برای روز جزا و موجب دستگیری این روسیاه در آن صحرای و انفسا بشود - انشاء الله - .

والله اعلم
و اتمام این جلد نیز در قریه امامزاده قاسم شمیران در روز آخر ماه صفر الخیر ۱۳۹۴ قمری برابر با ۵/۱/۵۳ شمسی انجام گردید، والحمد لله اولاً و آخراً .

سیدهاشم رسولی محلاتی

فهرست جلد دوم

موضوع	صفحه	موضوع	صفحه
ایوب علیه السلام	۱۱	چه بود؟	۴۱
داستان ابتلای آنحضرت	۱۳	کار بکجا رسید....	۴۳
حدیثی جالب از امام باقر		اما چون خدا میخواست...	۴۴
علیه السلام	۱۵	ولادت موسی علیه السلام	۴۵
پاسخ از یک سؤال	۱۷	موسی علیه السلام در خانه فرعون	۴۹
تذکر چند مطلب		خدا موسی را بمادر باز میگردداند	۵۴
شعیب علیه السلام	۲۴	مادر موسی علیه السلام فرزند را بخانه	
قوم شعیب و شهر مدین	۲۵	خود می برد	۵۳
أصحاب ایکه چه کسانی بوده اند؟	۲۶	بازگشت بخانه فرعون	۵۷
احتجاج شعیب علیه السلام	۲۸	بنی اسرائیل چشم براه آمدن نجات دهنده	
در باره نابینائی شعیب!	۳۳	خود هستند	۵۹
سبب نزول عذاب بر قوم شعیب	۳۴	داستانی که منجر بخروج موسی از مصر	
عذاب قوم شعیب	۳۶	گردید	۶۱
داستانی از فرستاده شعیب	۳۷	خروج موسی از مصر	۶۶
مدت عمر شعیب علیه السلام	»	آیا پیر کهنسال شهر مدین همان شعیب	
مدفن شعیب	۳۸	بود؟	۶۸
موسی علیه السلام	۳۹	ازدواج موسی با دختر شعیب	۷۰
سختیهای که بنی اسرائیل دیدند	۴۰	عصای موسی	۷۱
انگیزه فرعون در این سخت گیریها		بازگشت بوطن	۷۳

صفحه	موضوع	صفحه	موضوع
۱۲۷	نافرمانیهای بنی اسرائیل	۷۴	دروادی طور
۱۳۰	يك حديث جالب	۷۸	درواه انجام فرمان الهی
	رفتن موسی بکوه طور و داستان	۷۹	در قصر فرعون
۱۳۱	سامری	۸۲	احتجاج با فرعون
۱۳۳	سامری کیست؟		عجز فرعون در برابر موسی و عصا و
۱۳۵	گوساله چه بود؟	۸۶	ید بیضاء
۱۴۱	سؤال رؤیت حق تعالی		اجتماع ساحران برای معارضه
۱۴۶	توبه بنی اسرائیل	۸۸	باموسی
۱۴۸	پیمان بنی اسرائیل	۹۱	اندر زموسی و نیرنگ فرعون
۱۵۰	دروادی تبه	۹۴	سحر ساحران و معجزه موسی
۱۵۴	من وسلوی و نعمتهای دیگر	۹۴	ایمان ساحران
۱۵۵	من وسلوی چه بود؟	۹۶	مؤمن آل فرعون
۱۵۷	موسی وقارون	۹۸	نام و نسب مؤمن آل فرعون
۱۶۳	ذبح بقره	۱۰۰	داستان همسر مؤمن آل فرعون
	مطالبی که از این داستان استفاده	۱۰۱	آسیه همسر فرعون
۱۶۶	میشود		سخت گیری فرعون نسبت به
۱۶۸	موسی و خضر	۱۰۳	بنی اسرائیل
۱۷۷	سفارش خضر بموسی		دستور ساختمان صرح از طرف
۱۷۷	وفات موسی و هارون	۱۰۸	فرعون
	انبیاء بنی اسرائیل پس از	۱۱۰	طغیان فرعون و آیات الهی
۱۸۱	موسی	۱۱۳	قحطی و خشکسالی
۱۸۱	یوشع بن نون	۱۱۵	طوفان، ملخ
۱۸۴	کالب بن یوفنا	۱۱۶	شپش
۱۸۵	حزقیل	۱۱۷	وزغ، خون
۱۸۹	الیاس-الیا	۱۲۰	خروج از مصر
۱۹۲	الیسع	۱۲۴	بازهم غرور و طغیان
۱۹۴	ذوالکفل	۱۲۵	فرعون و سپاهیانش غرق شدند
۱۹۸	داود علیه السلام	۱۲۶	پس از نابودی فرعون
۱۹۹	اشموئیل و طالوت		

موضوع	صفحه	موضوع	صفحه
قتل جالوت بدست داود	۲۰۲	یحیی علیه السلام	۲۸۰
آنچه خدا به داود داد	۲۰۴	يك حديث جالب	۲۸۲
عبادت داود	۲۰۷	زهد و عبادت یحیی	۲۸۲
داستان قضاوت داود	۲۰۸	مکالمه یحیی با شیطان	۲۸۳
داستانهایی از قضاوت داود	۲۱۳	عیسی علیه السلام	۲۸۴
عمر و وفات داود	۲۲۱	مریم علیها السلام	۲۸۲
حکمت داود	۲۲۲	شمه‌ای از فضائل مریم	۲۹۲
سلیمان علیه السلام	۲۲۶	ولادت عیسی علیه السلام	۲۹۵
آغاز کار سلیمان	۲۲۷	کیفیت حمل و وضع حمل و مدت آن	۲۹۷
نعمتهایی که خدا به سلیمان داد	۲۲۸	دوران کودکی و نبوت عیسی	۳۰۵
بنای بیت المقدس	۲۲۹	معجزات عیسی	۳۰۷
بناهای دیگر سلیمان	۲۳۷	داستان نزول مائده	۳۱۲
بساط سلیمان و تسخیر باد	۲۳۹	مائده چه بود؟	۳۱۵
سلیمان و مور	۲۴۳	فرستادگان عیسی در انطاکیه	۳۱۷
سلیمان و رزّه اسبان	۲۴۸	حوار بین	۳۲۱
سلیمان و بلقیس	۲۵۰	عدد حوار بین و برخی	
وفات سلیمان	۲۵۷	از احوالاتشان	۳۲۲
قوم سبا	۲۶۰	سرانجام کار حوار بین	۳۳۰
یونس علیه السلام	۲۶۴	پایان کار عیسی علیه السلام	۳۳۰
زکریا علیه السلام	۲۷۲	اناجیل	۳۳۲
شهادت زکریا	۲۷۸	اندرزها و مواظب عیسی علیه السلام	۳۳۶

فهرست گراورها

موضوع	صفحه	موضوع	صفحه
آثاری از تمدن فرعونیان	۵۰	محراب حضرت زکریا در مسجد	
کوه طور یا جبل ثابور	۷۴	الاقصی	۲۷۵
طور سیناء	۱۷۸	قبر حضرت یحیی در جامع	
آثار تدمر	۲۳۰	اموی دمشق	۲۸۸
منظره‌ای از مسجد الاقصی	۲۳۲	عبادتگاه مریم در مسجد الاقصی	۲۹۳
منظره‌ای از شهر بیت المقدس	۲۳۴	منظره‌ای از بیت اللحم	۲۹۸
نماز جماعت در مسجد الاقصی	۲۳۷	منظره‌ای دیگر از بیت اللحم	۲۹۹
معبد سلیمان در مسجد الاقصی	۲۳۹	شیرخوارگاه عیسی علیه السلام	۳۰۴
منظره دیگری از مسجد الاقصی	۲۴۲	شهر ناصرة	۳۰۷
از آثار نینوی	۲۷۰	مصلای عیسی علیه السلام	۳۳۷

ALF UNIVERSITY

Iqbal Library

No 184269

Dated 15/5/2004

Title

Author

Accession No.

Call No.

Borrower's
No.

Issue
Date

Borrower's
No.

Issue
Date

Title

Author

Accession No.

Call No.

Borrower's
No.

Issue
Date

Borrower's
No.

Issue
Date

Title

Author

Accession No.

Call No.

Borrower's
No.

Issue
Date

Borrower's
No.

Issue
Date

Title ~~[REDACTED]~~

Author _____

Accession No. 15576

Call No. ~~227-3~~

[illegible]

شماره ثبت ۳۰۷ - ۵۳/۳/۲۲
